

تکمیل الحجۃ

شرح اردو

ابن ماجہ

مقدمہ

مفتی غلام رسول منظور القاسمی بہاروی

پیشوا

حضرت مولانا ریاست علی صاحبزادی رحمۃ اللہ علیہ
اشادہ حدیث دارالعلوم دیوبند

۲۸۰-۱

جلد اول

۲۳-۱

باب اول

اول

جلد اول

مقدمہ

زکریا بکڈیو دیوبند یونی. انڈیا

ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

تكمیل الحاجۃ

﴿شرح اردو﴾

ابن ماجۃ

پسند فرمودہ

حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری مدظلہ العالی

(استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند)

شراح

مفتی غلام رسول منظور القاسمی پہراوی

﴿ناشر﴾

زکریا بک ڈپو دیوبند سہارنپور (یوپی)

تفصیلات

کتاب کے جملہ حقوق ذوالفقار علی مالک زکریا یک ڈیوڈیو بند کے نام محفوظ ہیں

نام کتاب:	تمکیل الحاجہ شرح اردو ابن ماجہ (جلد اول)
نام شارح:	مفتی غلام رسول منظور القاسمی پھر اوٹی
مصحح:	حضرت مولانا ابوالکلام صاحب القاسمی سٹھلوی
کتابت:	کمٹیک کمپیوٹرس، نزد کمال شاہ مسجد دیو بند فون: 24430
سن طباعت:	صفر المظفر ۱۴۲۱ھ مئی ۲۰۰۰ء
تعداد:	گیارہ سو
فون نمبر:	01336 - 23223
فیکس نمبر:	01336 - 22922
باہتمام:	ذوالفقار علی و نثار احمد

﴿ ناشر ﴾

زکریا یک ڈیوڈیو بند سہارنپور (یوپی)

اس شرح کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ ابھی نوجوان علماء میں علمی ذوق و شوق اور شغف موجود ہے وہ علم سے بیگانہ نہیں ہیں۔

لیکن بایں اہم اگر کوئی بھول چوک یا ترتیب مضمون میں ضعف یا افہام و تفہیم میں سقم نظر آئے تو قارئین سے التماس ہے کہ طعن و تہنیت اور تنقید کا نشانہ بنائے بغیر بغرض اصلاح مولف یا زکریا بک ڈپو کے منبر کو مطلع فرمائیں صمیم قلب سے ان حضرات کے مشکور ہوں گے۔

حضرت حق جل مجدہ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس کے مراجع و ماخذ بھی غیب سے مہیا فرمائے فالحمد لله علی ذالک ورنہ ہماری طاقت سے باہر تھی کہ ہم اس قدر مراجع و ماخذ یکجا کر لیتے ان تمام مہذبین و مولفین اور شارحین کے لئے صمیم قلب سے بارگاہ ایزدی میں دست بدعا ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں اجر جزیل اور جنت الفردوس عطا کرے جن کی تصنیفات و تعلیقات اور شروحات سے ہم نے استفادہ کیا ہے۔

اور ان ہم ان تمام دوست احباب کے بھی تہہ دل سے مشکور و ممنون ہے جنہوں نے اس شرح کی تکمیل میں کسی نہ کسی حیثیت سے شریک رہے خصوصاً رفیق محترم حضرت مولانا ابو الکلام صاحب قاسمی سٹھلوی (سابق استاذ مدرسہ مرادیہ حوض والی مسجد، مظفر نگر) کے مشکور ہیں کہ مولانا موصوف نے مسودہ پر از اول تا آخر تنقیدی نظر ڈالی اور جگہ بجگہ مفید مشوروں سے نوازا، اور بعض مقامات پر مناسب حذف و اضافہ بھی کرتے رہے۔۔۔۔۔ نیز برادر م سید ندیم اطہر صاحب اور مولانا احسان احمد قاسمی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان مخلص دوستوں نے اپنی شبانہ روز جدوجہد اور جانفشانی کے ساتھ کمپیوٹر کتابت کے دشوار کن مرحلہ کو باسانی طے کر دیا، بڑی ناسپاسی ہوگی اگر اس خراج عقیدت و محبت کے حسین موقع پر بھائی نثار احمد اور بھائی ذوالفقار صاحب مالک زکریا بک ڈپو کا شکریہ ادا نہ کریں ان حضرات نے طباعت کا بیڑا اٹھایا، اور اب الحمد للہ تکمیل الحاجہ شرح اردو این ماجہ نہایت آب و تاب کے ساتھ منظر عام پر آگئی ہے۔ فالحمد لله علی ذالک اولاً و آخراً

العبد: غلام رسول غفرلہ پہراوی

خادم جامعة القرآن الكريم الخيرية جھنڈاپور چاندپور روڈ، بجنور (یوپی) ۲۰۶۷۰۱

یکم محرم الحرام بروز جمعہ ۱۴۲۱ھ

حدیث رسول کے بغیر

قرآن کریم سمجھنا ناممکن

غلام رسول پھراوی

خالق کون و مکال مالک ارض و سماء نے بنی نوع آدم کی رشد و ہدایت کے لئے ایک رسول مبعوث فرمایا اور ان پر ایک جامع اور مقدس کتاب نازل فرمائی، جس میں قیامت تک پیش آنے والے تمام مسائل اصولی اور اجمالی طور پر بیان فرمادیئے گئے ہیں اسلام نے بھی نوع آدم کی زندگی کے جس جس پہلو اور جن شعبوں کو اپنے دائرہ بحث میں لیا ہے، قرآن کریم نے ان میں سے کوئی ایسی چیز فرو گذاشت نہیں کی جس کی اصل روح اور بنیادی تعلیمات کو اپنے مخصوص معجزانہ اسلوب بلیغ میں بیان نہ کر دیا ہو، قرآن کریم میں بعض مسائل کی ضروری جزئیات بھی بیان کی گئی ہیں مگر زیادہ تر مسائل میں قرآن نے صرف کلیات اور موٹے موٹے اصول بیان کر دیئے ہیں۔

قرآن مجید کا انداز بیان اور اسلوب نہایت بلیغانہ اور حکیمانہ ہے جس کی تفسیر پورے کلام عرب میں نہیں ملتی ہے اس لئے قرآنی اصطلاحات کو سمجھنے کے لئے اور ان کے اسرار و رموز سے واقف ہونے کے لئے صرف لغت کی کتابوں کا سہارا اور محاورات عرب کی جانکاری ہی کافی نہ تھی بلکہ ایک کامل معلم کی ضرورت تھی جو قرآنی کلیات و اصول کے تحت داخل ہونے والی تمام فروعات و جزئیات، اپنے اقوال و افعال سے واضح کرے اس کے محملات کی تفصیل اور اصطلاحات کی تشریح کرے اور اس کے معجزانہ حقائق و معارف، مخفی رموز و اسرار سے روشناس کرائے اور امت کے لئے ایسے اصول و قواعد بھی بیان کر جائے جن کی روشنی میں نت نئے مسائل کا حل تلاش کیا جاسکے چنانچہ اسی مقصد عظیم کے لئے حضرت حق جل مجدہ نے نبی آخر الزماں ﷺ کو مبعوث فرمایا جنہوں نے اپنے اقوال و افعال رہن سہن کے ذریعے قرآن کریم کے نکات کو واضح کر کے اور امت کے سامنے دستور ہدایت رکھ کر روپوش ہو گئے۔

وہ دستور ہدایت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب خود قرآن کریم سے معلوم کیجئے، قرآن کریم اس سوال کا جواب صرف ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد مقامات میں اس طرح دیتا ہے کہ متکرمین حدیث کی تعمیر کردہ عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَا تَكَلَّمُ الرَّسُولُ فَخْزَوْهُ وَمَلْنَهُمْ عَنْهُ فَلْتَنْهَوْا (سورہ حشر) اور جو دے تم کو رسول

سولے لو اور جس سے منع کرے سو چھوڑ دو (شیخ الہند)

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (سورہ آل عمران آیت ۳۱) تو کہہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ پر چلو تاکہ محبت کرے تم سے اللہ اور بخشے گناہ تمہارے قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ (آل عمران آیت ۳۲) تو کہہ حکم مانو اللہ کا اور رسول کا پھر اگر اعراض کریں تو اللہ کو محبت نہیں ہے کافروں سے (شیخ الہند) ان آیات کریمہ کے علاوہ دیگر بہت ساری قرآنی آیات و بینات موجود ہیں جو ہمیں اس سوال کا جواب دے رہی ہیں، مگر آئیے ذرا ہم آپ کو زبان رسالت سے بھی اس دستور ہدایت کی تعین کراتے چلیں، حضور سرور دو عالم ﷺ کا پاک ارشاد ہے۔

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ مُّرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَزَكَّيْتُ فَبَيْنَكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَصْلُوَا مَا تَسْكُنُكُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ (مشکوٰۃ ۳۱) حضرت مالک ابن انس سے مرسل روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دیں جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، ایک اللہ کی کتاب (قرآن) دوسری اس کے رسول کی سنت ہے عَلَيْنَكُمْ بَسْنَتِي وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّنَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ (مشکوٰۃ ۳۰) میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اس کو مضبوطی سے تھام لو اور دائروں سے خوب مضبوطی سے پکڑ لو۔

سنت سے کیا مراد ہے ظاہر ہے کہ اس سے مراد آپ ﷺ کے تمام افعال و اقوال ہیں جنہیں اصطلاح میں حدیث کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جو بلاشبہ باجماع امت قرآن کریم کے بعد دین اسلام کے ماخذ کا دوسرا اہم حصہ ہے اس کے بغیر قرآن فہمی غیر ممکن بلکہ انسانی طاقت سے خارج ہے یہی وجہ ہے کہ لیل و نہار کی آمد و رفت کی وجہ سے افکار و خیالات میں تبدیلی آتی لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ عہد رسالت سے لے کر آج تک ہر دور اور ہر زمانے میں قرآن کریم کے بعد حدیث رسول اور سنت نبوی کو اسلامی قوانین کا اہم ترین ماخذ و مصادر تسلیم کیا گیا ہے اور اس حقیقت کو صرف اپنوں ہی نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی اعتراف کیا، اور بیک زبان ہو کر شہادت دی کہ احادیث نبویہ کا ذخیرہ جو صحیح ترین کتب میں موجود ہے وہ ہر طرح سے قابل اعتماد اور لائق حجت ہے۔

چنانچہ جان ڈیپون پورٹ اپنی کتاب ”الپالوجی فار محمد اینڈ دی قرآن“ کا آغاز ان الفاظ سے کرتے ہیں۔
اس میں کچھ شبہ نہیں کہ تمام قانون سازوں اور فاتحین میں ایک بھی ایسا نہیں جس کے حالات زندگی

محمد (ﷺ) کے حالات زندگی سے زیادہ مفصل اور سچے ہوں،

اور ٹرینی کالج آکسفورڈ کے فلوریڈر نڈر باسور تھ اسمبلی اپنی کتاب ”محمد اینڈ محمد نزم“ میں اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے۔

ہم مسیح کی ماں، مسیح کی خاگی زندگی ان کے ابتدائی احباب ان کے ساتھ تعلقات، ان کے روحانی جشن کے تدریجی طلوع یا چانک ظہور کے متعلق ہم کیا جانتے ہیں ان کی نسبت کتنے سوالات ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جو ہمیشہ سوالات ہی رہیں گے لیکن اسلام میں ہر چیز ممتاز ہے یہاں دھندلا پن اور راز نہیں، ہم محمد (ﷺ) کے متعلق اس قدر جانتے ہیں جتنا یو قمر اور ملٹن کے متعلق جانتے ہیں کوئی شخص یہاں نہ خود کو دھوکہ دے سکتا ہے نہ دوسروں کو، یہاں پورے دن کی روشنی ہے جو ہر چیز پر پڑ رہی ہے اور ہر ایک تک پہنچ سکتی ہے (خطبات مدراس ۷۲)

لیکن بایں ہمہ بیسویں صدی کے آغاز میں جب مسلمانوں کے ذہن و دماغ پر مغربی اقوام کا سیاسی نظریاتی تسلط بڑھا تو چند غیر مسلم مستشرقین اور ان کے پیروکاروں نے حدیث کی حیثیت اس کی انسانی حیثیت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی سعی مذموم کی، قرآن کریم کا سہارا لیکر حدیث رسول کو نشانہ بنا کر تنقید و تشکیک کے کئی ذریعے تیر چلانے کی کوشش کی، جس کے شکار مغربی افکار و خیالات سے مرعوب ہو کر کئی مسلمان بھی ہو گئے اور مغربی اقوام کے افکار کی آبیاری کرنے میں اہم کردار ادا کئے، چنانچہ ہندوستان میں یہ آواز سب سے پہلے سر سید احمد خاں، مصر میں طہ حسین، ترکی میں ضیاء لوگ الپ جیسے حضرات نے بلند کی ہے (درس ترمذی جلد ۱ ص ۲۵)

مغربی تہذیب و تمدن اور وہاں کے افکار محمدانہ سے مرعوب ہو کر کم علم مسلمانوں میں ایسا طبقہ وجود میں آیا جو یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں ترقی بغیر تقلید مغرب کے حاصل نہیں ہو سکتی ہے لیکن دین اسلام کے بہت سے احکام اس راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے اس لئے اس نے اسلام کو تحریف کرنے کا سلسلہ شروع کیا تاکہ اسے مغربی افکار کے مطابق بنایا جاسکے، مگر اس طبقہ کے مقاصد و ارادے اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے تھے جب تک کے حدیث رسول کو راہ سے نہ ہٹایا جائے کیونکہ حدیث میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق ایسی مکمل اور جامع ہدایات موجود ہیں جو مغربی افکار کے بالکل متصادم ہیں چنانچہ بعض لوگوں نے حدیث کی حیثیت کا انکار کیا ہے اور بعض افراد نے جیت حدیث کے علاوہ طور پر انکار کرنے کے بجائے پیٹرا بدل کر دوسری جہت سے حملہ کیا ہے جہاں کہیں کوئی حدیث اس کے مدعا کے خلاف نظر آئی، صحت کا انکار کر دیا خواہ اس کی سند کتنی ہی قوی ہی کیوں نہ ہو اور ساتھ ہی کہیں کہیں اس بات کا اظہار بھی کیا جاتا رہا ہے کہ

حدیثیں دور حاضر میں حجت نہیں ہوتی چاہیے اس طرح رفتہ رفتہ مغربی افکار کو تقویت بخشنا چھٹی رسی اور مغربی نظریات کو سند جواز ملتی رہی۔

یہاں تک کہ یہ نظریہ کسی قدر منظم طور پر عبداللہ چکڑوالوی کی قیادت میں آگے بڑھا یہی اس فرقہ کا بانی بنا جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا تھا اور حدیث کا کلیہ انکار کرتا تھا اس کے بعد اسلام جے این اے اور نظام احمد پریز نے اس فرقے کی باگ ڈور سنبھالی اور اسے ایک مستقل نظریہ اور الگ مکتب فکر کی شکل دے دی اب یہ فرقہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے اور دوسرے حضرات اسے منکرین حدیث کہتے ہیں (دوسرے ترمذی جندنا ۱۲۵ لٹنر صفحہ ۱۰۹)۔

منکرین حدیث کی طرف سے اب تک تین نظریات سامنے آئے ہیں ہم اولاً تینوں نظریات ذکر کرتے ہیں پھر اس کی تردید کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ

(۱) رسول اکرم ﷺ کی حیثیت (نحوہ باللہ) محض ڈاکے کی سی ہے آپ کا فریضہ صرف قرآن پہنچانا تھا اطاعت صرف قرآن کی واجب ہے آپ کی اطاعت من حیثیت الرسول نہ صحابہ پر واجب تھی نہ ہم پر واجب ہے (معاذ اللہ) جو صرف منکوبہ و جی غیر مقلوبہ یعنی حدیث کوئی چیز نہیں ہے قرآن سمجھنے کے لئے حدیث کی قطعاً ضرورت نہیں۔

(۲) حضور اکرم ﷺ کے ارشادات اور اقوال صرف صحابہ کرام کے لئے حجت تھے ہمارے لئے حجت نہیں۔
(۳) سرکارِ دو عالم ﷺ کے ارشادات تمام بنی نوع آدم کے لئے حجت ہیں مگر موجودہ احادیث ہمارے پاس قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچیں اس لیے ہم انہیں ماننے کے مکلف نہیں ہیں۔
یہ تھے اس فرقہ کے نظریات و عقائد اب ہم بالترتیب ہر ایک کا جائزہ لیتے چلتے ہیں تاکہ حقیقت آشکار ہو جائے۔

نظریہ اولیٰ کی تردید۔

منکرین حدیث کا یہ دعویٰ کرنا کہ آپ کی اطاعت من حیث الرسول نہ صحابہ پر واجب تھی نہ بعد میں آنے والی امتوں پر واجب ہے اور وہی صرف منکوبہ و جی غیر مقلوبہ کوئی چیز نہیں ہے قرآن کریم کے حکم کے بالکل خلاف ہے اور قرآنی حکم کے ساتھ کھلم کھلا بغاوت کرنا ہے۔ ہم یہاں چند آیات پر دم قلم کرتے ہیں جن سے اندازہ ہو جائے گا کہ رسول اللہ کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اور وہی غیر مقلوبہ یعنی حدیث رسول حجت ہے یا نہیں؟ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

وَالْحِكْمَةُ (سورہ جمعہ آیت ۲)

وہی ہے جس نے اٹھایا ان بڑھوں میں ایک رسول انہیں میں کا پڑھکر سنا تا ہے ان کو اس کی آیتیں پوران
کو سنو رہا ہے اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور عقلمندی (شیخ الہند)
حضرت امام شافعیؒ اپنی کتاب الرسالہ ص ۲۳ اور امام تفسیر حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر جلد ۱ ص ۸۳ پر
فرماتے ہیں

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ أَيُّ الشَّيْءِ قَالَهُ الْحَسَنُ وَقَتْلَهُ وَمَقْتُلُ بْنُ حَيَّانٍ وَأَبُو مَالِكٍ
وَعَفِيُّهُمْ وَقِيلَ لِقَوْمِهِمْ فِي الدِّينِ وَلَا مَنَافَاتٍ (تفسیر ابن کثیر ۱/۱۸۳)

ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے یعنی سنت، اس کے قاتل حضرت حسن، قتلا، مقاتل بن حیان
اور ابو مالک وغیرہ ہیں اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد دین کی سمجھ ہے اور اس میں کوئی تشدد نہیں ہے۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (حل آیت ۳۳)

اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یادداشت کہ تو کھول دے لوگوں کے سامنے وہ چیز جو متری ان کے ہاتھ (شیخ الہند)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (نساء آیت ۵۹)

اے ایمان والو! حکم ہاؤ اللہ کا اور حکم ہاؤ رسول کا (شیخ الہند)

ان آیتوں سے آفتاب نصف النہار کی طرح عیاں اور صاف ہے کہ رسول کی حیثیت محض (نعوذ باللہ)
ڈاکے کی طرح پیغام پہنچانا نہیں تھی بلکہ آپ کا منصب تعلیم کتاب و حکمت اور تہن و تشریح بھی تھا۔ اب
سوال یہ ہے اگر آپ کے ارشادات و اقوال حجت شرعی نہیں ہیں تو کتاب و حکمت کی تشریح و تبیین کس
طرح ہو سکتی ہے کیا کتاب اللہ کی تشریح کے وقت آپ کو اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کی ضرورت پیش
نہیں آئی تھی؟ ظاہر ہے کہ اس کے بغیر تعلیم ناممکن ہے تو جب تک آپ کے ارشادات حجت نہ ہوں تعلیم
کتاب لاحاصل دے سود ہے۔

وَمَلَكَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِهِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ
بِأُذُنِهِ مَا يَشَاءُ (شوریٰ ۵۱)

اور کسی آدمی کی طاقت نہیں کہ اس سے باتیں کرے اللہ مگر ارشاد دے یا پھر وہ کے پیچھے یا پیچھے کوئی پیغام
لانے والا پھر پہنچاؤ اس کے حکم سے جو وہ چاہے۔ (شیخ الہند)

اس آیت میں در سال رسول کے علاوہ ”وحیا“ ایک مستقل قسم کی ذکر کی گئی ہے یہی وحی غیر مقبول ہے۔

عَلِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَلِفُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ (سورہ بقرہ ۱۷۸)

اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے سو معاف کیا تم کو اور درگزر کی تم سے
اس آیت میں لیالیٰ رمضان میں جماع کر نیکو خیانت سے تعبیر کیا گیا ہے اور بعد میں اس کی اجازت دی
گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس سے قبل حرمت جماع کا حکم آیا تھا حالانکہ یہ حکم قرآن میں کہیں مذکور
نہیں لا محالہ یہ حکم وحی غیر متلو کے ذریعے تھا اور اس کی مخالفت کو قرآن نے خیانت سے تعبیر کیا، معلوم ہوا کہ
وحی غیر متلو بھی اسی طرح حجت ہے جس طرح وحی متلو حجت ہے۔

نظر یہ ثانیہ کی تردید۔

مگر یہ حدیث کا یہ کہنا کہ آپ کے ارشادات صحابہ کرام کے لئے حجت تھے، الخ، ہمارے لئے حجت نہیں
میں اس قدر بدیہی البطلان ہے کہ ہر ذی شعور اور تہوڑا سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان اس نظریہ کو بونی کی کوکری میں
پھینک دیگا اس لئے اسکی تردید کیلئے چنداں ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا خلاصہ تو یہی نکلتا ہے کہ معاذ اللہ
آپ کی رسالت و نبوت صرف عہد صحابہ تک مخصوص تھی بعد والوں کے لئے آپ بنی و رسول نہ تھے
حالانکہ مندرجہ ذیل آیات اس کی صراحت تردید کرتی ہیں۔

قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً (سورہ اعراف ۱۸۵) تو کہہ دے لوگوں میں
رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف (شیخ الہند)

وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیراً و نذیراً (سورہ سبا ۲۸) اور تجھے کو جو ہم نے بھیجا سو سارے
لوگوں کیلئے خوشی اور ڈر سنانے کے لئے (شیخ الہند)

وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین (سورہ نباہ ۱۰) میں نے آپ کو سارے جہان کیلئے رحمت بنا کر بھیجا۔

تنبیوک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیراً (سورہ فرقان ۱) بڑی برکت
ہے اس کی جس نے اتاری فیصلہ کی کتاب اپنے بندوں پر تاکہ رہے جہاں والوں کیلئے ڈر آنے والا (شیخ الہند)

اس کے علاوہ یہاں عقلی طور پر ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ فہم قرآن کیلئے تعلیم رسول کی ضرورت ہے یا
نہی؟ اگر نہیں تو رسول کو معوث کیوں کیا جاتا ہے؟ اور اگر ہے تو یہ عجیب بات ہے کہ فہم قرآن اور تعلیم کتاب
کے لئے صحابہ کرام کو تو رسول کی حاجت تھی اور ہمیں نہیں ہے حالانکہ حضرات صحابہ نے نزول قرآن کا چشم
خود مشاہدہ کیا تھا سب نزول سے پوری طرح واقف تھے نزول قرآن کا ماحول، انکی نگاہوں کے سامنے تھا پھر بھی
میں رسول کی حاجت تھی اور ہم ان سب سے محروم ہیں پھر بھی ہمیں حاجت نہ ہو؟

نظر یہ ثالثہ کی تردید

اور مگر یہ حدیث کا یہ کہنا باطل اور ناقابل تردید ہے کہ ارشاد نبوی حجت تو ہیں مگر چونکہ تم تک قابل

ہو تو ذرا غصے نہیں ہوئے ہیں اس لئے ہم ان کے ماننے کے مکلف نہیں ہیں۔

(۱) قرآن بھی ہم تک انھیں واسطوں اور ذریعوں سے پہنچا ہے جن واسطوں سے حدیث پہنچی ہے اب اگر یہ واسطے ناقابل اعتماد ہیں تو قرآن کریم سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے کیونکہ قرآن کریم کو انھیں حضرات نے ہم تک پہنچایا ہے جنھوں نے حدیثیں پہنچائی ہیں۔

(۲) اسکے جواب میں مکرر حدیث یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری انا لا لحافظون کے ذریعہ خود رب العالمین نے لے لی ہے حدیث کے بارے میں حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے انا لا لحافظون کی آیت بھی تو انھیں طریقوں اور واسطوں سے پہنچی ہے جو آپ کے نزدیک ناقابل اعتماد ہیں تو اسکی کیا دلیل ہے کہ یہ آیت اپنی طرف سے کسی نے نہیں بڑھائی۔

(۳) اس آیت میں حفاظت قرآن کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور بالاتفاق اصولین قرآن لطم و معنی کے مجموعہ کا نام ہے اس لئے آیت مذکورہ صرف قرآن کی نہیں بلکہ معانی قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری لیتی ہے اور معانی قرآن کی تعلیم کا مجموعہ حدیث ہے اس لئے حدیث بھی قرآن کی طرح الیوم القیامہ محفوظ رہے گی۔

(۴) بعض مکرر حدیث یہ کہا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کا منجانب اللہ ہونا ہم ان واسطوں سے نہیں مانتے ہیں بلکہ اس کے اعجاز اور فصاحت بلاغت کی وجہ من جانب اللہ ہونا مانتے ہیں اور حدیث میں وہ اعجاز نہیں، اس کا جواب اول تو یہ ہے کہ قرآن کریم کا اعجاز اسکے فصاحت بلاغت آج کل کے لوگوں کیلئے آیت تحدی بھی انھیں ذرا آئے ہے پہنچی ہے جو آپ کے نزدیک ناقابل اعتماد ہیں اس لئے ممکن ہے کہ اس آیت کو محض اس لئے بڑھادی ہو کہ قرآن کریم کو لوگ من جانب اللہ سمجھیں۔۔۔۔۔

دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا اعجاز اس واقعہ کو تسلیم کر لینے پر موقوف ہے کہ آج تک کوئی شخص قرآن جیسا فصیح بلیغ کلام نہیں پیش کر سکا اور اس کا علم احادیث کے سواء کہاں سے حاصل ہو گا، پس معلوم ہوا کہ حدیث کی حیثیت کے قائل ہوئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے اور اسکی حجت تسلیم کے کوئی راہ مقرر نہیں۔

علامہ غلام رسول سعیدی

شیخ الحدیث جامعہ نعیمیہ

لاہور

امام ابن ماجہ

فی حدیث کے ائمہ ستہ میں ابن ماجہ کا نام سب سے اخیر میں آتا ہے دوسرے ائمہ حدیث کی طرح امام ابن ماجہ نے بھی خدمت حدیث میں بڑا نام کمایا اور اپنے بے شمار اصحابین پیدا کئے امام ابو القاسم تاریخ قزوین میں لکھتے ہیں کہ ابن ماجہ ائمہ مسلمین کے ایک عظیم امام ثقہ شخصیت کے مالک اور اہل علم میں بے حد مقبول تھے۔ محدث طبری کہتے ہیں کہ وہ تفسیر، حدیث اور تاریخ کے بہت بڑے عالم تھے خصوصاً علم حدیث میں تو وہ بہت بڑے ماہر اور حافظ گردانے جاتے تھے اور ان کے اقوال لوگوں کے لئے سند کا درجہ رکھتے تھے علامہ یاقوت حموی معجم البلدان میں لکھتے ہیں کہ ابن ماجہ قزوین کے ممتاز ائمہ میں شمار ہوتا تھا اسی طرح شمس الدین ذہبی، شہاب الدین، ابن حجر عسقلانی، ابن خلکان، ابن ناصر الدین اور دیگر مورخین اور ناقدین فن نے امام بن ماجہ کی علم حدیث میں امامت، رفعت شان و وسعت نظر، حفظ حدیث اور شہادت کا اعتراف اور اقرار کیا ہے ان کی علمی اور فنی خدمات کو سراہا ہے اور شاندار طریقہ سے ان کے فضائل اور مناقب بیان کئے ہیں۔

نام و نسب:-

امام ابن ماجہ کا پورا نام اس طرح ہے حافظ ابو عبد اللہ بن یزید الرقی ابن ماجہ القزوینی حافظ لقب ہے، ابو عبد اللہ کنیت، محمد نام، یزید آپ کے والد کا نام ہے اور رقی، ربیعہ بن زرارہ کی طرف نسبت ہے۔ قبیلہ ربیعہ سے نسبت ولاء کی بنا پر ان کو رقی کہا جاتا ہے جس طرح امام بخاری کو ولادہ کی وجہ سے بھی کہتے ہیں اور قزوینی قزوین کی طرف نسبت ہے جو عراق و حجاز کا مشہور شہر ہے یہ ایران کے صوبہ آذربائیجان میں واقع ہے جو امام ابن ماجہ کا وطن ہے۔

ابن ماجہ میں فارسی لفظ ہے اور غالباً یہ لفظ حجاز کا معرب ہے ماجہ کے مصداق میں مورخین کا اختلاف ہے اور ان کی عبارات اس باب میں کافی مضطرب ہیں شاہ عبد العزیز نے ”بستان المحققین“ میں لکھا ہے کہ ماجہ آپ کی والدہ کا نام تھا اور غالباً تانہ میں لکھا ہے کہ یہ آپ کے والد کا لقب ہے بعض لوگوں نے یہ بھی

کہا ہے کہ یہ آپ کے دادا کا نام ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ماجہ آپ کے والد کا لقب ہے اور یہی اکثر علماء کی رائے اور قزوینی کے مورخین کا مختار قول ہے اس لئے قواعد الملاء کے مطابق اس لفظ کو اثبات الف کے ساتھ یوں لکھنا چاہیے محمد بن یزید ابن ماجہ تاکہ معلوم ہو کہ ابن ماجہ محمد کی صفت نہیں ہے اس لفظ کی الملاء میں ملا علی قاری سے ایک تراجم واقع ہوا ہے کیونکہ انہوں نے ابن ماجہ کو یزید کا لقب اور محمد کی صفت قرار دینے کی باوجود یہ کہا ہے کہ اس لفظ کو بغیر الف کے لکھنا چاہیے حالانکہ اس صورت میں ابن ماجہ کو الف کے ساتھ ہی لکھنا چاہیے، ملا علی قاری کہتے ہیں:-

وابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ملجہ بالثبت الف ابن خطہ فلنہ بدل من ابن یزید

ففی القلموس ملجہ لقب والد محمد بن یزید صاحب السنن لاجدہ ۷

اور ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ کو اثبات الف کے ساتھ ابن ماجہ لکھنا خطا ہے کیونکہ یہ ابن یزید سے بدل ہے یعنی محمد کی صفت ہے، قاموس میں ہے کہ ماجہ محمد بن یزید صاحب سنن کے والد کا لقب ہے نہ کہ دادا کا۔

امام نووی نے لفظ ابن لکھنے کا قاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر دو متماثل ناموں کے درمیان ابن آئے تو بغیر الف کے لکھا جاتا ہے جیسے عبد اللہ بن عمر یا عبد اللہ بن عباس اور اگر ابن دو متماثل ناموں کے درمیان نہ ہو بلکہ پہلے نام کی صفت ہو تو الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، جیسے عبد اللہ بن عمرو ابن ام مکتوم میں ابن ام مکتوم یا عبد اللہ بن ابی ابن سلول میں ابن سلول کیونکہ پہلی مثال میں ام مکتوم، عبد اللہ بن عمرو کی اور دوسری مثال میں سلول، عبد اللہ بن ابی کی والدہ کا نام ہے اور ابن ام مکتوم، عبد اللہ بن عمرو کی اور ابن سلول عبد اللہ بن ابی کی صفت ہے ۸

ولادات اور حالات زندگی:-

امام ابن ماجہ ۲۴۰ھ عراق عجم کے مشہور شہر قزوین میں پیدا ہوئے ۳۰ عام دستور کے مطابق ابتدائی تعلیم کی تکمیل کے بعد علم حدیث کی طرف رجوع کیا۔ وطن اور بیرون وطن ہر جگہ روایت حدیث کو تلاش کیا اور دور دراز علاقوں میں جا کر علم حدیث حاصل کیا اس سلسلے میں انہوں نے خراسان، عراق، حجاز، مصر اور شام کے متعدد شہروں کا سفر کیا جن میں مکہ معظمہ مدینہ طیبہ، کوفہ، البصرہ، بغداد اور حلب ان کے نام قابل ذکر ہیں، امام ابن ماجہ کے اساتذہ اور شیوخ کے اوطان پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ان اساتذہ سے حصول علم کی خاطر اور شہروں کا بھی سفر کیا ہو گا جن میں اصفہان، ہواز، ایلہ، بلخ، بیت المقدس، حران، دمشق، قسطنطنیہ، عسقلان، مرو اور نیشاپور کا نام خاص طور پر لیا جاتا ہے۔

ملا علی قاری متوفی ۱۰۱۳ھ مرقاۃ المفاتیح جلد ۱ ص ۶۸ امام ابو بکر ذکری یحییٰ بن علی بن شرف نووی متوفی ۶۸۷ھ شرح مسلم علی حاشی مسلم جلد ۱ ص ۶۸ امام ابو عبد اللہ شمس الدین ذہبی متوفی ۷۴۸ھ تذکرۃ جلد ۲ ص ۳۰

اساتذہ:-

امام ابن ماجہ کے اساتذہ کی بھی ایک کثیر تعداد ہے جن میں چند حضرات کے اسامیہ ہیں، محمد بن عبداللہ بن نمیر، جابر بن المنفلط، ابراہیم بن منذر، انصاری، عبد اللہ بن معاویہ، ہشام بن عمار، محمد بن ربیع اور دلاور شیدان کے علاوہ ابو بکر بن ابی شیبہ، نصر ابن علی، یحییٰ، ابو مروان محمد بن عثمان، محمد بن یحییٰ نیشاپوری، احمد بن ثابت، محمد بن ابوبکر بن خلاد، یحییٰ، محمد بن یسار، علی بن منذر، محمد بن عبد بن آدم، عباس بن عبد العظیم، احمد بن عبد اللہ بن عامر بن زرارہ، ابو حصیمہ زبیر بن حرب، عثمان بن ابی حمیہ، عبد اللہ بن اسمٰعیل بن بشر بن ذکوان دمشقی، اسامی بن بشر بن منصور اور یحییٰ بن حکیم بھی ابن ماجہ کے مشہور اساتذہ میں شامل ہیں۔

تلامذہ:-

امام ابن ماجہ سے فیض حاصل کرنے والے اور ان سے احادیث کی روایت کرنے والے حضرات کی بھی ایک طویل فہرست ہے چند حضرات کے اسامیہ ہیں، علی بن سعید بن عبداللہ الغلابی، ابراہیم بن دینار الجرجسی، احمد بن احمد بن ابراہیم القزوینی، ابو طیب احمد بن روح الشترانی، اسحاق بن محمد القزوینی، جعفر بن اوریس، حسین بن علی بن برانیہ، سلیمان بن یزید القزوینی، محمد بن یحییٰ الصفار، حافظ ابو الحسن علی بن ابراہیم بن سلمہ القزوینی، ابو عمرو احمد بن محمد حکیم المدنی الاصبہانی۔ ۲

تصانیف:-

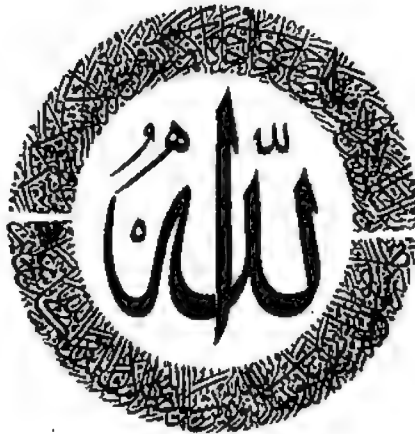
امام ابن ماجہ کی تین کتابیں یادگار ہیں (۱) سنن ابن ماجہ، اس کا تعارف بالتفصیل آ رہا ہے (۲) تفسیر ابن ماجہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ ابن ماجہ تفصیل حافل، اور امام سیوطی نے بھی الاقناع میں تیسرے طبقہ کی تفسیروں میں ابن ماجہ کی تفسیر کا شکر کیا ہے لیکن اب یہ کتاب نایاب ہو چکی ہے۔ (۳) التاریخ، یہ صحابہ سے لے کر مصنف کے عہد تک کی تاریخ ہے حافظ ابن طاہر مقدسی متوفی ۵۷۵ھ فرماتے ہیں کہ میں نے قزوین میں اس کا ایک نسخہ دیکھا تھا لیکن اب یہ کتاب ناپید ہو چکی ہے۔

وصال:-

چوتھ سالی زندگی گزار کر ۲۲۲ھ رمضان ۳۳۷ھ ہجری کے دن ابن ماجہ کا انتقال ہو گیا اور مشکلی کے دن آپ کو دفن کیا گیا۔ ۳۲ حافظ ابو الفضل مقدسی شروط الامم المسند میں لکھتے ہیں کہ آپ کے بھائی ابو بکر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کے صاحبزادے عبداللہ اور دو بھائیوں نے مل کر آپ کو قبر میں اتار دیا۔ متعدد شعرا نے آپ کی وفات پر دردناک مریضے لکھے ہیں، محمد بن الاسود قزوینی کے مریضے کے چند اشعار ملاحظہ ہوں!

۱۴۷ھ عبداللہ بن علی بن ابی حمیہ متوفی ۲۸۸ھ ذکرہ جلد ۲ ص ۶۳۰ ۲ حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ تہذیب الاحیاء جلد ۹ ص ۲۹۱ ۳ حافظ جابر بن سعید متوفی ۹۹ھ الاقناع جلد ۲ ص ۱۹۰ ۴ شذوذ ابن حجر دہلوی متوفی ۵۲۹ھ بسن احمد ثین ص ۲۹۹

لقد انعمی دعائکم علم وضعضع رکنہ فضوا ابن ملجہ
 ابن ماجہ کے وصال نے سریر علم کے ارکان اور ستون توڑ ڈالے ہیں
 الا للہ ملجننت للمنايا علینا من تحظلم بالابن ماجہ
 موت نے ابن ماجہ کو ہم سے چھپا کر زیادتی کی ہے اس کی فریاد بس اللہ ہی سے ہے
 فمن یرجی العلم اول حفظ بشرح بین مثل بن ملجہ
 اب علم اور حفظ کے باب میں کس سے توقع کی جائے کہ وہ ابن ماجہ کی سی شرح کر سکے
 ابا عبد اللہ مغیت فرداً وما خلقت مثلك یا ابن ملجہ
 اے عبد اللہ تم اپنے دور میں بیگانہ اور منفرد تھے اور تم نے اپنے بعد اپنی نظیر نہیں چھوڑی۔
 بعض مرثیوں کے اشعار حافظ ابن حجر نے بھی تہذیب التہذیب میں نقل فرمائے ہیں بہر حال ان
 اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابن ماجہ اپنے دور کی محبوب اور ہر دلعزیز شخصیت تھے اور قزوین میں ان کے لئے
 بے حد غلوس اور احترام پایا جاتا تھا۔

سنن ابن ماجہ

کتب صحاح ستہ میں جس کتاب کو سب سے آخر میں شمار کیا جاتا ہے وہ سنن ابن ماجہ ہے اس کتاب کو پانچویں صدی کے اخیر میں صحاح ستہ میں شمار کیا گیا ہے اس کے بعد ہر دور میں یہ کتاب اپنی اہمیت و اہمیت کی صحت اور قوت کے لحاظ سے صحیح ابن جان، سنن دارمی، دارقطنی اور دوسری کئی کتاب ابن ماجہ سے پیش تھیں لیکن ان کتب کو وہ قبول عام اور فروغ حاصل نہ ہو سکا جو سنن ابن ماجہ کو نصیب ہوا سنن ابی امامیہ اور صحت اسناد کے لحاظ سے بعض مغاربہ نے بخاری و مسلم پر بھی ترجیح دی لیکن اس کے باوجود سنن ابی امامیہ حواشی اور شروحات کے سلسلہ میں اس قدر کام نہیں ہوا جس قدر کام سنن ابن ماجہ نے حواشی اور شروحات کے سلسلہ میں ہوا ہے۔

سنن ابن ماجہ کی افادیت اور مقبولیت کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ جب ابن ماجہ نے یہ کتاب تصنیف کر کے حافظ ابو زرہ کی خدمت میں پیش کی تو وہ اس کو دیکھ کر بے ساختہ ہمارا لٹے کہ اگر یہ کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی تو اس دور کی اکثر جوامع اور مصنفات بیکار اور معطل ہو کر رہ جائیں گی ایسا حافظ ابو زرہ کا یہ قول حرف بحرف صادق ہوا اور سنن ابن ماجہ کے فروغ کے ساتھ متعدد جوامع اور مصنفات کے چراغ دھندلا گئے۔

اسلوب

سنن ابن ماجہ کو جس چیز نے عوام و خواص میں پذیرائی اور قبولیت دلائی وہ اس کا نامدار اسلوب اور روایت کا حسن انتخاب ہے ابواب کی فقہی رعایت سے ترتیب احادیث سے مسائل کے واضح انتخاب اور تراجم ابواب کی احادیث سے بغیر کسی پیچیدگی اور الجھن کے مطابقت نے بھی سنن ابن ماجہ کے حسن کو نکھارا ہے۔ ذیل کی سطور میں ہم سنن ابن ماجہ کے اسلوب کی چند خوبیاں اور خصوصیات پیش کر رہے ہیں۔

(۱) امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں زیادہ تر ان احادیث کو روایت کیا ہے جو کتب فضیلہ میں موجود نہیں ہیں علامہ ابوالحسن سند تہی لکھتے ہیں کہ امام ابن ماجہ اپنے اس اسلوب میں حضرت معاذ ابن جبل کے تابع ہیں۔ کیونکہ وہ بھی انھیں حدیث کی روایت کرتے ہیں جو دوسرے صحابہ کے پاس نہیں ہوتی تھیں اور جس طرح حضرت معاذ کا یہ طریقہ کثرت افادہ کیلئے تھا اسی طرح امام ابن ماجہ نے بھی زیادتی افادہ کیلئے یہ طریقہ

اعتبار کیا اور اپنے اس اسلوب کو قائم رکھنے کیلئے انھوں نے اسانید کی صحت اور قوت کی طرف چنانچہ التفات نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ سنن ابن ماجہ میں ضعیف الاسناد روایت بکثرت موجود ہیں۔

(۲) سنن ابن ماجہ میں ایک اہم انفرادیت اور خصوصیت یہ ہے کہ امام ابن ماجہ اپنی سنن میں وہی حدیث مکرر نہیں لائے اور یہ وہ خوبی ہے جو بقیہ کتب اصول میں سے کسی اور کتاب میں موجود نہیں ہے۔

(۳) سنن ابن ماجہ میں باقی کتب سنن کی بہت بہت زیادہ اختصار سے کام لیا گیا ہے اسکے باوجود یہ کتاب تمام ضروری مسائل اور احکام کی جامع ہے۔

(۴) زیادہ تر اس کتاب میں مسائل اور احکام کے متعلق احادیث ہیں فضائل اور مناقب کے متعلق احادیث اس کتاب میں نہیں لائی گئیں۔

(۵) بعض مقامات پر امام ابن ماجہ حدیث کی فنی حیثیت پر بھی گفتگو کرتے ہیں مثلاً وہ ایک روایت ذکر کرتے ہیں:-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ لُبَيْ غَنِيَّةٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ لَنَا سَلَالُ بْنُ الْكَلْبِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَقَالَ لَوْ مَا تَقَرَّرَ وَتَرَكَ قَائِمًا: اس حدیث کو ذکر کر کے بعد ابن ماجہ لکھتے ہیں:- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ غَرِيبٌ لَا يَحْدُثُ بِهِ إِلَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحْدَهُ۔

(۶) اگر کسی حدیث کے بارے میں لوگوں کو تشویش اور اضطراب رہا ہو تو امام ابن ماجہ اس حدیث کے لئے کاشوت بھی ذکر کر دیتے ہیں، چنانچہ ایسے ہی ایک واقعہ میں انہوں نے اس روایت کے بعد ذکر کیا ہے۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَنْبَانَا عِبَادُ بْنُ الْعَوَامِ عَنْ عُمَرَ وَبْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمَطْلِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ أُمْتِي عَلَى الْفَطْرَةِ مَا لَمْ يُوْخَرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ لِلنَّجْمِ: اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام ابن ماجہ لکھتے ہیں:-

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ مَلْجَه سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ اضْطَرَبَ النَّاسُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِيغْدَادَ فَذَهَبَ لَنَا وَأَبُو بَكْرٍ الْأَعْيَنُ إِلَى الْعَوَامِ بْنِ عِبَادِ بْنِ الْعَوَامِ فَلَخَّرَ إِلَيْنَا لَصْلَ إِبْرَاهِيمَ فَإِذَا الْحَدِيثُ فِيهِ عِظَامٌ لَا يَحْدُثُ بِهِ فِي مِثْلِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَالٍ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمَطْلِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ أُمْتِي عَلَى الْفَطْرَةِ مَا لَمْ يُوْخَرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ لِلنَّجْمِ: اس حدیث کی تحقیق کی

خاطر عباد ابن عوام کے صاحبزادے عوام کے پاس گئے انہوں نے اپنے والد عباد ابن عوام کا اصل نسخہ اور دیکھا یا اس میں یہ حدیث موجود تھی۔

(۷) بعض روایات بعض شہروں کے محدثین کے ساتھ خاص ہوتی تھیں اور اور بعض روایات ان کے راوی نہیں ہوتے تھے امام ابن ماجہ جب اس قسم کی روایت ذکر کرتے ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ یہ لائے ان لوگوں کی روایت ہیں مثلاً ایک روایت ذکر کرتے ہیں۔ حدثنا ابو عمیر عیسیٰ بن محمد النحاس و عیسیٰ بن یونس والحسین بن ابی اسری العسقلانی قالوا ثنا حمزة بن ربیعہ عن ابن شوذب عن ثابت البنانی عن انس بن مالک قال اتی رجل یقاتل فیہ الی رسول اللہ ﷺ الحدیث بطولہ ۱۔ اس کے بعد ابن ماجہ لکھتے ہیں هذا حدیث الرحلین لیس الا عندهم یعنی یہ حدیث سوا اہل فلسطین کے اور کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔

ثلاثیات ابن ماجہ :-

کتب صحاح ستہ کے مصنفین میں سے صرف چار کو اپنی تصانیف میں ثلاثیات روایت کرنا یا ف حاصل ہوا ہے امام بخاری نے اپنی صحیح میں مع مکررات کے بائیس ثلاثیات روایت کی ہیں امام ترمذی اور امام ابو داؤد اپنی سنن میں صرف ایک ثلاثی حدیث کو روایت کیا ہے اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں پانچ ثلاثیات کو روایت کیا ہے اور یہ پانچوں روایات سند واحد سے مروی ہیں اور وہ سند یہ ہے۔ حدثنا جبارہ بن المغلس ثنا کثیر بن سلیم عن انس بن مالک اس سند کے ایک راوی جبارہ بن مغلس ہیں جو امام ابن ماجہ کے شیخ ہیں، حافظ ابو زرہ، ابن معین، ابن سعد اور بزاز وغیرہ محدثین نے ان کی سخت تنحیف کی ہے اور ان کی روایات کو منکر اور مضطرب قرار دیا ہے امام احمد بن حنبل کے سامنے جب ان کے صاحبزادے نے جبارہ کی روایات کو پڑھا تو انہوں نے بعض روایات کو موضوع اور بعض کو کذب قرار دیا ہے تاہم بعض محدثین نے ان کی تعدیل اور تقویت بھی کی ہے ابن نمیر کہتے ہیں کہ وہ صدوق تھے اور انہوں نے عمد کسی روایت میں جھوٹ نہیں بولا ہے۔ ابن عدی بھی کہتے ہیں کہ وہ عمد روایات میں دروغ بیانی نہیں کرتے تھے البتہ وہ روایات میں غفلت سے کام لےتے تھے عثمان بن ابی شیبہ نے کہا کہ وہ احفظ تھے اور روایت حدیث میں ہمیں سب سے زیادہ مطلوب تھے وہ مزید کہتے ہیں کہ اثرم نے ہمیں ان سے احادیث لکھنے کا امر کیا تھا ۲

اور دوسرے راوی ہیں کثیر بن سلیم یہ جبارہ کے شیخ ہیں اور انفس یہ ہے کہ یہ ضعف میں ان سے بھی بدھکر ہیں جبارہ کی تو بعض حضرات نے تعدیل اور تقویت بھی کی ہے لیکن کثیر کی روایت کو کسی کا سہارا

نفس ملا۔ عبداللہ بن علی بن مدینی کہتے ہیں کہ کثیر بن سلیم جو صاحب انس ہیں انتہائی ضعیف روئی ہیں اس نے حضرت انس سے پانچ حدیثیں روایت کی تھیں جو بعد میں سوین گئیں۔ یحییٰ بن معین ان کی احادیث لکھنے سے منع کرتے تھے۔ نہیٰ اور ازوی نے انہیں متروک الحدیث، ابو زرہ نے واپسی الحدیث اور ابو حاتم نے انہیں ضعیف اور منکر الحدیث قرار دیا۔ ابن حبان نے کہا کہ کثیر حضرت انس کی طرف نسبت کر کے احادیث وضع کیا کرتے تھے اسی طرح ابن ندی اور امام بخاری وغیرہ۔ دیگر محدثین نے بھی ان پر سخت جرح کی ہے اور ان کی تائید اور تقویت میں سب خاموش ہیں!

بہر حال امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ثلاثیات روایت کر کے اپنی اہمیت تو منوائی ہے مگر افسوس یہ ہے کہ یہ روایات جبراً اور کثیر کے ضعف کا شکار ہو گئیں اور یوں ان ثلاثیات کا کچھ وزن باقی نہیں رہا۔
شرائط:-

امام ابن ماجہ روایۃ کے انتخاب میں وسیع المشرَب ہیں اور ہر قسم کے راویوں کی روایت قبول کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ غالباً یہی ہے کہ وہ اپنی سنن میں ایسی روایات لانا چاہتے تھے، جو دوسری کتب اصول میں موجود نہیں ہیں اسی شوق کی خاطر انہوں نے راویوں کے شدید ضعف کو بھی برداشت کر لیا ہے۔

روایات ابن ماجہ کی فنی حیثیت:-

سنن ابن ماجہ میں بکثرت ضعیف احادیث ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔ ففیہ احادیث کثیرہ منکوحہ ۲ اس کتاب میں منکرات روایات بکثرت ہیں اور حافظ شمس الدین ذہبی لکھتے ہیں، سنن ابن ماجہ عمدہ اور صاف کتاب تھی کاش اس کو چند ضعیف احادیث مکرر اور خراب نہ کر تیں اور جن ضعیف احادیث نے ابن ماجہ کی صفائی کو مکرر کر دیا ہے ان کی تعداد کے بارے میں حافظ شمس الدین ذہبی نے حافظ ابو زرہ کا قول نقل کیا ہے کہ شاید اس پوری کتاب میں تیس حدیثیں بھی ایسی نہ ہوگی جن کی اسناد میں ضعف ہو۔ حافظ ذہبی سیر النبلاء میں حافظ ابو زرہ کے اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اور ابو زرہ کا یہ بیان کہ اس میں تیس حدیثیں بھی شاید ضعیف الاسناد نہ ہوں، اگر صحیح ہو تو ان تیس حدیثوں سے ان کی مراد انتہائی کمزور ساقط روایتیں ہیں ورنہ ابن ماجہ کی جو احادیث قابل استدلال نہیں ہیں ان کی تعداد ایک ہزار کے قریب ہے۔

۱۔ حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، تہذیب اجزیب جلد ۸ ص ۳۱۵۲۳۱۶ ۲۔ حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، تہذیب اجزیب جلد ۹ ص ۵۳۱ ۳۔ امام ابو عبداللہ شمس الدین ذہبی متوفی ۷۴۸ھ، تذکرۃ الحفاظ جلد ۲ ص ۶۳۶ ۴۔ علامہ محمد بن اسماعیل امیر بیہقی توفیق الافکار جلد ۱ ص ۲۳۳

یہ صحیح ہے کہ ابن ماجہ میں ایک ہزار کے قریب ضعیف روایتیں موجود ہیں لیکن سنن ابن ماجہ میں صحیح روایات بھی بکثرت موجود ہیں بلکہ ناقدین نے تو سنن ابن ماجہ کی بعض روایات کو صحیح بخاری کی بعض روایات سے بھی رائج قرار دیا ہے چنانچہ صحیح بخاری کے باب میں ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں کہ امام بخاری نے باب ماجلہ اذا قیمت الصلوۃ فلا صلوۃ الا المکتوبۃ کے تحت شعبہ کی اسناد سے ایک روایت ذکر کی ہے جس میں دو غلطیاں ہیں ایک تو یہ کہ اس میں یہ روایت مالک سے بیان کی ہے حالانکہ یہ روایت عبداللہ بن مالک سے ہے دوسرے یہ کہ اس روایت کی سند میں حصینہ کو مالک کی والدہ قرار دیا ہے حالانکہ وہ عبداللہ کی والدہ ہیں مالک کی نہیں اور ابن ماجہ نے جس اسناد کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے اس میں یہ غلطیاں نہیں ہیں اسی طرح صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابوسفیان کی موت کی خبر شام سے آئی حالانکہ ان کا انتقال مکہ میں ہوا تھا اس کے برخلاف سنن ابن ماجہ میں اس مضمون کی کسی روایت میں یہ بات نہیں ہے نیز صحیح بخاری میں ولید بن عقبہ پر شراب کی حد لگانے میں اسی کوڑوں کا ذکر ہے جبکہ فی الواقع ان کو چالیس کوڑے لگائے گئے تھے اس کے برعکس ابن ماجہ پر اعتراض وارد نہیں ہوتا کیونکہ ان کی روایات میں کوڑوں کی تعداد کا ذکر نہیں ہے اس طرح کی اور مثالیں بھی ہیں جن تمام پر تفصیلی گفت گو صحیح بخاری کے باب میں کی جا چکی ہے۔

تعداد روایات:-

حافظ شمس الدین ذہبی لکھتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ میں بتیس کتب ہیں اور ابوالحسن لفظان بیان کرتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ میں ایک ہزار پانچ سو ابواب ہیں اور کل احادیث کی تعداد چار ہزار ہے۔
سنن ابن ماجہ کا صحاح ستہ میں اعتبار:-

پانچویں صدی کے اخیر تک صحاح کی بنیادی کتب میں صرف پانچ کتابوں کا شمار ہوتا تھا بعد میں حافظ ابوالفضل محمد بن طاہر مقدسی متوفی ۵۰۷ھ اپنی کتاب شروط الائمہ مستہ میں ابن ماجہ کی شروط سے بحث کی اور اس کو بھی بنیادی کتابوں کے ساتھ اہل حق کے صحاح کی اصل چھ کتابوں کو قرار دیا۔ اس دور میں حافظ ابن طاہر کے معاصر محدث رزین بن معاویہ مالکی متوفی ۵۲۵ھ نے اپنی کتاب التجرید للصحاح والسنن میں کتب خمسہ کے ساتھ سنن ابن ماجہ کی جگہ موطا امام مالک کو اہل حق کر دیا اس کے بعد یہ اختلاف رہا کہ صحاح ستہ کی چھٹی کتاب موطا امام مالک ہے یا سنن ابن ماجہ، عام مفار بہ موطا کو ترجیح دیتے تھے اور مشارق سنن ابن ماجہ

کوفیت دیتے تھے لیکن متاخرین نے بہر حال سنن ابن ماجہ کے حق میں اتفاق کر لیا اور اب غالب اکثریت اسی طرف ہے صحاح ستہ کی چھٹی کتاب سنن ابن ماجہ ہی ہے علامہ ابوالحسن سندھی مقدمہ شرح ابن ماجہ میں لکھتے ہیں وغالب المتأخرین علی انه سادس الستہ۔

آٹھویں صدی ہجری میں یہ آواز بھی سنائی دی کہ صحاح ستہ میں سنن ابن ماجہ کی جگہ سنن دارمی کا اعتبار ہو تا چاہیے چنانچہ حافظ صلاح الدین غلیل متوفی ۷۷۱ھ فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی جگہ سنن دارمی کو رکھنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس کتاب میں سنن ابن ماجہ کی حدیث ضعیف، منکر اور خراب روایتیں کم ہیں اور مجموعی طور پر یہ کتاب سنن ابن ماجہ سے بہتر ہے لیکن جمہور نے اس ترمیم میں ان کا ساتھ نہیں دیا اور آج مشرق و مغرب میں ہر جگہ اصول ستہ میں سنن ابن ماجہ ہی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

شروح و حواشی :-

سنن ابن ماجہ کی شروح و حواشی کے سلسلہ میں کافی قابل قدر کام ہوا ہے جس سے اس کتاب کی افادیت، شہرت اور مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے ذیل کی سطور میں ہم چند شروح و حواشی کا ذکر کر رہے ہیں۔
(۱) **شرح سنن ابن ماجہ** : یہ سنن ابن ماجہ کے ایک حصہ کی شرح ہے جو پانچ جلدوں پر مشتمل ہے اس کو حافظ علاء الدین مغطائی حنفی متوفی ۶۲۷ھ نے تالیف کیا ہے۔

(۲) **ملتمس الیہ الحاجہ علی سنن ابن ماجہ** : شیخ سراج الدین عمر بن علی متوفی ۸۰۳ھ کی شرح ہے جو آٹھ جلدوں پر مشتمل ہے اس میں ان احادیث کی شرح لی گئی ہے جو کتب خمسہ پر زائد ہیں۔
(۳) **الذیباچہ علی سنن ابن ماجہ** : یہ شرح شیخ کمال الدین محمد بن موسیٰ دیمیری متوفی ۸۰۸ھ کی تالیف ہے۔ مصنف اس کتاب کی تحریر اور تنقیض سے پہلے ہی وصال کر گئے تھے۔

(۴) **شرح ابن ماجہ** : یہ کتاب حافظ برہان الدین حلبی متوفی ۸۳۱ھ کی تالیف ہے

(۵) **مصباح الزجاجة** : یہ حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ کا سنن ابن ماجہ پر ایک مختصر حاشیہ ہے ۲

(۶) **شرح سنن ابن ماجہ** :- یہ شرح حافظ ابوالحسن محمد بن عبداللہادی سندھی حنفی متوفی

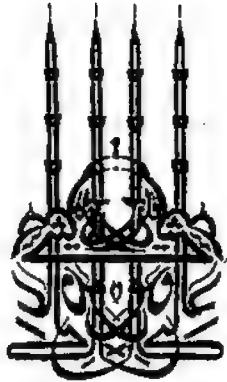
۱۱۳۸ھ کی تالیف ہے۔

- (۷) **انجاء الحاجہ**: یہ شرح عبدالغنی بن ابی سعید خلی و ہادی متوفی ۱۲۹۵ھ کی تالیف ہے۔
 (۸) **کشف الحاجہ**: یہ شرح درحقیقت ضرت مولانا سید انظر شاہ صاحب کشمیری کی ہے۔
 (۹) **مصباح الزوجاجہ**: اردو یہ ابن ماجہ کے سوالات کا حل ہے جس کو مولانا سعد قاسم سنہلی نے ترتیب دی ہے۔

سنن ابن کے رواقہ۔

حافظ عسقلانی نے سنن ابن ماجہ کے چھ راوی بیان کئے ہیں (۱) ابوالحسن بن القطان (۲) سلیمان بن یزید (۳) ابو جعفر محمد بن عیسیٰ (۴) ابو بکر حامد الابہری (۵) سعدون (۶) ابراہیم بن دینار

(ماخوذ تذکرۃ المحدثین)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آج بروز بدھ ۱۵ ربیع الاول ۱۴۲۰ھ مطابق ۳۰ جون ۱۹۹۹ء بعد نماز نائم مقام مدرسہ عربیہ
ملائیگر میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے ابن ماجہ شریف کی شرح الکافی شروع کرنا ہوں۔ اللہ تو بخشن
مطلوبی العظام کو پچھلاور قبولیت عام العیب فرما اور بندہ حقیر سرپا تعمیر کے لئے زلہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا۔
آمین وما النصر الا من عند اللہ وما التوفیق الا باللہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد والہ وصحبہ ومحبیہ

ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ درود سلامتی
نازل کرے ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی تمام آل، ان کے تمام اصحاب اور ان سے محبت
کرنے تمام لوگوں پر،

ابن ماجہ کا آغاز:

سلف صالحین اور اکثر مفسرین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی تصنیف کو اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع کرتے ہیں
تاکہ ابتداء قرآن کریم اور ارشاد رسول ﷺ کل امر ذی بال لم یبداء بحمد اللہ فهو أقطع وفي رواية
أجزم کے مطابق ہو جائے۔ لیکن امام ابن ماجہ کا یہ طرز آغاز بظاہر ارشاد نبوی اور طریقہ سلف کے خلاف معلوم
ہو تا ہے اور ایک جلیل القدر محدث سے حدیث کے خلاف عمل بعید ہے پھر امام ابن ماجہ نے ایسا کیوں کیا؟
اس اشکال کا علماء مختلف جواب دیتے ہیں (۱) حدیث رسول میں ابتداء بالکتابت کو لازم قرار نہیں دیا گیا ہے بلکہ
ابتداء باللمحی تفسیر ہے خواہ یہ ابتداء بالحمد کوئی زبان سے کر لے یا کوئی لکھ دے بہر دو صورت حدیث پر عمل ہو
جائے گا تو یقین ممکن ہے کہ آغاز کتاب سے پہلے صاحب کتاب نے زبان سے حمد و ثنا کر لی ہو (۲) ابتداء کے متعلق
احادیث مختلف ہیں، بعض حدیث میں بحمد اللہ کا لفظ آیا ہے بعض میں بسم اللہ بعض میں بذكر الله کا لفظ
آیا ہے اس اختلاف و تعارض کی وجہ سے حضرات محدثین نے ترجیح کا طریقہ اپنایا ہے تو ایسا بہت ممکن ہے کہ
بسم اللہ دلی روایت صاحب کتاب کے نزدیک راجح ہو اسلئے بسم اللہ سے آغاز کیا، (۳) بعض علماء نے کہا ہے
کہ مصنف نے یہ طرز بدیع اپنا کر حقیقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کی پیروی کی
ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اپنے مکتوبات کو بسم اللہ سے شروع فرماتے تھے۔

ابن ماجہ علیہ الرحمہ نے بسم اللہ کے بعد نبی کریم ﷺ پر درود و سلام بھیج کر در حقیقت اللہ تعالیٰ کا حکم
یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پر عمل کیا ہے اور چونکہ آیت میں صلاۃ اور سلام دونوں کا

لفظ آیا ہے اسی لئے صاحب کتاب نے بھی صلی وسلم دونوں میں استعمال کیے ہیں، صلی، سلم ہی تو تین
 تحقیق آپ نیچے کی کتابوں میں پڑھ کر آئے ہیں اس لئے اس کی تحقیق یہاں قصداً نہ بحث کی جاتی ہے۔
 قولہ سیدنا - سیدنا محمود بن سیدنا وسوداً شریف، بزرگ ہوتا - سادھی قوم سے
 باز ہے سیدہ شخص ہے جو اپنی قوم میں ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہو، مگر سادہ تھا انکلیف مال سادہ جو
 الحزن بوفاتہ الشیخ وحید الزمان الکیرانوی فی مدینۃ دیوبند سیدہ الطلاق حضرت فاطمہ علیہا السلام
 ورنہ کی نسل سے جو لوگ ہیں ان پر ہوتا ہے۔

لفظ سید کا استعمال خدا نے ذوالجلال کے لئے جائز ہے یا نہیں اس سلسلے میں علامہ ابن منیر نے مصنفی
 میں تین قول نقل کئے ہیں (۱) لفظ سید کا اطلاق خدا تعالیٰ پر نہیں کیا جاسکتا ہے (۲) اس کا اطلاق صرف خدا تعالیٰ
 پر کیا جاسکتا ہے کسی دوسرے پر نہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ حضرات صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم کو یسیدنا کہہ کر پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السید هو اللہ (۳) لفظ سید کا اطلاق
 خدا تعالیٰ اور غیر خدا سب پر کیا جاسکتا ہے اور یہی قول اقرب الی الصواب ہے جیسا کہ عبد اللہ ابن مسعود اور ابن
 عمر سے مروی ہے اور قرآن وحدیث اس پر ناظر ہے قال اللہ تعالیٰ: و سید او حصود او هکذا
 والفلسید الباب وقال التنبی صلی اللہ علیہ وسلم: أنا سید ولد آدم ولا فخر تو قال أيضاً
 قومالی سبیکم - مذکورہ آیت مبارکہ اور احادیث نبویہ میں خدا تعالیٰ کے علاوہ کے لئے لفظ سید کا اطلاق
 ہوا ہے جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ غیر خدا کے لئے اس کا اطلاق جائز ہے۔ کتاب الاذکار میں امام نحاس
 سے نقل کیا گیا ہے کہ لفظ سید اگر غیر معرف ہو تو غیر اللہ پر اس کا اطلاق جائز ہے ورنہ نہیں، مگر علامہ نووی
 فرماتے ہیں کہ معرف بلام کی صورت میں بھی غیر اللہ پر اس کا اطلاق جائز ہے واللہ اعلم بالصواب۔

قولہ واللہ: آل لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے مگر معنی کے اعتبار سے جمع ہے اس کا اطلاق تین معانی پر
 ہوتا ہے اول لشکر اور اتباع کے معنی میں جیسے آل فرعون، دوم نفس کے معنی میں جیسے آل موسیٰ وآل ہارون
 وآل لوی، سوم اس کا اطلاق نسل بیت پر ہوتا ہے جیسے آل محمد، اور آل محمد سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ
 حرام ہے اور اہل غنیمت میں سے نفس ہے اور وہ صرف بنی ہاشم ہیں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کا یہی مسلک
 ہے، مگر وافق اس سلسلہ میں اختلاف کرتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد صرف حضرت علی حضرت علی حضرت فاطمہ
 اور حسن حسین رضی اللہ عنہم ہیں کیونکہ ایک مرتبہ ان پر رسول اللہ ﷺ نے اپنی چادر مبارکہ ڈال کر فرمایا کہ
 یہ میرے اہل بیت ہیں لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک آل محمد سے مراد آپ کی ازواج مطہرات اور جملہ
 اولاد ہیں بعض حضرات نے فرمایا کہ آل سے مراد ہر مومن متقی ہے اور یہی قول زیادہ ہلکی ہے۔

آل اور اصحاب میں فرق

آل اور اصحاب کے درمیان محوم خصوص من وجہ کی نسبت ہے اور محوم خصوص من وجہ میں تین بلائے ہوتے ہیں ایک مادہ اجتماع اور دو مادہ افتراق، چنانچہ بعض حضرات تو وہ ہیں جو آل نبی بھی ہیں اور انہیں شرف صحابیت بھی حاصل ہے جیسے حضرت علیؓ اور آپ کے خاندان کے وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے یہ تو مادہ اجتماع کی مثال ہوئی، اور بعض لوگ وہ ہیں جو آل نبی نہیں ہیں مگر صحابی ہیں جیسے حضرت سلمان فارسیؓ، اور بعض وہ لوگ ہیں جو آل نبی ہیں مگر انہیں شرف صحابیت حاصل نہیں یہ دونوں مادہ افتراق کی مثال ہیں۔

صحابہ اور اصحاب میں فرق:

صحابہ اور اصحاب کے درمیان فرق یہ ہے کہ صحابہ باطلاق محدثین ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہو اور ایمان ہی پر خاتمہ ہو اور مگر اصحاب کے معنی کے اندر محوم ہے کیونکہ اس کا اطلاق بسا اوقات رفقاء اور دوست احباب پر بھی ہوتا ہے اور کبھی اس کا اطلاق ان نفوس قدسیہ پر بھی ہوتا ہے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے جیسا کہ علامہ سید شریف جرجانی نے اصحاب کی تعریف بایں الفاظ کی ہے۔ الاصحاب من رای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، أو جلس معہ مؤمنًا بہ ۲۶ یعنی اصحاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ کی محالمت ایمان صحبت اختیار کی ہو۔ درود و سلام کے متعلق علماء کے اقوال:

درود و سلام کے متعلق علماء کرام کا اختلاف ہے آیا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا واجب ہے یا فرض ہے یا مستحب ہے؟ امام جریر طبری فرماتے ہیں کہ آیت میں لفظ صلوا صیغہ امر ندب کے لئے ہے اس لئے حضور ﷺ پر درود خوانی مستحب ہے اور قاضی عیاض نے اس قول پر اجماع نقل کیا ہے مگر علامہ ابن عابدین شامی نے کہا ہے کہ آیت مبارکہ چونکہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہے اس لئے پوری زندگی میں ایک مرتبہ حضور اکرم علیہ السلام پر درود بھیجنا فرض ہے، اور قاضی عیاض وغیرہ کا یہ فرمانا کہ امر ندب کے لئے ہے اور اس پر اجماع کا دعویٰ کرنا درست نہیں جیسا کہ فارسی نے شرح دلائل الخیرات میں ذکر کیا ہے ۳۱

پھر اس میں اختلاف ہے کہ جب جب آنحضور اکرم ﷺ کا ذکر مبارک ہو ہر دفعہ آپ پر درود بھیجنا واجب ہے یا صرف ایک مرتبہ؟ حنفیہ میں سے امام ابوالحسن کرشی فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان عاقل و بالغ پر عمر

بھر میں ایک مرتبہ درود بھیجتا فرض ہے جب بھی اسم مبارک کا تکرار ہو درود واجب نہیں اسلئے کہ ہم خفیہ کے نزدیک امر تکرار کا تقاضہ نہیں کرتا ہے لیکن خفیہ ہی میں سے امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں جب بھی آپ کا اسم گرامی لیا جائے گا ہر بار درود واجب ہے کیونکہ حدیث میں اسم گرامی سکر درود نہ پڑھنے والوں پر سخت وعید آئی ہے جو دلیل وجوب ہے اور یہی قول علامہ ابن الصمام کا بھی ہے اس لئے کہ درود کے واجب ہونے کا سبب نبی علیہ السلام کا ذکر ہے لہذا جب ذکر نبی پایا جائے گا درود واجب ہوگا۔

ہاں اگر مجلس متحد ہو تو تکرار درود واجب نہیں ہے البتہ مستحب ضرور ہے اسی قول کو علماء نے رائج قرار دیا کہما فی الفتح الملمہم والبذل والتعلیق۔ کیونکہ درود شریف کی فضیلت اور اس کا موجب اجر و ثواب ہونا اور ہر وقت اپنی زبان کو درود سے تر رکھنا اور اس کا ایک بہت بڑی نیکی ہونا تو اس پر ساری امت کا اتفاق ہے اس میں کسی بھی صاحب ایمان کو اختلاف نہیں ہو سکتا ہے درود شریف تو فطری طور پر ہر اس مسلمان کے دل و جان سے مترشح ہو گا جسے یہ احساس ہو کہ خدائے تعالیٰ کے بعد سب سے بڑے محسن ہمارے آپ ہی ہیں اور آپ کی محنتوں کی وجہ سے ہمیں ایمان کی لازوال نعمت نصیب ہوئی، جس کے دل میں جس قدر ایمان و اسلام کی قدر اور نبی کی عظمت ہوگی اتنی ہی زیادہ درود کی کثرت کریگا اور شفاعت رسول کا ستم ہو گا تو یہ اختلاف صرف درود کے وجوب اور فرض کے متعلق ہے درود کی کثرت کرنے اور فضیلت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

غیر انبیاء پر صلوٰۃ کا حکم:

حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سوا دوسروں کے لئے لفظ صلوٰۃ کا استعمال کرنا اور اللہم صل علی فلان یاصلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ساتھ صلوٰۃ جائز ہے یا نہیں اس سلسلے میں متعدد اقوال ہیں (۱) قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ غیر انبیاء کے لئے بھی صلوٰۃ جائز ہے اس لئے کہ خود قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر انبیاء پر صلوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے مثلاً اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور حضور اکرم ﷺ نے حضرت سعد بن عبادہ کے حق میں فرمایا اللہم اجعل صلواتک ورحمتک علی آل سعد بن عبادہ حضرت جابر بن عبد اللہ کی اہلیہ کی درخواست پر فرمایا صلی اللہ علیک وعلی زوجک۔ ان نصوص اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر انبیاء پر صلوٰۃ کا لفظ جائز ہے (۲) حضرت امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب فرماتے ہیں کہ غیر انبیاء کے لئے مستقل صلوٰۃ کا لفظ استعمال کرنا مکروہ ہے البتہ سبعا جائز ہے کہ آنحضور اکرم ﷺ پر صلوٰۃ و سلام

کے ساتھ آل و اصحاب یا تمام مومنین کو شریک کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ (۳) علامہ ابن ماجہ نے کہا کہ لفظ صلوٰۃ صرف مضموم کیلئے خاص ہے، خواہ انبیاء ہوں یا اہل اکملہ، ان کے لئے غلو سے زیادہ تعقل جائز ہے۔ (۴) بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صلوٰۃ صرف حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اس نے اس کا استعمال درست نہیں ہے مگر یہ قول متقیین علماء کے نزدیک صحیح نہیں ہے، متقیین فرماتے ہیں جس طرح حضور ﷺ کے لئے لفظ صلوٰۃ استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح وہ سب رسولوں اور نبیوں پر اس کا استعمال جائز ہے، (۵) جمہور علماء کے نزدیک لفظ صلوٰۃ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لئے استعمال ہے، تعقل و اجتہاد نہیں، چنانچہ امام بیہقی نے اپنی سنن کے اندر ابن عباس کا یہ فتویٰ نقل کیا ہے کہ لا یصلی علی احد الا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکن یدعی للمسلمین والمسلمات بالاسستغفار۔ (۶) امام قاری نے مرقات شرح مشکوٰۃ میں امام نووی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مستقلاً غیر انبیاء پر صلوٰۃ کا استعمال کہنا مکروہ و تہذیبی ہے کیونکہ غیر انبیاء پر صلوٰۃ و سلام پڑھنا اہل حدیث کا شعار بن چکا ہے جس سے ہمیں بچنے کی تاکید مل گئی ہے۔ امام جوینی نے فرمایا کہ جو حکم صلوٰۃ کا ہے وہی حکم سلام کا بھی ہے کہ غیر نبی کے لئے اس کا استعمال درست نہیں، بجز اس کے کہ کسی کو خطاب کرتے وقت بطور تحیۃ السلام طلیک کہے یہ جائز اور مسنون ہے مگر کسی غائب شخص کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا یا لکھنا غیر نبی کیلئے جائز نہیں ہے حتیٰ کہ فرشتے کے لئے بھی اس کا استعمال جائز نہیں بلکہ یہ صرف انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، جس طرح لفظ جل و علا، سبحانہ اور تعالیٰ خدا تعالیٰ کے لئے مخصوص ہیں دوسروں پر اس کا اطلاق درست نہیں ہے۔ ۱

مروجہ صلوٰۃ و سلام کا حکم:-

آج کل اذانوں کے بعد لاؤڈ سپیکر کے ذریعہ چند آدمی مل کر صلوٰۃ و سلام پڑھتے ہیں اس سلام اور درود کا شریعت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے بلکہ یہ متعدد وجوہ کی بنیاد پر بدعت ہے اس صلوٰۃ و سلام سے صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کا زائدہ خالی رہا، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین نے کبھی بھی اذانوں کے بعد مروجہ طریقہ سے صلوٰۃ و سلام نہیں پڑھا حالانکہ وہ حضرات ہم سے زیادہ اسرار شریعت سے واقف اور ہم سے زیادہ شریعت پر عمل کرنے والے تھے اور ایک چھوٹی سی چھوٹی سنت پر عمل کرنے میں اپنے لئے دلائل کی سعادت سمجھتے تھے اور اس کے لئے جانیں قربان کرنے کے لئے بھی تیار ہو جاتے تھے، علامہ ابن عابدین شامی کی تحقیق کے مطابق اس صلوٰۃ و سلام کی ایجاد ماہ ربیع الثانی ۸۱ھ ہجیر کی رات کو ہوئی پھر رفتہ رفتہ دس

۱۔ مستند، معارف القرآن ص ۲۲۵ ج ۷، تنزیہ القرآن جلد ۳ ص ۱۲۸، تنظیم الاشارات جلد ۱ ص ۳۳۳، شرح مشکوٰۃ جلد ۲ ص ۳۴۰، ذخائر کبریٰ للسیوطی جلد ۲ ص ۲۶۲، معارف القرآن۔

سالم کے بعد تمام نماز کی قزاقوں کے بعد اس کاروانج ہو گیا ہے اس لئے یہ طریقہ بدعت حسنہ ہے، علامہ ابن ماجہ کی عبارت ذیل میں درج ہے۔

التسلیم بعد الاذان حدث فی ربيع الاخر سنة سبع مائة واحدی ثمانین فی عشاء ليلة الاثنين ثم يوم الجمعة ثم بعد عشرين سنة حدث فی الكل الا المغرب ثم فیها مروتین وهو بدعة حسنة الخ ۱ بعد ستر پڑھنا تاریخ الثانی ۸۱ ھ ہجری کی رات کو عشاء میں ایجاد ہوا پھر جمعہ کے دن، پھر دس سال کے بعد

مغرب کے سوا تمام قزاقوں میں اس کاروانج ہو گیا پھر اس میں دوسرے دنوں نے لگا دیا یہ بدعت حسنہ ہے مگر ملا علی قاری شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں کہ قزاقوں کے بعد جو صلاۃ و سلام مروج ہے وہ اصل کے اعتبار سے مشروع ہے مگر کیفیت کے اعتبار سے ممنوع اور بدعت ہے اس لئے کہ مسجدوں میں شور و غل مچانا، آواز بلند کرنا اور چہ ذکر ہی کیوں نہ ہو مکروہ ہے۔

فما یفعله المؤمنون الآن عقب الاذان من الاعلان بالصلاة والسلام مراراً أصله سنة والکیفۃ بدعة لان رفع الصوت فی المسجد ولوبالنکر فیہ کراهۃ ۲

پس آجکل مؤمن حضرات قزاق کے بعد صلاۃ و سلام کے ذریعہ بار بار جو اعلان کرتے ہیں اس کی اصل تو سنت ہے مگر کیفیت بدعت ہے اس لئے کہ مسجد میں آواز بلند کرنا اگرچہ ذکر ہی کیوں نہ ہو مکروہ ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مروجہ صلوٰۃ و سلام جو ہمارے دیار میں لوگ قزاق کے بعد پڑھتے ہیں شرعاً بدعت ہے اور اس کے بدعت ہو سکی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر اس کو کسی درجے میں مندوب قرار دے بھی دیں تو کسی امر مندوب پر اصرار اور اس پر التزام ہو جانے سے وہ بدعت ہو جاتا ہے اور چونکہ ہمارے زمانے کے اہل بدعت نے اس کو ضروری قرار دیدیا ہے اور نہ پڑھنے والوں کو برا بھلا اور باہنی کہا جاتا ہے جو التزام بالا یلزم ہے جس سے احتیاج ضروری ہے، ملا علی قاری سرقات شرح مشکوٰۃ میں تحریر فرماتے ہیں کہ

أن من أصر علی امر مندوب وجعلہ عزماً ولم یعمل بالرخصة فقد أصاب منه الشیطان من الاضلال فکیف من أصر علی بدعة أو منکر ۳

جو شخص کسی مستحب چیز پر اصرار کرے اور اسکو پختہ کر لے اور رخصت پر عمل نہ کرے تو اس کو شیطان لعین نے گمراہی کے پھندے میں پھانس لیا پس جو شخص کسی بدعت یا منکر پر اصرار کرے تو وہ بدرجہ اولیٰ شیطان کا شکار ہے۔ ان تمام تفصیلات سے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ آج کل جو صلوٰۃ و سلام کاروانج مسجدوں میں

ہو گیا ہے اس سے احتراز کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی اس سے روکنا چاہئے۔ تاکہ عوام بدعت و گمراہی میں نہ پھنسیں اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمانوں کی بدعات و خرافات سے حفاظت فرمائے۔ آمین!

(۱) باب اتباع سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کتاب الطہارت سے کتاب کا آغاز نہ کرنے کی وجہ:-

امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الطہارت سے کیوں نہیں کیا؟ جب کہ سنن میں بھی دو کتابت کے احکام میں فقہی ابواب کے اعتبار سے حدیث کو ذکر کیا جاتا ہے جیسا کہ امام ابی داؤد اور امام نسائی وغیرہ نے اپنے سنن کا آغاز کیا۔ اس اشکال کا یہ جواب ہے کہ ہر اہل علم اور مصنفین کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ وہ اپنی تصنیفات و تالیفات کا آغاز انہیں ابواب اور مضامین سے کرتے ہیں جو ان کے نزدیک نہایت اہم باشند اور انتہائی اہمیت کے حامل ہوں اور تبلیغ دین کے سلسلے میں اہم اور ضروری ہوں چنانچہ اکثر مصنفین نے اپنی سنن کا آغاز کتاب الطہارت سے کیا، ان کے پیش نظر یہ تھا کہ اعمال عقائد پر دلالت کرتے ہیں اور اسلامی عمل میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل نماز ہے مگر چونکہ صحت نماز کیلئے طہارت شرط اور ضروری ہے اس لئے الشرط یتقدم علی المشروط کے پیش نظر انہوں نے کتاب الطہارت کو مقدم کیا، اور اہام مسلم کے نزدیک تبلیغ دین میں مقصود اقوال نبی اور افعال رسول ﷺ کی اشاعت ہے مگر وہ اقوال اور افعال جن واسطوں سے ہم تک پہنچتے ہیں ان واسطوں پر مکمل اعتماد اور ان کی ثقاہت اور ان کے تدین وغیرہ کا علم نہ ہوگا تو ان کی پہنچائی ہوئی باتوں پر کیسے اعتماد کیا جاسکتا ہے لہذا امام مسلم نے ان هذا العلم دین فانظروا عنم تاخذون دینکم (رواہ مسلم) کو مد نظر رکھتے ہوئے اسناد کی بحث کو مقدم کیا، تاکہ ہمارے اور جناب رسول اللہ ﷺ کے درمیان جن واسطوں اور رواۃ کی کڑیاں ہیں ان کی ثقاہت، جلال علم و ورع و تقویٰ اور اعتماد کی وضاحت ہو جائے اور ان کی عظمت و ثقاہت دل کے نہاں خانوں میں اتر جائے،

امام بخاری علیہ الرحمۃ نے اپنی صحیح کو "باب کیف کان بدأ الوحی" سے شروع فرما کر درحقیقت وقتی کی غیر معمولی اہمیت کی جانب لطیف اشارہ فرمایا اور بتا دیا کہ تمام علوم شریعت کا منبع و مشرب وحی ہے اور دین اسلام کی بنیاد وقتی الہی ہے اور تمام اصناف علوم عالیہ درحقیقت اس کی رہین منت ہیں۔ امام مالکؒ نے یہ سمجھا کہ ایمان کے بعد سب سے پہلی عبادت جو بندے پر عائد ہوتی ہے وہ نماز ہے اور نماز کو تمام ارکان اسلام میں ایک خصوصی امتیاز حاصل ہے نماز ہی ایمان و کفر کے درمیان حد فاصل ہے اور طہارت اس کے لئے شرط بھی ہے لیکن نماز کے لئے وقت سب سے قبل از وقت نہ نماز فرض ہوتی ہے نہ ہی صحیح ہوتی ہے پھر وقت سے جو پیشتر نہ طہارت ضروری ہے اور نہ پانی کا طلب کرنا، دخول وقت کے بعد ہی طہارت بھی ضروری ہے اور طلب ماہ بھی، اسلئے امام مالکؒ نے اپنی مؤطا کی مواقیت الصلوٰۃ سے ابتداء فرمائی اور قرآن حکیم کی آیت ان الصلوٰۃ

كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً پر عمل کیا۔

امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ نے یہ سمجھا کہ کتاب تصنیف کی جا رہی ہے احادیث رسول اللہ ﷺ جمع کرنے کے لئے لازم پر عمل بھی ضروری ہے اور عمل عند اللہ وہی مقبول اور معتبر ہے جو اسوۂ رسول کے مطابق ہو اس لئے امام ابن ماجہ نے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کے پیش نظر شرط اور مشروط کے معیار ہی کو بدل دیا اور انہوں نے اتباع سنت کو شرط اور پوری شریعت کو مشروط قرار دیا، اور وما اتکم الرسول فخذوه واما نہکم عنہ فانتهوا اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کے پیش نظر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ پر عمل اس طرح کیا کہ پہلے اتباع سنت اور تعظیم حدیث وغیرہ کے ابواب قائم کئے پھر اس کے بعد ایمان و عقائد کے ابواب ذکر کرتے ہوئے فضائل صحابہ اور اتباع خلفاء راشدین کا باب بھی قائم کیا، اور چونکہ احادیث میں بدعت کی بہت قباحت و شاعت بیان کی گئی ہے اور بدعت سے اجتناب کی بہت تاکید وارد ہوئی ہے کہ سنت کے ساتھ بدعت کی آمیزش نہ ہو جائے اور سنت و بدعت میں کوئی خط امتیاز باقی نہ رہے تو پھر دین کی حقیقت ہی ختم ہو جائیگی اور حق و باطل کی تمیز اٹھ جائیگی، اور جادۂ ہستی کی تعیین و شمار ہو جائیگی اس لئے امام ابن ماجہ نے اپنی سن کا آغاز اتباع سنت اور اجتناب عن البدع سے کیا، تاکہ ہر مومن اپنے پر عمل میں اس اصول کلی کو اپنا رہنما بنائے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ مناقب صحابہ کو بیان کر کے امام ابن ماجہ نے اس جانب ایک لطیف اشارہ کیا کہ ہم تک جن واسطوں اور جن ذرائع سے دین پہچان کی ثقاہت، قناتہ، و درایت اور روایت پر اعتماد ضروری ہے اور ان کو معیار حق جاننا لازم ہے اگر یہی ارباب فضل و کمال جو ستون دین ہیں خدا غلامتہ مجروح ہو گئے اور ان سے اعتماد اٹھ گیا تو پھر پوری شریعت کی بنیاد ہی متزلزل ہو کر رہ جائے گی، امام نے فضائل صحابہ کے بعد چند گروہ فرقوں کا مختصر تذکرہ کیا ہے، اس طرح گویا امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب کا آغاز سب سے شائع طریقے سے کیا، اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ائمتہ و اصحابہ کی تشریح کی ہے۔

سنت کے لغوی معنی :-

لفظ سنت کا مادہ سین اور دونوں ہیں اس مادہ کے اندر اصلی معنی ہیں جریان المشی و اطراہہ فی سہولۃ، یعنی کسی چیز کا بہنا اور آسانی کے ساتھ جاری ہونا چنانچہ یہ مادہ جہاں جہاں بھی موجود ہو گا ہر جگہ یہ بنیادی معنی ضرور پائے جائیں گے مثلاً (۱) سنت الماء - ن - سناعلی و جہی میں نے اپنے چہرے پر آہستہ آہستہ پانی بہایا، جو آسانی کے ساتھ بہتا چلا گیا، (۲) امض علی سننک و سننک اپنی روش پر چلتا رہو (۳) کہا جاتا ہے جاءت الریح علی سنائن، ہو ایک ہی انداز پر چلتی رہی

(۳) قرآن کریم میں اس کا استعمال متعدد مقامات پر ہوا ہے جس کے معنی ہیں عادت جاریہ، مثلاً فہل یبظرون الاسنت الاولین، فلن تجد لسنة الله تبديلاً، ولن تجد لسنة الله تحويلاً، اسی طرح پارہ چھیس سورہ فتح میں سنت کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہیں عادت جاریہ، (۴) اور سنت کے مشہور و معروف معنی ہیں مطبق طریقہ کے، خود وہ طریقہ محبوب ہو یا مذموم، چنانچہ علامہ سید شریف ترمذی لکھتے ہیں۔ السنة فی اللغة الطریقة مرضیة كانت او غیر مرضیة یعنی سنت لغت میں طریقہ کے معنی میں مستعمل ہے خود پسندیدہ ہو یا غیر پسندیدہ۔ اور خالد بن زبیر مذکور کرتا ہے فلا تجزع عن من سنة انت سرتها فأول راض سنة من یسیرھا۔ تو ہرگز نہ گھبرا کسی ایسے طریقہ سے جس پر تو چل رہا ہے کیونکہ کسی طریقہ کو سب سے پہلے وہی پسند کرتا ہے جو اس پر چلتا ہے۔

الغرض اس بارے کے مختلف استعمال آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں ہر ایک کے اندر جاری ہونے اور چلتے رہنے کے معنی کسی قدر ضرور موجود ہیں اور یہ سب لغوی معنی ہیں۔
سنت کی اصطلاحی تعریف:-

شریعت کی اصطلاح میں سنت کا اطلاق تین معانی پر ہوتا ہے (۱) فن حدیث اور اصول فقہ کی اصطلاح میں سنت ان باتوں کو کہتے ہیں جو حضور اکرم ﷺ سے مروی ہیں خواہ وہ آپ کے اقوال ہوں یا افعال یا آپ کی تقریرات ہوں، اور حضرات متقدمین کے نزدیک صحابہ کرامؓ کے اقوال و افعال بھی سنت میں داخل تھے اور یہی علماء حنفیہ کی رائے تھی لیکن علماء متاخرین نے حضرت امام شافعی کے قول سے متاثر ہو کر صحابہ کرامؓ کے اقوال و افعال کو سنت سے خارج کر دیا، چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی اپنی شہرہ آفاق تصنیف فتح الباری شرح بخاری میں کتاب باب الاعتصام والسنة کے آخر میں رقمطراز ہیں:-

والمراد بالسنة ماجاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اقواله وافعاله وتقریرہ ومافعلم بفعله والسنة فی اصل اللغة الطریقة وفي اصطلاح الاصولیین والمحدثین ماتقدم (۵)

سنت سے مراد وہ چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں یعنی آپ کے اقوال و افعال اور آپ کی تائیدات اور وہ تمام اشیاء جن کے کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد فرمایا، اور سنت کے اصل لغوی معنی ہیں طریقہ، اور اصولیین اور محدثین کے نزدیک سنت کے وہی معنی ہیں جو پہلے بیان ہو چکے، علامہ ابواسحاق ماکئی الموافقات میں تحریر فرماتے ہیں کہ

یطلق لفظ السنة على ما جاء منقولاً عن النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص مما لم ينص عليه في الكتاب العزيز (د) سنت کا لفظ ان امور کے لئے بولا جاتا ہے جو نبی علیہ السلام سے منقول ہے قرآن پاک میں ان کو بیان کیا گیا ہو یا بیان نہ کیا گیا ہو۔

اور اصول فقہ کی مشہور و معروف اور داخل درس کتاب نور الانوار میں ملا جیون لہ قلم فرماتے ہیں۔

السنة تطلق على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وسكوته وعلى اقوال الصحابة وفعالهم. (د)

سنت کا اطلاق رسول اکرم ﷺ کے قول و فعل اور سکوت پر ہوتا ہے اور صحابہ کرام کے اقوال و افعال پر بھی۔

سنت کے معنی علم فقہ کی اصطلاح میں :-

علم فقہ کی اصطلاح میں سنت کا اطلاق احکام خمسہ (فرض واجب، سنت حرام اور مکروہ تحریمی) میں سے کسی ایک حکم پر ہوتا ہے چنانچہ حضرات فقہاء امت کے یہاں سنت وہ شرعی حکم ہے جو فرض اور واجب نہ ہو اور حضور اکرم ﷺ نے یا صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہو چنانچہ مرقا الفلاح شرح نور الایضاح میں ہے۔

والسنة لغة الطريقة ولو سبقة واصطلاحاً الطريقة المسلوكة في الدين من غير لزوم. (د)
سنت کے لغوی معنی ہیں طریقہ اگرچہ رہا ہو اور اصطلاح میں ایسے دینی طریقہ کو کہا جاتا ہے جس کو لازم قرار دینے یا بغیر نہایا گیا ہو۔

اور دستور العلماء میں ہے

وفي الشرع هي الطريقة المسلوكة الجارية في الدين من غير افتراض ولا وجوب سواء سلكها الرسول عليه الصلوة والسلام أو غيره لمن هو علم في الدين (د)

اور شریعت میں وہ اپنایا ہو اور انجینی طریقہ ہے جو نہ فرض ہو اور نہ واجب خواہ اس کو رسول اکرم ﷺ نے اپنایا ہو یا آپ کے بعد کسی نے اپنایا ہو جو دین کے اندر مستحشیت کی حامل ہو۔ (یعنی صحابہ کرام نے اپنایا ہو)

سنت کا اطلاق عرف شرع میں :-

عرف شرع میں سنت کا اطلاق ان اقوال و افعال، عقائد، اخلاق، معاملات اور عادت پر ہوتا ہے جن کو آپ ﷺ نے اپنایا ہے اور سنت کے مقابلہ میں بدعت ہے چنانچہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ علیہم بسنتی وسنة

۱۔ المواقف بحوالہ حاضرہ ردّ مخاطبیت جلد ۲ ص ۲۳۔ ۲۔ نور الانوار ص ۷۷، کنز الدقائق جلد ۱ ص ۲۱۳، کنز الدقائق بحوالہ حاضرہ ص ۱۸۳، دستور العلماء جلد ۲ ص ۳۵، کنز الدقائق بحوالہ حاضرہ ص ۱۸۸، معطلوی علی مرقا الفلاح ص ۳۵، دستور العلماء جلد ۲ ص ۱۸۳، کنز الدقائق بحوالہ حاضرہ ص ۱۸۸

الخلفاء الراشدین کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

والسنة هي الطريق المسلوك فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاءه الراشدون من الاعتقادات والاعمال والاقوال وهذه هي السنة الكاملة، ولهذا كان السلف قد وما لا يطلقون اسم السنة الا يشمل ذلك كله

سنت دو طریقہ ہے جس کو اپنایا گیا ہو پس یہ ارشاد نبوی ان عقائد اور اعمال و اقوال کو مضبوطی سے پکڑنے کا نام ہے جس پر حضور اکرم ﷺ اور آپ کے خلفاء راشدین عمل پیرا تھے اور یہی سنت کاملہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہرگز زمانہ قدیم میں لفظ سنت کا اطلاق ایسے معنی پر کرتے تھے جو ان سب باتوں کو شامل ہو۔

علامہ ابواسحاق شاطبی مالکیؒ سنت کے مختلف معانی بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ ویطلق أيضا في مقابلة البدعة فيقال فلان على سنة اذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أو لا، ويقال فلان على بدعة اذا عمل على خلاف ذلك ويطلق أيضا لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة وجد ذلك في الكتاب أو لو يوجد لكونه اتباعاً لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا أو اجتهداً مجتمعاً عليه

نیز سنت کا لفظ بدعت کے مقابلہ میں بھی بولا جاتا ہے چنانچہ کہا جاتا ہے فلاں سنت پر عامل ہے جب وہ نبی اکرم ﷺ کے عمل کے مطابق عمل کرے چاہے وہ کام قرآن کریم میں صریحاً منصوص ہو یا نہ ہو اور کہا جاتا ہے فلاں بدعت پر ہے جب وہ اس کے خلاف عمل کرے، نیز سنت کا لفظ اس پر بھی بولا جاتا ہے جس کو حضرات صحابہ کرامؓ نے کیا ہو، عام ازیں کہ وہ کام کتاب و سنت میں صریحاً منصوص ہو یا نہ ہو کیونکہ وہ کام ایسی سنت نبوی کی اتباع کی وجہ سے ہو گا جو ان کے نزدیک ثابت ہے اور ہم تک وہ منقول ہو کر پہنچ نہ سکی، یا متفق علیہ اجتہاد کی بنا پر ہو گا۔

افرض سنت کے یہی معنی شرعی ہیں اور بدعت کے مقابلہ میں جب سنت کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہی معنی مراد ہوتے ہیں اور اس سے پہلے جو سنت کے معانی بیان کئے گئے ہیں وہ حضرات فتنہاء کرام کی ایک مخصوص اصطلاح ہے۔

وجہ تسمیہ۔

سنت کو سنت اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ امت میں رائج ہوتی ہے اور امت مسلمہ کے لئے زندگی گزارنے کے واسطے نسخہ حیات ہوتی ہے اور حضور اکرم ﷺ اور آپ کے مقدس صحابہ کرام رضوان اللہ

تعالیٰ علیہم اجمعین کے ارشادات و اقوال، اخلاق و معاملات اور عقائد و اعمال، امت کے درمیان جاری ہوتے ہیں۔ اور ہر مسلمان ان کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں لانے کی کوشش کرنا ہے اسی لئے سنت کو سنت کہتے ہیں۔ سنت کی قسمیں۔

جن اعمال و افعال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کو آپ نے بطور عبادت کیا ہے اور بعض افعال آپ کے وہ ہیں جنہیں آپ عادت کے طور پر کرتے تھے، جن افعال کو آپ بطور عبادت کرتے تھے ان کو شریعت کی اصطلاح میں سنن بڑی کہا جاتا ہے جو درحقیقت تکمیل دین کے واسطے کیا جاتا ہے اور ان کے ترک پر ملامت ہوتی ہے جیسے کہ اذان و اقامت اسی طرح وضو کے اندر مضمرہ استنشاق بھی اور دیگر سنن روا تب ہیں، اور جن افعال و اعمال کو آپ بطور عادت بشری انجام دیا کرتے تھے وہ بلاشبہ امت کیلئے مشعل ہدایت اور تقرب الہی کا ذریعہ ہے لیکن اگر کوئی شخص اس کو نہ کرے تو اسے ہزاروں شرع ملامت نہ کی جائے گی جیسے آپ کو لو کی بہت پسند تھی یا آپ کا قیام و قعود اس طرح تھا، آپ کے موئے مبارک اس نوعیت کے تھے، آپ کا لباس اس طرح کا تھا، اور آپ لنگی کو محبوب جانتے تھے یہ وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادت کے طور پر کرتے تھے اگر کوئی اس کو سنت قلب و جگر سے تسلیم کرتے ہوئے کسی طبعی مجبوری کی وجہ سے نہ اپنائے تو اسے عقاب و عتاب نہیں کیا جائے گا اور اسی کو سنت زوائد کہتے ہیں اس طرح گویا سنت کی دو قسمیں ہو گئیں (۱) سنن بڑی جن کو سنن روا تب اور سنت مودکہ بھی کہتے ہیں (۲) سنن زوائد۔

اور ان دونوں کی تفصیل ابھی چند سطر پہلے گذر چکی ہے اعادہ کی قطعاً ضرورت نہیں۔

یہاں سنت سے کیا مراد ہے؟

لیکن یہ بات خوب اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں اتباع سنت سے سنت کے دو معانی امام ابن ماجہ کے نزدیک ہو سکتے ہیں، (۱) ایک معنی تو اس جگہ سنت کے یہ ہو سکتے ہیں کہ سنت بوکر صاحب کتاب نے دلائل اربعہ شرعیہ مراد لئے ہوں، اس وقت لفظ سنت رسول اکرم ﷺ کے اقوال، افعال اور تقریرات سب کو شامل ہو گا کیوں کہ ان میں سے ہر ایک سے احکام شرعیہ کا ثبوت ہوتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال اور تقریرات سے دین کے احکام اخذ کئے جاتے ہیں خواہ وہ احکام از قبیل اباحت ہوں یا حرام یا مکروہ یا مستحب یا مذنب، اور لوگوں پر اس کی اتباع بھی ضروری اور لازم ہو۔ (۲) سنت کے دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ مصنف نے سنت بوکر نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے راجح طریقہ کو مراد لیا ہو اس صورت

میں یہ عنوان پوری شریعت اسلامیہ اور دین کے پورے احکام کو شامل ہو گا خولہ کتاب اللہ سے مستند ہوں یا حدیث رسول اللہ سے متخرج ہوں بہر صورت اس پر عمل کیا جائے گا اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپنی زندگی کے ہوش کی جائے گی، یعنی اول کے اعتبار سے سنت دلیل ہے اور ثانی معنی کے اعتبار سے سنت مدلول ہوگی۔

(۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُكَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا، ارشاد فرمایا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس چیز کا میں حکم کر دوں اس کو چکڑو، اور جس سے تم کو روک دوں اس سے باز رہو۔

تشریح حدیث:-

یہ حدیث شریف قرآن کریم کی آیت ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سے ماخوذ ہے اور یہ آیت اگرچہ مال فقی کے متعلق نازل ہوئی مگر الفاظ آیت عام ہیں اس لئے صرف اموال کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام شرعی احکام اس آیت کے ذیل میں داخل ہیں لہذا جناب رسول اللہ ﷺ جب کوئی مال یا کوئی حکم کسی کو دیں تو اسے فوراً لینا چاہیے اور حکم کے مطابق عمل کے واسطے تیار ہونا چاہیے۔ اور جن چیزوں سے منع کریں ان سے بلاچوں چراک جانا چاہیے اس لئے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہم گناہگاروں کے لئے منجی ہدایت ہے جو فلاں وہ بہبودی کے لئے ضامن ہے آپ کی سنت جو ایک قانون الہی اور شریعت ہے اس پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے، قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم رسول ﷺ کے طریقہ زندگی کو اپنائیں اور اسے اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَاتَّقَى اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لئے رسول اللہ کی ذات مقدس میں حسین ترین نمونہ موجود ہے یعنی اس آدمی کے لئے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن سے خوف کرتا ہے اور اللہ کو خوب یاد کرتا ہے۔

جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم واجب الاطاعت ہے اسی طرح جن امور سے آپ نے منع فرمایا ان سے رکنا بھی واجب ہے اور ان کا کرنا دنیا و آخرت میں حرمان سعادت کا باعث ہے تو حدیث شریف میں تمام اوامر پر بجا آوری کا حکم اور تمام نواہی اور منکرات سے بچنے کی تاکید ہے جس طرح قرآن کریم کی آیت مَا اتَاكُمُ اللَّهُ مِنْ بَأْسِهِ فَاتَّكُمُ اللَّهُ وَمَا نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهُ فَانْتَهُوا

صراحت آپ نے کسی امر معروف کا حکم دیا ہو یا کسی امر منکر سے منع کیا ہو خواہ کسی امر کے مشاہدہ یا علم میں آنے کے بعد اس پر سکوت فرمایا ہو ان سب کو شامل ہے اسی طرح حدیث پاک کے اندر یہ تمام چیزیں بھی شامل ہوں گے (حدیث پاک میں اُمرِ تکم کے مصداق دو ہو سکتے ہیں (۱) ما اُمرتکم کو بالکل عام مانا جائے تو اس صورت میں وجوبِ ندبِ اباحت وغیرہ تمام کو شامل ہوگا (۲) اور دوسری صورت یہ ہے کہ امر سے امر اصطلاحی مراد لیا جائے یعنی وجوب پر محمول کیا جائے اسلئے کہ امر مطلق خالی عن القرائن احناف کے نزدیک وجوب کے لئے ہوتا ہے اور قرائن کے وقت حسب قرائن امر کے معنی وجوبِ ندبِ اباحت وغیرہ میں سے کسی کو متعین کریں گے) اور حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک امر مطلق خالی عن القرائن ندب یا اباحت پر محمول ہوتا ہے اور ما نہیتمک کے اندر بھی یہی دو معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ نہی سے مراد تحریمی اور تنزیہی دونوں ہوں اور یہ بھی احتمال ہے کہ نہی سے مراد صرف نہی تحریمی ہو نہ تنزیہی، بہر حال جو بھی معنی مراد لئے جائیں خطاب اگرچہ حضرات صحابہ کرامؓ سے ہے مگر حکم باقائِ امت رہتی دنیا تک آنے والے تمام انسانوں کے لئے ہے اس لئے کہ شریعت کسی خاص زمانہ یا خاص طبقہ کے لئے نہیں بلکہ اس کا پیغام اور اس کی دعوت اور اس کے مسائل، اور امر و نہی بالکل عالم گیر ہیں جو تمام لوگوں کے لئے برابر ہیں۔

(مگر یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ حدیث میں ما اُمرتکم سے مراد صرف امورِ دنیویہ ہیں نہ کہ امورِ دنیوی کیوں کہ آپ نے حدیثِ تاہیر میں خود وضاحت فرمادی ہے کہ اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ یعنی تم دنیاوی معاملات میں زیادہ واقف کار ہو لہذا اپنے صوابدید کے مطابق عمل کرو۔ میرے قول پر عمل لازم نہیں ہے اس لئے کہ میں اپنی عقل و سمجھ کی بنیاد پر کہتا ہوں۔ اور یہ بالکل درست ہی نکل جائے ضروری نہیں ہے اس لئے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔)

رجالی حدیث:-

ابو بکر بن ابی شیبہ کا شمار حضراتِ محدثین کے تیسرے طبقے میں ہوتا ہے ان کا نام عبد اللہ والد کا نام محمد و ابو کا نام برائیم ہے ۲

شریک ابن عبد اللہ النخعی الکوفی پہلے شہرِ واسطہ کے قاضی رہے پھر اس کے بعد کوفہ میں منصب قضا پر متمکن ہوئے، یہ انصاف ور، فاضل عبادت گزار اور اہل بدعت پر نہایت ہی سخت تھے محدثین کے نزدیک ان کا شمار تیسرے طبقے میں ہوتا ہے جب سے یہ کوفہ میں قاضی بنے، قوتِ حافظہ کے اندر کی آگئی تھی، بہت غلطی کرتے تھے اسلئے محدثین نے انکے لئے صرف صدوق کا لفظ استعمال کیا جو بالکل ہلکا لفظ ہے ان کی وفات ۷۷ھ یا ۷۸ھ

ہم ہوئی!

سلیمان بن مہران الاسدی الکافی ابو محمد الکوفی یہ ثقہ اور حافظ ہیں فن قراءت سے واقفیت تھی صاحب درع و تقویٰ مفت محدث تھے لیکن یہ کبھی کبھار تدلیس کرتے تھے ان کا شہر محدثین کے نزدیک پانچویں طبقہ میں ہے اور ان کی وفات ۱۴۵ھ یا ۱۴۸ھ میں ہوئی۔

ابوصالح نام کے متعدد حضرات ہیں چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس نام کے انیس رولوی گنائے ہیں یہاں ابوصالح سے کون مراد ہیں واللہ اعلم بالصواب۔

ابوہریرہؓ یہ لقب ہے، یہ ایک معروف و مشہور صحابی ہیں، انھیں سے سب سے زیادہ روایات مروی ہیں ان کے نام اور ان کے والد کے نام کے متعلق شدید اختلاف ہے حافظ نے تقریب میں تقریباً انیس یا بیس اقوال شہر کرائے ہیں ستر سال کی عمر میں ۶۵۵ھ یا ۵۸ھ میں علی اختلاف الاقوال وفات ہوئی ہے۔

(۲) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ أَنَا جَرِيرٌ عَنْ

الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّيْ

مَاتَرَكْتُمْ فَلِنَا هَلَكٌ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَيَا

أَمْرَكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَلَا تَنْهَوْا

ترجمہ حدیث:-

حدیث بیان کی ہم سے ابو عبد اللہ نے انہوں نے کہا حدیث بیان کی ہم سے محمد بن صباح نے انہوں نے کہا خبر دی ہم کو جریر نے انہوں نے اعمش سے انہوں نے ابوصالح سے انہوں حضرت ابو ہریرہؓ سے فرماتے ہیں ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے (صحابہ کو متنبہ کرتے ہوئے) کہ جب تک میں کسی امر میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم مجھے چھوڑے رکھو (یعنی جس امر کو میں نے مطلق بیان کیا اس میں قیل و قال مت کرو، قیود و شرائط کے متعلق سوال نہ کرو) اس لئے کہ تم سے پہلے کے لوگ (لا یعنی) سوال اور اپنے انبیاء کے متعلق اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئے، پس جب میں کسی چیز کے متعلق حکم کروں تو اس کو قدرت کے مطابق تمام لو، اور جس چیز سے منع کروں اس سے باز رہو، (پہلے کے لوگوں کی طرح اس کی علت و سبب کی کھود کرید کے چکر میں مت پڑو۔)

تشریح حدیث:-

یہ حدیث بھی پہلی والی حدیث کی طرح ہے پوری حدیث یہاں مذکور نہیں ہے، بلکہ حدیث کا بعض

حصہ یہاں مذکور ہے پوری حدیث مسلم شریف میں اس طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حج فرض فرمایا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ حج کریں، ایک صحابی حضرت اقرع بن حابسؓ سوال کر بیٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج فرض ہے یا صرف اسی سال، وہ یہ سمجھے کہ جس طرح دیگر عبادات نماز روزہ اور زکوٰۃ اسباب کے تکرار سے مکرر ہوتی ہیں اسی طرح حج بھی ہر سال فرض ہو گا؟ یہ سوال آپ کو کچھ اچھا معلوم نہ ہوا تو اس وقت آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا پھر تم اس کے اوپر قدرت نہ رکھتے، اس لئے تم خواہ خواہ سوال مت کر دو اور لایعین قیل و قال میں مت پڑو بسا اوقات لایعنی سوالات اور قیل و قال سے انسان مشقت اور تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے (جیسا کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے رویت باری، کلام، اور گائے کے اوصاف کے متعلق بلاوجہ شرائط کی تفتیش کر کے اپنے نبی کو بھی ایذا پہنچائی اور خود بھی پریشانی میں مبتلا ہوئے) اور جب ان کے نبی ان کے سوال کے بعد یا سوال سے پہلے کسی چیز کا امر فرماتے تھے تو وہ آپس میں اختلاف کرنے لگتے تھے جس کے نتیجے میں اللہ ان سے ناراض ہوا اور ہلاک و برباد کر دیا، اس لئے اے مومنوں تم ایسی چیز کا سوال مت کرو جو تمہاری ہلاکت و بربادی کا باعث بنے بلکہ جب میں تم کو کسی چیز کے بارے میں قیود و شرائط کے بغیر حکم دوں تو تم قیود و شرائط میں پڑے بغیر اپنی طاقت کے مطابق عمل کرو اور جن چیزوں سے روک دوں اس سے فوراً رک جاؤ۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث باب میں سوال کرنے سے روکا گیا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی تم کو کسی بات کا علم نہ ہو تو علم والے سے معلوم کرو نیز فرمایا گیا السوال نصف العلم سوالات کرنا ادا علم ہے، بظاہر حدیث باب اور اس میں تعارض نظر آتا ہے، جواب یہ ہے کہ حدیث باب میں مطلق سوال کی قباحت و شاعت نہیں بیان کی گئی ہے بلکہ لایعنی سوالات بے معنی کھود کرید اور لغو تفتیش کی ممانعت کی گئی ہے کیوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکو ناپسند فرماتے تھے، حضرت مغیرہ بن شعبہؓ نے امیر معاویہؓ کے پاس خط لکھتے ہوئے اسی عادت مبارک کا ذکر کیا تھا کہ انہ کان ینہی عن قیل و قال و کثرة السوال لایعنی رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے ضرورت سوال کرنے سے روکتے تھے نیز معروف و مشہور حدیث ہے ان اعظم المسلمین جرمان سأل عن امر لم یحرم فحرم علی الناس من أجله مسئلته یعنی مسلمانوں کے لئے عظیم ترین جرم یہ ہے کہ وہ کسی چیز کے متعلق سوال کرے جو حرام تھی پھر اس کے سوال کی وجہ سے لوگوں پر اس کو حرام کر دی گئی ہو۔ امام کرمانی

بھی، یہی علت بیان فرماتے ہیں امام بخاری نے بھی اس قسم کے سوالات کے متعلق ترجمۃ الباب باب مایکرہ من کثرة السؤال وما لا یعنیہ قائم کیا ہے۔ ضروری سوالات، علم کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی ممانعت حدیث میں نہیں ہے کیوں کہ ضروری سوالات صحابہ کرامؓ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے جیسا کہ قرآن کریم میں کلام، انفال، اہلہ، محض، اشہر حرم اور خر کے متعلق سوالات مذکور ہیں۔

امام بغویؒ نے شرح السنہ میں صراحت کی ہے کہ عام طور پر لوگ دو طرح کے سوالات کرتے ہیں ایک وہ سوالات جو بغرض تعلیم اور حصول علم کے لئے ہوں ایسے سوالات نہ یہ کہ صرف کرنا چاہیے بلکہ اس طرح کے سوالات کرنا اور مسائل شرعیہ معلوم کرنا واجب اور ضروری ہے اور فاسئلوا اهل الذکر میں اسی قسم کے سوال کرنے کا حکم ہے اور اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ العلم خزائن ومفاتیحہا السؤال یوجز فیہ اربعة السائل والعالم والمستمع والمحب للہم علم وحقیقت ایک خزانہ ہے جس کی کھجیاں سوال ہیں اس لئے تم سوالات کیا کرو اس سے چار آدمیوں کو ثواب ملتا ہے، (۱) سوال کرنے والے کو، (۲) عالم کو، (۳) سننے والے کو، (۴) ان سے محبت کرنے والے کو، مذکورہ بالا ہماری تشریح سے یہ بات آفتاب نصف النہار کی طرح بالکل آشکارہ ہو گئی کہ حدیث باب اور فاسئلوا اهل الذکر، نیز حسن السؤال نصف العلم میں ازروئے عقل و نقل کوئی تعارض نہیں۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ حدیث باب میں امر تکم کے ساتھ ما استطعتم کی قید لگائی گئی اور نہی تکم میں کیوں نہیں اس قید کو ملحوظ رکھا گیا؟ حضرت مولانا ساجد صاحب علامہ سیوطیؒ کے قول کی تشریح کرتے ہوئے اس کی حکمت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ امور منہیہات سے بچنے کے لئے محض فقدان صلاحیت ہی کافی ہے مزید برآں کسی اور صلاحیت کی ضرورت نہیں ہے اس کے برخلاف اوامر کی بجا آوری کے لئے نفس صلاحیت کے علاوہ مزید ایک اور طاقت کی حاجت ہے یعنی علی الفعل اور فاعلہ للفعل، اس لئے امر تکم کے ساتھ استطعتم کی قید لگائی گئی اور نہی تکم کے ساتھ نہیں لگائی گئی۔

رجال حدیث۔

علامہ حجر عسقلانیؒ نے تقریب میں ابو عبد اللہ نام کے ۲۴ محدثین گنائے ہیں یہاں کون مراد ہیں واللہ اعلم ہے محمد بن الصباح نام کے دو محدث ہیں ایک کے والد کا نام سفیان الجری ہے یہ راوی صدوق ہیں طبقات محدثین میں دسویں طبقے میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کی وفات ۱۴۱ھ میں ہوئی اس نام کے دوسرے محدث محمد بن الصباح الدولابی ابو جعفر بغدادی ہیں ثقہ اور حافظ ہیں ان کا شمار بھی دسویں طبقے میں ہوتا ہے ۴

جریر نام کے حافظ نے نو محدث شمار کیا ہے یہاں کون سا جریر مراد ہے واللہ اعلم۔

(۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ لَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری فرمانبرداری کی اس نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی اس نے (حقیقت میں) اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔

تشریح حدیث:-

حدیث پاک کا مقصد یہ ہے کہ میں منجانب اللہ تبلیغ بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں وارسلناک للناس رسولا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرماں برداری میری سنت کی اتباع پر موقوف ہے جو شخص میری سنتوں کی پیروی کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی نشست و برخاست اور لیل و نہار گزارتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں میری سنت کو ملحوظ رکھتا ہے تو ایسا شخص فی الواقع اللہ تعالیٰ کا مطیع اور حقیقی معنی میں فرماں بردار ہے اور جس نے میری سنتوں سے اغماض بصر کیا، میرے طریقے سے روگردانی کی، میرے اسوۂ حسنہ کو اپنی زندگی میں نہیں لایا اور میری نافرمانی کی، اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔

بخاری شریف کی ایک روایت میں عصائی کی تشریح بہت وضاحت کے ساتھ آئی ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قالوا من يابى قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی مگر ہاں جس نے انکار کیا، حضرات صحابہ کرامؓ نے سوال کیا یا رسول اللہ کس نے انکار کیا، آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائیگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، اس حدیث پاک سے فرمودات رسول سے اعراض کرنے والوں کا انجام بھی معلوم ہوا، شارح مشکوٰۃ ملا علی قاری علامہ طیبی کا قول اس حدیث کی شرح میں نقل کرتے ہیں کہ اگر امت سے مراد امت دعوت ہے تو عدم دخول جنت سے عدم دخول دائمی ہوگا کیونکہ کافر جنت میں داخل نہ ہوگا اور اگر امت سے امت اجابت مراد لیں تو عدم دخول جنت سے مراد دخول اولیٰ ہوگا یعنی مؤمنین میں سے جس

نے جنت سے اعراض کیا اور شریعت سے ظلم سے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری وہ اپنے اعمال میں بدلہ لے گا۔
 کے بعد جنت میں داخل ہو گا۔ ابن الکلب نے کہا: اُمرات اجابت مراد ہو تو حدیث پاک میں بھی قطع ہو گا۔
 امت دعوت مراد ہو تو مستثنیٰ متصل ہو گا۔

یہ حدیث بھی قرآنی آیت سے مانوف ہے ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى بعد
 ذلک فما اُرسلناک علیہم حفیظاً۔ یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس
 نے رسول کی اطاعت سے روگردانی کی تو ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و لوگوں پر نگہبان نہیں
 بنایا ہے کہ وہ زبردستی لوگوں کو منوائیں اور عمل کروائیں و ما اُنت علیہم بصیظلو آپ ان لوگوں پر
 واروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ آپ زبردستی منوائیں آپ کا کام صرف لوگوں و احکام خداوندی بتانا ہے
 عمل کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے آپ پریشان مت ہوئے۔ آیت مبارکہ میں صرف ایجابی پہلو زبردستی لیا
 گیا ہے مگر حدیث پاک میں ایجابی اور عدی دونوں پہلوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ مقتضود ان تمام آیات اور احادیث
 سے صرف اور صرف یہ ہے کہ رسالت بالکل محقق ہو چکی ہے جو میرا کہنا یا یہ کہنا جو صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماں بردار
 بند ہے اور جو میرا مطیع نہیں ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی سرکش ہو گا۔

رجال حدیث:-

ابو بکر بن شیبہ کے متعلق گفتگو ابھی دو حدیث قبل گزر چکی ہے،
 حافظ نے تقریب میں ابو معاویہ نام کے چھ محدث شمار کرائے ہیں مگر کون سا معاویہ مراد ہے: اللہ اعلم
 و کعب نام کے تین راوی ہیں مگر یہاں کون سا کعب مراد ہیں واللہ اعلم۔

(۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ عَنْ بَنِ

الْبَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْفَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا سَمِعَ مِنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَمْ يَغْذُهُ وَلَمْ يَقْصُرْهُ دُونَهُ

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو جعفرؓ سے مروی ہے کہ ابن عمرؓ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتے تھے تو اس
 کے اندر نہ تجاوز کرتے تھے اور نہ ہی کوتاہی کرتے تھے۔

تشریح حدیث:-

حدیث شریف کا مطلب یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ

سے کوئی حدیث سنتے تھے، آپ کا کوئی حکم، کوئی طریقہ کوئی اسوہ حسنہ سامنے آتا تھا تو اس پر بلا غریب و غریب
میانہ روی کے ساتھ عمل کرتے تھے نہ اس میں افرط اور غلو سے کام لیتے اور نہ ہی تفریط کرتے تھے جو نہایت
میں مذموم ہے (یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم۔ اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو مت کرو، اور نہ
حدیث پاک میں جو بات جس انداز میں ہوتی تھی اس پر اس طرح عمل کرتے تھے نہ اس میں زیادتی کرتے تھے
اور نہ ہی کمی کرتے، سنت رسول پر عمل کرنے کے اس درجہ عاشق تھے، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی
درخت کے نیچے آرام فرمایا ہے تو ابن عمرؓ کا جب اس درخت کے پاس سے گزر ہوتا تھا تو اس کے نیچے آرام
فرماتے تھے کہ رسول اللہ نے اس کے نیچے آرام فرمایا، اس لئے آرام کر رہا ہوں۔ اگر آپ کسی جگہ بول رہے
کے لئے بیٹھے تو ابن عمرؓ بھی اہل رسول میں وہاں بیٹھے اگرچہ حاجت نہ ہوتی تھی چنانچہ اس قسم کی روایت ابن
عمرؓ کی اہل سنت کے متعلق مسند احمد اور بزاز میں موجود ہے۔

دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ابن عمرؓ سے کوئی قرآنی آیت کی تفسیر سنتے تھے تو
اسکی تبلیغ و اشاعت میں تہاؤ نہ کرتے تھے کہ اپنی طرف سے کوئی قول آمیزش کر دیں اور نا اس میں کمی کرتے تھے
کہ جتنا اس سے کم بیان کر دیں، بلکہ جس طرح سنتے تھے اسی طرح من و عن بیان کرتے تھے۔
رجال حدیث۔

محمد بن عبد اللہ بن نمیر الہمدانی الکوفی، کنیت ابو عبد الرحمن ہے ثقہ حافظ فاضل ہیں دوسری طبقات میں
سے ہیں وفات ۲۳۴ھ میں ہوئی سبز کربا بن عدی الخطبی بعض نے کہا زکریا بن حکیم ضعیف راوی ہیں ساتویں
طبقات میں سے ہیں محمد بن عبد اللہ بن مبارک المروزی بنی حنظلہ کے غلام تھے ان کی ثقاہت و فصاحت دونوں مسلم ہیں
آٹھویں درجے کے راوی ہیں ۵۵ھ میں سوقا لغوی کنیت ابو کر الکوئی ہے عبادت گزار اور ثقہ راوی ہیں پانچویں
درجہ کے روایت میں شمار ہوتا ہے ابو جعفر ثمام کے تقریباً چودہ راوی ہیں عمر یہاں کون جعفر ہیں واللہ اعلم بالصواب
عمر، ان کا نام عبد اللہ ہے حضرت عمر خلیفہ دوم کے لڑکے ہیں۔

(۵) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمِّلٍ الدَّامِشِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنُ سَعْدٍ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْطَاسِيُّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ
عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفَرٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْفَقْرَ وَنَتَخَوُّهُ فَقَالَ الْفَقْرُ تَخَافُونَ وَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَصْبِرَنَّ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا صَبًا حَتَّى لَا يُزَيِّنَ قَلْبُ أَحَدِكُمْ إِزَاعَةً

۱۔ انجیل الحاجہ حاشیہ ابن ماجہ ص ۸۔ ۲۔ مستند تقریر مولانا ریاست علی بجنوری سہ تقریب ص ۲۲۵ ج تقریب ص ۸۲ ۳۔ ۱۳۰۵
۴۔ تقریب ص ۳۲۲ ج تقریب ص ۲۹۲۔

إِلَٰهِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَىٰ مِثْلِ الْبَيْضِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ قَالَ أَبُو
الْدُرْدَاءِ صَدَقَ وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَنَا وَاللَّهُ عَلَىٰ مِثْلِ
الْبَيْضِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو دردائہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ہم لوگ تنگ دستی کا تذکرہ کر رہے تھے اور فقر و فاقہ سے ہم لوگ ڈر رہے تھے (ہماری اس حالت کو دیکھ کر) آپؐ نے فرمایا کیا تم فقر و فاقہ سے خوف کر رہے ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے (مقرب ایک زمانہ آئے گا کہ) تم پر دنیا کی ایسی ریل چل ہوگی کہ دنیا کے علاوہ کوئی چیز تمہارے قلوب کو مائل نہ کر سکے گی (دنیاوی دہائی منفعت کے بغیر کوئی کام نہ کر سکو گے) خدا کی قسم میں نے تم کو ایک روشن (اسلامی، دینی) ماحول میں چھوڑا کہ جس کے شب و روز یکساں ہیں، (یعنی جس طرح دن کے اجالے میں کوئی ظلم و ستم نہیں ہوتا اسی طرح رات کی تاریکیوں میں بھی کوئی ظلم نہیں ہوتا سب انسان مومن رہتے ہیں) حضرت ابو دردائہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ کہا آپ علیہ السلام نے ہمیں ایسے ماحول میں چھوڑا جس کے رات دن بالکل برابر ہیں۔

تشریح حدیث:-

حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام فقر و فاقہ کے متعلق آپس میں تذکرہ کر رہے تھے اور محتاجی و زبوں حالی سے خوف کھا رہے تھے کیوں کہ کاد الفقر ان یكون کفرا فقر و تنگ دستی انسان کو بسا اوقات کفر تک پہنچا دیتی ہے اسی لئے حضور فقر و فاقہ سے بچنا بھی مانگتے تھے تو صحابہ کرامؓ آپس میں اس کا تذکرہ کر رہے تھے کہ دریں اثنا حضور انور ﷺ جلوہ گر ہوئے اور ہم لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر ارشاد فرمایا کیا تم فقر و فاقہ سے ڈر رہے ہو، اور اس کا تذکرہ کر رہے ہو، سو اس سے ڈرنے کے بجائے کثرت مال اور دولت کی ریل چل سے ڈرنا چاہئے کیوں کہ کثرت مال اور دولت کی افر تفری فقر و فاقہ سے زیادہ مضر اور نقصان دہ ہے چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ان لكل امة فتنة وفتنة امتي المال لئلا راست کے لئے ایک آزمائش تھی اور میری امت کی آزمائش مال کی فراوانی ہے جب دولت کی ریل چل ہوتی ہے تو انسان دولت کے نشہ میں خدا کو بسا اوقات بھول جاتا ہے اور ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے دوسروں پر ظلم و زیادتی اور تکبر کرنے لگتا ہے اور یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ہم جیسا کوئی نہیں، اسی لئے قرآن کریم نے اولاد و اموال کو فتنے

سے تعبیر کیا ہے انما اموالکم واولادکم فتنۃ اس لئے تمہیں فقر و فاقہ سے خوف کرنے کے بجائے کثرت مال سے خوف کرنا چاہئے۔ کیونکہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ دنیا تم پر ریل پیل ہو جائے گی اور جلد منصب، دولت و ثروت تم کو اس قدر نواز جائیگا کہ کوئی زکوٰۃ و صدقات لینے والا نہ رہے گا اموال زکوٰۃ و صدقات لئے پھرو گے مگر کوئی لینے کو تیار نہ ہوگا اس وقت تمہارے قلوب کو دنیا کے علاوہ کوئی چیز مائل نہ کر سکے گی، ایک حدیث میں فرمایا گیا۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتننا فسوها كما تننا فسوها وتهلككم كما اهلكتهم

اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخدا میں تم لوگوں پر فقر کا اندیشہ نہیں کرتا ہوں مگر ہاں میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر دنیا بچھادی جاوے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بچھادی گئی تھی پھر تم اس کے چکر میں پڑ جاؤ جس طرح وہ چکر میں پڑے پھر تم ہلاک کر دیے جاؤ جیسا کہ وہ ہلاک کر دیئے گئے۔ الغرض مال کی کثرت بعد رحمت خداوندی کا ذریعہ ہے اور فقر تقرب الہی کا باعث ہے دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضور اکرم ﷺ یہ فرماتا چاہتے ہوں کہ آج تم فقر سے خوف کر رہے ہو مگر بہت جلد وہ زمانہ آنے والا ہے کہ روم و فارس اور ایران کی سلطنت کے اموال تمہارے قدموں تلے ہوں گے اس وقت تمہاری آزمائش کی گھڑی ہوگی اس لئے فقر سے مت ڈرو، دوسری توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرح کثرت مال اچھی چیز نہیں ہے اسی طرح کثرت فقر بھی اچھی نہیں کما الفقر ان یکون کفراً لہذا تم کو دونوں ہی کی کثرت سے ڈرنا چاہیے اور تم صرف ایک کی کثرت سے ڈر رہے ہو حضور اکرم ﷺ نے انہیں دوسری چیز کی کثرت کی جانب توجہ دلا دی جو اول سے زیادہ مضرت رساں تھی۔

وأيمن الله لقد تركتكم اس جملہ کا ماقبل سے تعلق یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے اپنی روشن تعلیمات سے مال کی کثرت فقر کی کثرت اور ان دونوں کے فوائد و نقصانات سے متعلق تمام احکامات کی وضاحت کر دی ہے اور حضرات صحابہ کرامؓ کے سامنے ایسی روشن تعلیمات، ایسے پاکیزہ احکام اور ایسا نمونہ چھوڑا جو زہد و وقائع، فقر و فاقہ اور دولت و ثروت پر مشتمل ہے اس میں ہر فرد بشر امیر و غریب، فقیر و مسکین کے لئے ایک عظیم عملی نمونہ ہے اب جو شخص جس حالت میں بھی ہو اس کے احکام، سیرت نبوی اور عہد رسالت سے اخذ کر سکتا ہے۔

علی مثل البیضاء۔ حضرات محدثین نے اس جملے کی دو تشریح کی ہے ایک یہ کہ لفظ مثل کو زائد تسلیم کیا جاوے تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرامؓ کے قلوب ایمانی کی مدح و سراوی فرمائی ہے کہ میری پیغمبرانہ تعلیم کی بدولت تمہارے قلوب اس طرح مز کی اور مصفی ہو چکے ہیں کہ اب اس میں کفر و فساد کی گندگی نہیں آسکتی ہے ایمان اس قدر راسخ ہو چکا ہے مصائب و آلام کے کوہ ہالیہ اور فرحت و مسرت کے بے قابو لحاظ بھی تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتے اب تم رنج و غم خوشی و مسرت کے احتراز کے وقت بھی اللہ ہی کے مطیع اور فرماں بردار ہو گے۔ دوسری تشریح یہ کی گئی ہے کہ لفظ مثل کو زائد نہیں ہے اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ کے قلوب کو اس صاف و شفاف زمین سے تشبیہ دی ہے جو ہر طرح کے نشیب و فراز اور گھاس پھوس سے بالکل صاف ہو کے دن کا اجالا اور رات کی تاریکی بھی اس پر اثر انداز نہ ہو سکے، اور دن و رات برابر چمکتی و دھکتی رہے، صاحب سکن المصطفیٰ لکھتے ہیں کہ ارض بیضاء سے مراد قلوب نہیں ہیں بلکہ ملت اسلامیہ کے سامنے والی امت کو تشبیہ دی گئی اب مطلب یہ ہوگا کہ دین اسلام کی فطری اور سیدھی سادی تعلیمات پر عمل کرنا اتنا ہی آسان اور سہل ہے جتنا فرض بیضاء پر رات و دن چلنا آسان ہے یہی قول اصح ہے۔^۱

حدیث کا تعلق باب اتباع السنۃ سے اس طرح ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کی سنت امیری نہیں بلکہ فقیری ہے اور امت کے لئے عافیت و سلامتی بھی اسی میں ہے کہ اپنے نبی کے طریقے کو مضبوطی سے قیام لے اور زہد و قناعت کرتے ہوئے کثرت مال سے دور رہے امام ابن ماجہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب امت اتباع سنت چھوڑ دے گی تو وہ فقر و فاقہ کو حقیر سمجھے گی اور مال کی کثرت کے فتنوں کا شکار ہو جائیگی نیز یہ بھی واضح کر دیا کہ صاف اور واضح راستہ صرف اتباع سنت ہے جو بھی سنتوں پر عامل ہوگا کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور سنتوں سے انحراف گمراہی کیلئے پیش خیمہ ہے اس لئے امت کو قلاع و بہودی کے لئے اتباع سنت کرنی چاہیے

ہیہ کسی چیز کے مل جانے کے بعد مزید طلب کرنا اور دیدے۔^۲

رجال حدیث۔

ہشام ابن عمار بنون مصغر السلمی الدمشقی ان کی پہلے زمانے کی مرویات اصح ہیں معروف خیال سے ان کا سماع ثابت ہے مگر معروف خیال ثقہ راوی نہیں ہیں اور ہشام ابن عمار کے بارے میں حافظ نے صدوق کا لفظ استعمال کیا ہے۔^۳

محمد بن عیسیٰ بن سراج یہ نویں طبقے کے راوی ہیں حدیث بیان کرتے ہوئے غلطی کر جاتے تھے اور تدلیس بھی کرتے تھے۔

ابراہیم بن سلیمان انفس دمشق ثقہ راوی ہیں مگر یہ ارسال کرتے تھے آٹھویں طبقے کے راوی ہیں۔
ولید بن عبد الجرجانی ثقہ راوی ہیں۔ جابر بن نفیر ثقہ اور جلیل القدر راوی ہیں آٹھویں درجے میں
ان کا شمار ہے۔ ابو رواد کنیت ہے نام عویمر بن زید ابن قیس الانصاری ہے بعض نے ان کا نام عامر بتلایا ہے اور ان
کے والد کے نام میں اختلاف ہے کنیت ہی سے مشہور ہیں ایک جلیل القدر اور عظیم المرتبت صحابی رسول ہیں۔
(۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ
بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ
طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ۔

ترجمہ حدیث:-

حضرت معاویہ بن قرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری
امت میں ایک جماعت ہمیشہ نصرت الٰہی سے موید موجود رہے گی کہ جو ان کو ذلیل سمجھتے ہیں وہ قیامت تک
انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔

تشریح حدیث:-

نبی کریم ﷺ کی امت میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت اس روئے زمین پر رہے گی جنہیں سنت رسول
ﷺ پر عمل کرنے کے نتیجے میں تائید ایزدی حاصل رہے گی اور نصرت خداوندی اس کے ساتھ ہر وقت
شامل حال رہے گی اجتماع سنت خلوص والہیت اور غیبی مدد کی وجہ سے ان کی شان یہ ہوگی کہ ان سے اعراض
کرنے والے اور جماعت حقہ کے مخالفین ان کو ہر طرح سے ایذا رسانی کی کوشش کریں گے مگر اپنی اس
کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے لاکھ حربہ استعمال کریں مگر قیامت تک انہیں گزند نہیں پہنچا سکے
گے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکیں گے۔

لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ جُودَتَيْنِ هِيَ اِسْ مِنْ مُخْتَلَفِ اِحْتِمَالَاتٍ هِيَ (۱) تَوْنِ بَرَاءِ تَقْلِيلِ هُوَا
صَوْرَتِ مِیْنِ مَطْلَبِ یَ هُوَا کہ نصرت خداوندی سے موید لوگ بہت کم ہونگے شِدْذَةِ قَلْبَانَةٍ کا حَقِیْقِ
مَصْدَقِ ہوں گے (۲) تَوْنِ بَرَاءِ تَعْلِیْمِ ہُوَا اس صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جماعت نہایت
عظیم المرتبت عالی ہمت اور انتہائی اعلیٰ ارفع مراتب پر تکمیل ہوگی اس کی شان ہی بالکل انوکھی اور نرالی ہوگی

ایک ایسی جماعت باقی رہے گی جو اللہ کے احکام پر قائم رہے گی مخالفین ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔
تشریح حدیث:-

(جناب رسول اللہ ﷺ نے حدیث شریف میں وہی مضمون بیان فرمایا جو اس سے پہلے والی حدیث میں مذکور ہے کہ رہتی دنیا تک ایک جماعت ایسی ہوگی جو قوانین ربانی اور احکام خداوندی کے پیروکار ہوگی اور اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کرے گی اور اسکے لئے ہر طرح سے قربانیاں پیش کرے گی لوگ اس کی ایذا رسانی کے لئے ہر ممکن کوشش کریں گے مگر یہ ان کی کوشش کارگر نہ ہوگی بلکہ خود خائب و خاسر اور مدھے منہ کریں گے اور اللہ سر بلندی کا مایابی، سرخروئی و آخر انجام میں اسی جماعت کو دیکھا اور اس جماعت کی تین خصوصیات ہوں گی۔
اول فقہ فی الدین دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے گی اور علوم اسلامیہ مسائل شرعیہ میں گہرائی و کیرائی حاصل کرے گی۔

دوم قتال عن الحق اعلاء کلمۃ اللہ کے واسطے دشمن اسلام سے قتال کرے گی۔
سوم تسلسل تاریخ یعنی رسول اللہ ﷺ کے زمانہ سے لیکر آج تک اس کی مکمل تاریخ موجود ہوگی اسکا پورا نسب نامہ موجود ہوگا۔۔۔۔۔ لہذا بعض غیر مقلدین اس حدیث کو لیکر آنکھ میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں جو درست نہیں ہے کیونکہ غیر مقلدین کی پیدائش ہندوپاک میں ۱۳۶۶ھ میں ہوئی اس سے قبل ہندوپاک میں اس فرقہ کا نام و نشان تک بھی نہیں تھا اور امام احمد بن حنبل نے طائفہ کا جو مصداق اہل حدیث قرار دیا اس سے مراد اہل حدیث بالرائے ہے اس زمانہ میں دو الگ الگ اصطلاح رائج تھیں اول اصحاب الحدیث یا اہل حدیث اور اس سے مراد وہ لوگ ہوتے تھے جو حدیث کے حفظ و فہم اور اس کی اتباع و پیروی کے نیک جذبہ سے سرشار ہوں اور اصحاب الحدیث اہل حدیث کا جو معنی غیر مقلدین کی طرف سے سمجھا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ ترک تقلید ہے سو فیصد غلط ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ الحنبلی لکھتے ہیں:-

ونحن لا نعنی بأهل الحديث المقتصرين على سماعه او كتابته او روايته بل نعني بهم كل من كان احق ومعرفة وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه ظاهرا وباطنا وكذلك اهل القرآن
ہم اہل حدیث سے صرف وہی لوگ مراد نہیں لیتے ہیں جو محض اس کو سننے یا لکھنے یا روایت کرنے والے ہیں بلکہ ہم اہل حدیث سے ہر وہ شخص مراد لیتے ہیں جو اس کے حفظ و معرفت کا اہل و لائق اور اسکے ظاہر و باطن کو سمجھنے والا اور اسکے باطن و ظاہر پر عمل کرنے والا ہو یہی معنی اہل قرآن کے بھی ہیں۔

علامہ حافظ محمد ابن ابراہیم الوتر التوفی ۸۳۰ھ تحریر فرماتے ہیں کہ:

إذ من المعلوم أن أهل الحديث اسم لمن عني به وا نقطع في طلبه (إلى أن قال) فهو لآء هم أهل الحديث من أي مذهب كانوا (إلى أن قال) وقد ذكرنا في الحديث ما يقتضي ذلك فانهم مجمعون على أن أبا عبد الله الحكم بن البيع من أئمة الحديث مع معرفتهم أنه من الشيعة!

کیونکہ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ اہل حدیث ہر اس شخص کا نام ہے جس نے تحصیل حدیث کا اہتمام کیا اور اس کی طلب میں یکسو ہو گیا (پھر فرمایا) پس یہ حضرات اہل حدیث ہیں جس مذہب سے بھی اس کا تعلق ہو (پھر فرمایا) خود ائمہ حدیث کے بیان سے اس کا ثبوت ملتا ہے کیونکہ وہ اس امر پر متفق ہیں کہ امام حاکم ائمہ حدیث میں سے ہیں حالانکہ محدثین جانتے ہیں کہ وہ شیعہ تھے۔

ان تفصیلات سے یہ بات آشکارہ ہو گئی کہ ہر وہ شخص اصحاب الحدیث اور اہل حدیث ہے جس نے تحصیل اور طلب حدیث کا اہتمام کیا ہو اور اس کے حصول کے لئے سعی اور کوشش کی ہو خواہ وہ حنفی ہو یا مالکی یا شافعی یا حنبلی حتیٰ کے شیعہ ہی کیوں نہ ہو وہ بھی اہل حدیث میں داخل ہیں انہما بیت توجب خیر بات ہے کہ غیر مقلدین نے یہ کیونکر سمجھ لیا ہے کہ اہل حدیث اور ترک تقلید دونوں مترادف ہیں جس کے لئے وہ تقریراً تحریراً سدا زور صرف کرتے ہیں اور جہاں بھی لفظ اہل حدیث آتا ہے اپنے اوپر منطبق کر کے پھولے نہیں ساتے اور اپنی کڑی بلا وجہ ان حضرات سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے میں کہوں گا کہ جتنے کالے سب جاسن نہیں ہوتے ہیں بلکہ بعض بیگنی بھی ہوتی ہیں لہذا مدے گھٹنا پھولے سر کی طرح خواہ مخواہ اپنے اوپر فٹ نہ کیجئے۔ واللہ الموفق وهو المستعان

رجال حدیث:-

یحییٰ بن حمزہ بن واقد البصری ابو عبد الرحمن الدمشقی ثقہ ہیں ان کا تعلق آٹھویں طبقہ سے ہے ۲ حافظ نے ابو علقمہ نام کے چار روای شمار کرائے ہیں مگر ابو علقمہ نصر بن علقمہ کا تذکرہ نہیں کیا ۳ عمیر بن الاسود یہ عمرو بن اسود ہیں باب عمر کے تحت حافظ نے ثقہ قرار دیا ہے ۴

کثیر بن مرۃ البصری انھیں صحابہ میں سے ہیں ۵

(۸) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ ثَنَا بَكْرُ بْنُ رُزْغَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَنبَةَ الْخَوَلَانِيَّ وَكَانَ قَدْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ اللَّهُ يَغْرِسُ فِي هَذَا الدِّينِ غَرْساً لَا يَسْتَعْبِلُهُمْ فِي مَلَأَتِهِ

ترجمہ حدیث:-

بکر بن زرعہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبیدہ خولانی کو فرماتے ہوئے سنا (جنہوں نے حضور اکرم ﷺ کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی تھی) کہ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول جناب محمد ﷺ کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس دین اسلام میں پودا لگا رہے گا جو دہ لگانا، جس کو وہ اپنی طاعت میں استعمال کریگا، تشریح حدیث:-

ابو عبیدہ خولانی قدیم الاسلام صحابی رسول ہیں تحویل قبلہ سے قبل ہی مشرف باسلام ہو گئے تھے اسی لئے انہوں نے بیت المقدس اور بیت اللہ دونوں طرف نماز پڑھی ہے، وہ حضور اکرم ﷺ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلسل اس دین میں پودا لگا رہے گا اور نیکوستان اسلام کی آبیاری کرنا رہے گا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں دین کے خدام پیدا فرما رہے گا اور جب وہ مرجائیں گے تو دوسرے کو پیدا فرما رہے گا اور یہ سلسلہ الی یوم القیامہ جاری رہے گا جس طرح ایک باغ میں ایک بیڑ لگا رہا ہے تو اس کے ختم ہو جانے کے بعد دوسرا بیڑ لگا رہا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کے لئے خدام پیدا کرتا رہتا ہے جب مرجاتا ہے تو پھر دوسرا خدام اس کی جگہ پیدا فرماتا ہے،

دوسری توجیہ اس کی یہ بھی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے اور جب وہ مرجاتا ہے تو پھر ایک صدی کے بعد دوسرا مجدد پیدا فرماتا ہے جو دین کو نکھار کر لوگوں کے سامنے پیش کرے اور ہر طرح کے رسوم و بدعات سے دین کو پاک کرے اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں ہے:-

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْ يُجَدِّدُهَا دِينَهَا رَوَاهُ

ابوداؤد

پیشک اللہ بھیجتا ہے اس امت میں ہر سو سال کے شروع میں ایسے آدمی کو جو اس کے دین کو (بدعات و خرافات اور رسم و رواج سے) پاک کرتا ہے اس حدیث شریف کی شرح میں ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں:-

ان المراد بمن يجدد ليس شخصاً واحداً بل المراد به جماعة من يبتدئ يجدد من مراد صرف فرد واحد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ایک جماعت ہے۔

الغرض یہ بھی معنی مراد لے سکتے ہیں، اسی احتمال کی جانب مولانا ساجد صاحب نے بھی کشف المجاہد میں اشارہ کیا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس حدیث شریف کو امام ابن ماجہ نے باب اتباع السنة کے تحت کیوں ذکر کیا،

اس کا باب سے کیا تعلق ہے؟ اس کے بارے میں مولانا احمد قاسم سنبھلی رقمطراز ہیں کہ۔۔۔ مذکورہ حدیث کو امام ابن ماجہ نے باب اتباع السنۃ کے تحت اسلئے ذکر کیا کہ اطاعت باری تعالیٰ شرط اور اسکی ادائیگی کے لئے اتباع سنت لازمی شرط ہے اور کوئی بھی جماعت اللہ کی اطاعت کا فریضہ جب ہی انجام دے سکے گی جب وہ اتباع سنت اور اطاعت رسول کی تمام منازل طے کر چکی ہو آیات قرآنی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، واما تاکم الرسول فخذوه وما نہکم عنہ فاتنہوا وغیرہ آیات اسکی حکمت پر صریح دلالت کرتی ہیں نیز نبی اکرم ﷺ نے خود اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ۔

لہذا اس بات پر تمام حقدین، متاخرین، فقہاء اور محدثین و مفسرین علماء حق متفق ہیں، کہ اطاعت خداوندی کے لئے اتباع سنت اولین شرط ہے اور اس کے بغیر اطاعت خداوندی کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا تو اللہ تعالیٰ اس جماعت کو اتباع کی توفیق مرحمت فرما کر اپنی اطاعت میں استعمال فرمائیں گے۔
عمرہ سے محبت سے دین حق کی شرط اول اسی میں ہو اگر خالی تو سب کچھ ناکمل ہے

رجال حدیث۔

جراح بن سلیمان کے دورادی ہیں دونوں صدوق ہیں اور آٹھویں طبقے میں سے ہیں۔ یحییٰ بن زرعہ خولانی شامی مقبول راوی ہیں پانچویں طبقے کے ہیں ان کا نام بعض نے ابو عبدہ خولانی بعض نے عبد اللہ بعض نے عمار لکھا ہے ایک جماعت نے صحبت رسول کا انکار کیا ہے اور کبار تابعین میں داخل کیا ہے۔ امام ابن ماجہ نے ان سے صرف یہی روایت کی ہے۔

(۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ عَنْ كَلْبِ بْنِ حَمْدٍ عَنْ ثَنَا الْقَاسِمِ بْنِ نَافِعٍ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَعَاوِيَةُ خَطِيبًا فَقَالَ
أَيُّنَ عُلَمَاءَ كُمْ أَتَيْنَ عِلْمَهُ كُمْ سَمِعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا وَطَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ لَا يَبْتَلُونَ مِنْ خَدِّ
لَهُمْ وَلَا مَنْ نَصَرَ لَهُمْ۔

ترجمہ حدیث۔

عمر و بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ خطبہ دینے کے واسطے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہاں ہیں تمہارے علماء کہاں ہیں تمہارے علماء میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی مگر اس حال میں کہ میری امت میں سے ایک جماعت لوگوں پر غالب رہے گی

اور یہ جماعت ان لوگوں کی پرولونہ کرے گی جو انہیں ذلیل سمجھتے ہیں اور نہ ان لوگوں کی پرولہ کرے گی۔ جو ان کی مدد کرتے ہیں۔

تشریح حدیث:-

این علماء کم این علماء کم، تمہارے علماء کہاں ہیں کدھر ہیں تمہارے علماء جو میری اس بات کی تصدیق کریں جو آگے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ظاہروں علی الناس الخ دلائل وبراہین کے میدان میں ہمیشہ یہ جماعت اپنے مخالفین پر غالب رہے گی علامہ ابن حجر عسقلانی کی رائے یہ کہ ظاہروں علی الناس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ مشہور معروف ہوں گے پوشیدہ نہ ہوں گے، لا یبالون من خذلهم۔ یعنی جو لوگ ان کی مدد و نصرت ترک کر دیں گے اس کی قطعاً پرولونہ کریں گے، بلکہ اپنے مخالفین و معاونین سے بے نیاز ہوں گے۔

رجال حدیث:-

یعقوب بن حمید بن کاسب المدنی نزیل مکہ۔ صدوق راوی ہیں بسا اوقات وہم ہو جاتا تھا۔ اچانک بن ارحطہ بن ثور بن ہبیرہ قاضی صدوق ہیں بہت زیادہ غلطی اور تدلیس کیا کرتے تھے ساتویں طبقے میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد اللہ بن عمرو بن العاص صدوق راوی ہیں پانچویں طبقے میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ معاویہ بن الحکم السمری اور معاویہ بن حیدہ بن معاویہ بن کعب انقشیری دونوں صحابی رسول ہیں۔

(۱۰) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ عَنْ ثُوَيْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

ترجمہ حدیث:-

حضرت ثوبانؓ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ہر وقت ایک جماعت حق پر قائم رہے گی جن کی مدد کی جائے گی مخالفین و معاندین انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے تا آنکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم نہ آجائے۔

تشریح حدیث:-

حتی یأتی امر اللہ عز وجل امام قرطبی نے کہا کہ حتی یأتی امر اللہ سے مراد قیام ساعت ہے اسکی تائید دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے امام نووی اور حافظ ابن حجر نے فرمایا ہے کہ حتی یأتی امر

اللہ سے مراد وہ ہوا ہے جو قیامت کے قریب چلے گی جس سے تمام مومنین کی روح پرواز کر جائے گی اس وقت پوری زمین مسلمانوں سے خالی ہو جائے گی یہی وہ حدیث جس میں تقوم الساعة کا لفظ آیا ہے اس کی تاویل یہ ہو گی کہ تقوم الساعة سے مراد وہ علامت اور نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ پھر دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض باقی نہ رہے گا۔

رجال حدیث :-

محمد بن شعیب بن شاہور الاموی صدوق ہیں نویں طبقے کے راوی ہیں ۴
سعید بن بشیر نام کے دور راوی ہیں سعید بن بشیر الازدی ضعیف راوی ہیں اور سعید بن بشیر الانصاری
مقبول الحال ہیں ۵ قنادہ نام کے فن حدیث میں تین راوی آتے ہیں اول قنادہ بن دعلجہ بن دعلجہ بن دعلجہ بن دعلجہ
راوی ہیں دوم قنادہ بن فضیل بن قنادہ الجرجسی مقبول راوی ہیں، سوم قنادہ بن نعمان بن زید بن عامر الانصاری
صحابی رسول ہیں بدر میں شہید ہوئے ہیں ۶ ابواسحاق جہنی کثرت ہے نام عمرو بن محمد ہے بعض نے عبد اللہ
نام بتلایا قنادہ راوی ہیں تیسرے طبقے کے ہیں۔ اگر جہنی رحیمہ کو نہ میں ایک گاؤں ہے اسکی جانب منسوب ہے ۷
ثوبان بنی کریم رضی اللہ عنہ کے آزد کرد غلام ہیں اور صحابی رسول ہیں اس کے بعد آپ شام تشریف لے گئے تھے ۸

(۱۱) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَالِدًا يُكْذِرُ

عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَخَطَّ خَطًّا

وَحَطَّ حَاطَةً عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَّ حَاطَتَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ

الْأَوْسَطِ فَقَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ تَلَاهُ فِيهِ الْآيَةَ وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا

فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْزُقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

ترجمہ حدیث :-

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے
چنانچہ آپ ﷺ نے ایک لکیر کھینچی پھر دو لکیریں اپنے دائیں جانب اور دو لکیریں اپنے بائیں جانب کھینچی پھر
آپ نے اپنا ہاتھ درمیان والے خط پر رکھا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے پھر اس کے بعد اس آیت کی تلاوت
فرمائی اِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اس نے بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے پس تم اسکی اتباع کرو اور مختلف
راستوں کی اتباع مت کرو ورنہ وہ تمہیں میرے راستے سے بھٹکادیں گے۔

تشریح حدیث:-

فخط خطین عن یمنہ الخ نبی کریم ﷺ نے صحابہ کو صراط مستقیم کے مفہوم کو سمجھانے کے لئے اولاً ایک سیدھی لکیر کھینچی اس کے بعد دو لکیریں دائیں جانب اور دو لکیریں بائیں جانب کھینچیں اور درمیان والی لکیر پر آپؐ نے اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا کہ یہی صراط مستقیم ہے اور یہی معتدل شاہراہ ہے اور دائیں بائیں جانب کی لکیروں سے افراط و تفریط و غلو کی وضاحت فرمائی، آپ ﷺ کی تعلیمات و عقائد، اخلاق و اعمال اور اوامر و نواہی ایک واضح اور معتدل دین ہے نہ ان میں افراط ہے اور نہ ہی تفریط بلکہ معتدل دین ہے اسی لئے اس دین اسلام کے ماننے والوں کو امت وسط کے لقب سے قرآن نے ذکر کیا، وکذلك جعلناکم امة وسطا تو حدیث شریف میں بطور مثال خط وسط کھینچ کر صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی مئی ہے اور دائیں بائیں لکیریں کھینچ کر افراط و تفریط کی جانب اشارہ کیا گیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جس جماعت اور جس امت میں افراط و تفریط پیدا ہو جائے تو اس کے لئے راہ راست پر رہنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے جیسا کہ جبریہ نے افراط سے کام لیکر مسئلہ قدر میں غلو کیا تو بندہ کو مجبور محض قرار دے دیا، قدریہ نے اس میں غلو کیا تو بندہ کو قادر مطلق قرار دیا اور مسئلہ قدر کا انکار کر بیٹھے، الغرض جتنے بھی فرقے رونما ہوئے اسی افراط و تفریط کا نتیجہ ہے لہذا صحیح روش وہی ہے جو اتباع سنت کی ہے اگلا قاری شارح مشکوٰۃ لکھتے ہیں۔

وفیه اشارة إلى أن سبیل الله وسط لیس فیہ تفریط ولا افراط بل فیہ التوحید والاستقامة ومراعاة الجانبین فی الجادة و سبل اهل البدع مائلة الى الجوانب وفیہا تقصیر و غلو ومیل وانحراف وتعدد واختلاف کالقدرية والجبرية والخوارج والروافض والمعتلة والمشبهة ۱

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہی معتدل ہے جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط بلکہ اس میں توحید و استقامت ہے اور اس راہ میں دونوں پہلو کی رعایت ہے اور اس کے برخلاف اہل بدعت کا راستہ مختلف جانب مائل ہے جس میں افراط و تفریط میل کئی اور متعدد اختلافات ہیں جیسے قدریہ، جبریہ، خوارج، روافض، معتزلہ اور مشبہ فرقے شامل ہیں۔

ولا تتبعوا السبل الخ صراط مستقیم اور سنت والی راہ کو چھوڑ کر شیاطین کی دگر پر مت چلو کیونکہ شیطان کی راہ شرک و بدعت، رسوم و خرافات اور دیگر خرابیوں پر مشتمل ہوتی ہے جو انسان کو ہلاکت و بربادی کے عار میں لا گراتی ہے اس لئے صراط مستقیم کو اپنانا چاہیے اور سنت والی راہ پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے جو

آوی کو کامیابی و کامرانی کے لئے تیار پہنچاتی ہے۔
صرلہ مستقیم پہچاننے کی کسوٹی۔

اب سوال یہ ہے کہ ہر جماعت اور ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم جس دین پر قائم ہیں وہی حق ہے اور مستقیم ہے تو صحیح معنی میں صرلہ مستقیم پہچاننے کا کیا طریقہ ہے اور شریعت نے اس کے لئے کیا تحریر فرمائی ہے؟
 ہے جس سے ہم پہچان سکیں کہ یہی حقیقت میں صرلہ مستقیم ہے؟
 اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ صرلہ مستقیم پہچاننے کی کسوٹی اور معیار خود سرکار دو ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے معین فرمایا ہے چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت تہذیب فرقوں میں بٹ جائے گی اور وہ سب کے سب دوزخ میں جا سکیں گے سوائے ایک فرقہ کے صحابہ نے سوائے دو کون سا فرقہ خوش قسمت ہے یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا انا علیہ و اصحابی اجزم میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گی وہ جماعت جنت میں جائے گی جس نے میری سنت پر ٹھیک ٹھیک عمل کیا وہ مدت سے دور رہا اور اعتقاد و عمل دونوں درست ہیں وہی ناجی ہیں باقی سب ہری ہیں، لہذا جو جماعت اس معیار پر سے گزری وہ ناجی ہوگی چاہے جو بھی ہو۔

ایک دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں اختلاف امتی رحمة میری امت کا خیر فی رحمت ہے اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف کوئی بڑی چیز نہیں ہے جبکہ واعتصموا بحبل اللہ جبینا ولا تفرقوا اسی طرح ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم ولا تفلزعوا فتفشلوا وتذهب ربکم، ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف و افتراق شرعی امور اور رحمت خداوندی سے دوری کا باعث ہے اس تعارض کو دفع کرتے ہوئے حضرت مفتی شفیع صاحب دیوبندی ثم النہایتی لکھتے ہیں۔

وہ اختلاف جس کو قرآن میں عذاب الہی اور رحمت خداوندی سے محروم فرمایا گیا ہے وہ ہے جو اصول و عقائد میں ہو یا نفسانی اغراض و ہوا کی وجہ سے ہو، اس میں وہ اختلاف رائے داخل نہیں، جو قرآن و سنت کے بتلائے ہوئے اصول و اجتہاد کے ماتحت فروغ مسائل میں فقہاء امت کے اندر قرنوں سے صحابہ و تابعین میں ہوتا چلا آ رہا ہے جس میں قرابت کی جہت قرآن و سنت اور اجماع ہے اور ہر ایک کی نیت قرآن و سنت کے احکام کی تعمیل ہے (ابن قولہ) ایسے ہی اختلاف کو ایک حدیث میں رحمت فرمایا گیا ہے جو مستغیر بحوالہ نصر مقدسی و تہذیب و نام الاخر میں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ اختلاف امتی رحمة ہے۔

دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہے مخالفت، دوسرا ہے اختلاف، قرآنی آیات میں مخالفت متاعز، دوسرہ کشتی کو ممنوع قرار دیا گیا اور حدیث میں اختلاف کو مشروع بلکہ محمود قرار دیا گیا ہے مخالفت و متاعز میں نفس کا دخل ہوتا ہے اس لئے ممنوع ہے اور اختلاف میں نفس کا دخل نہیں ہوتا ہے اسی لئے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔

یہاں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو باب اتباع النہ کے تحت کیوں ذکر فرمایا؟ باب سے حدیث بالائی کیا مناسبت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف نے اس باب کے تحت اس حدیث کو اس لئے ذکر فرمایا کہ اتباع سنت ہی صراطِ مستقیم اور معتدل شاہراہ ہے اور وہی جماعت اس خط و سط پر گامزن رہ سکتی ہے جو سنت نبوی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہو اور جو جماعت سنت نبوی کو تھامے ہوئے ہو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی ہے تو باب اور حدیث میں گہرا ربط موجود ہے۔

رجال حدیث:-

ابو سعید کنیت ہے عبداللہ بن سعید بن حصین الکندی ہے کندہ کی جانب منسوب ہے ثقہ راوی ہیں
ابو خالد الاحمر کنیت ہے ان کا نام سلیمان بن حیاء الازدی ہے صدوق راوی تھے مگر غلطی بھی کرتے تھے
حافظ نے مجاہد نام کے تین راوی شہر کرائے ہیں مگر اس جگہ کون مجاہد مراد ہے واللہ اعلم
جابر بن عبداللہ ابن عمرو بن حرام الانصاری ایک جلیل القدر صحابی ہیں انہیں غزوات میں شریک رہے

(۲) بَابُ تَعْظِيمِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ نے اتباع سنت کے بعد تقسیم حدیث کا باب اس لئے باندھا کہ باب انبیاء میں رسول اللہ ﷺ کی سنت کی پیروی کریگا اس پر عمل پیرا ہوگا تو اس کے لئے لازم اور ضروری ہے کہ آقا کے آثار و سنت کے اقوال و افعال، تقریرات و تحریرات اور ان تمام چیزوں کو محبوب سمجھے اور انکی تعظیم کرے۔ ابن ماجہ نے پسند کیا ہے کیونکہ آپ کا ہر قول و فعل وحی الہی ہے وما ینتطق عن الہوی إن ہو الا وحی یوحی۔ مگرتہ اکتفہ اللہ بود، مگرچہ از حلقوم عبد اللہ بود، جس طرح قرآن کریم وحی الہی ہے اسی طرح حدیث بھی وحی الہی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن وحی قلوبہ اور حدیث رسول وحی غیر قلوبہ مشائخ و اولاد کے مناجات اللہ ہیں، لہذا قرآن کریم کی تعظیم جس طرح ایک مسلمان کے لئے جزو ایمان ہے اسی طرح حدیث کی تعظیم بھی لازم اور ضروری ہے اور حدیث رسول کی تعظیم نہ کرنے والے کی ملامت اور لعن ملین کی جائے گی۔ اور اس سے معارضہ کرنے والے کی تعزیر کی جائے گی۔ امام ابن ماجہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تعظیم و تکریم حدیث شریف کی ضروری ہے اتباع سنت صرف اعضاء جو ارجح سے عمل کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ دل کی گہرائیوں سے اسکی تعظیم بھی ضروری ہے ورنہ یہ عمل کہ لسان و قلب میں موافقت نہ ہو اعضاء تو عمل کے جارہے ہیں مگر دل میں اسکی تعظیم و توقیر نہیں ہے تو وہ عمل عند اللہ مقبول نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قسم کی منافقت ہے اس لئے امام نے یہ تاثر دینا چاہا ہے کہ سنت پر عمل کرنے جا رہے ہو اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کے متعلق حدیثیں بھی آپکی ہیں مگر یاد رکھنا یہ صرف ظاہری عمل نہ ہو بلکہ دل سے اسکا وہاب و احسان بھی کرنا ورنہ تمہارا یہ عمل رائیگاں ہو جائے گا۔

(۱۷) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قُلْنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مَعْلُوَةَ بِنْتِ صَالِحٍ حَدَّثَتْنِي الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ عَنِ الْقِيَامِ بْنِ مَعْدٍ يُكَرِّبُ الْكِنْدِيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُؤْشِكُ الرَّجُلُ مُتَكِنًا عَلَى أُرَيْكِيَّةٍ يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ نَبَنَّا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ خِلَالَ اسْتَعْلَانَا وَفَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ إِلَّا وَإِنْ مَلَحَرَّمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمُوتُ مَلَحَرَّمٍ اللَّهُ

ترجمہ حدیث:-

حضرت مقدم بن معد کرب کندی سے روایت ہے کہ بے شک اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا

کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ آدمی اپنے آراستہ و پیراستہ تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو گا اور میری حدیث میں سے کوئی حدیث بیان کی جائے گی تو وہ کبیر کا کہ ہمارے تمہارے درمیان اللہ کی کتاب (قرآن مجید) ہے جس چیز کو ہم نے اس کے اندر حلال پایا اس کو حلال سمجھا اور جس چیز کو ہم نے اس میں حرام پایا اس کو حرام سمجھا۔ (مفسر) ﷺ نے فرمایا (خبردار، جس چیز کو اللہ کے رسول ﷺ نے حرام قرار دیا ہے وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہو۔

تشریح حدیث:-

یہ حدیث غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول ﷺ نے بیان فرمائی اور یہ غزوہ ۷ھ میں پیش آیا، اس میں بعض لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ جو زمینیں قبضے میں نہیں آئی ہیں ان کو اپنے استعمال میں لاسکتے ہیں، یا نہیں؟ تو اس موقع پر اللہ کے رسول ﷺ نے ایک تقریر کی اور اس میں فرمایا کہ بہت جلد مستقبل قریب میں ایک زمانہ آنے والا ہے کہ کچھ عیش پرست، دنیا کے طالب، جاہ و منصب کے حریص اپنی عیش پرستی اور جاہ و منصب کے نشے میں مست و مگن ہو کر اپنے تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوں گے اور ان کے سامنے میری حدیث پیش کی جائے گی تو یہ کہیں گے کہ ہمارے اور تمہارے سامنے اللہ کی کتاب قرآن کریم موجود ہے اس کے بعد ہمیں کسی اور کتاب، حدیث وغیرہ کی ضرورت نہیں، ہم جو کچھ اس میں حلال پائیں گے اس کو حلال سمجھیں گے اور جو کچھ اس میں حرام پائیں گے صرف اسی کو حرام قرار دیں گے حدیث ہمارے لئے حجت نہیں، رسول کا قول و فعل ہمارے لئے دلیل شرعی نہیں ہمارے لئے کتاب اللہ کافی اور دانی ہے اللہ کے رسول نے اس بھیانگت فتنے سے صحابہ کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، خبردار خبردار، آگاہ ہو، میں نے جو کچھ حرام قرار دیا اور میری حدیث پاک سے جس چیز کی حرمت ثابت ہے وہ ویسی ہی حرام ہے جیسے کہ کتاب اللہ کا حرام کردہ حرام ہے اس لئے سن لو میری حدیث سے اعراض مت کرنا اس سے روگردانی مت کرنا کیوں کہ حدیث بھی قرآن کی طرح منزل من اللہ ہے اسی لئے اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ مجھے قرآن دیا گیا اور ساتھ ہی اس جیسی ایک اور چیز دی گئی، اور وہ حدیث ہی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔

حجیت حدیث:-

اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری شراح مشکوٰۃ لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ احادیث رسول سے اعراض کرنا اس سے روگردانی کرنا اس سے ثابت شدہ احکام پر عمل نہ کرنا اس۔ کہ ساتھ معارضہ کرنا اسکی حجیت کا انکار کرنا اور حقیقت قرآن کریم کی آیت کا انکار ہے اس لئے کہ آپ وہی بات بتاتے تھے جو

آپ پر وحی کی جاتی تھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے قرآن حکیم کی شہادت کے مطابق آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے تمام اقوال خولہ از قبیل اوامر ہوں یا نواہی سب کا ماخذ وحی الہی ہی ہے خواہ وہ وحی منکواور جلی ہو یا وحی غیر منکوم اور غبی ہو چنانچہ ارشاد ربانی ہے وما ینطق عن الہوئی ان ہو الا وحی یوحی۔ دوسری جگہ ارشاد ہے قل ما ینکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی ان اتبع الا ما یوحی۔ تیسری جگہ ارشاد ہے ما اتکم الرسول فخذوہ وما نہکم عنہ فانتهوا۔ چوتھی جگہ ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحبکم اللہ۔ ان آیات و بیانات سے معلوم ہوا کہ حدیث رسول اور آپ کے ارشادات و فرمودات پر عمل کرنا محض قرآن واجب ہے۔

والمعنی لا یجوز الا عراض عن حدیثہ علیہ الصلاۃ والسلام لان المعروض عنہ معرض عن القرآن قال تعالیٰ وما اتکم الرسول فخذوہ وما نہکم عنہ فانتهوا وقال تعالیٰ وما ینطق عن الہوئی ان ہو الا وحی یوحی و اخرج الدارمی عن یحییٰ بن کثیر قال کان جبیر یل یزول بالسنتۃ کما ینزل بالقرآن۔

اور مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کی حدیث سے اعراض جائز نہیں ہے اس لئے کہ اس سے اعراض کرنا حقیقت میں قرآن سے روگردانی کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کو رسول دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ نیز فرمایا کہ وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا ہے جو بھی کہتا ہے وحی الہی کے مطابق کہتا ہے اور یحییٰ بن کثیر سے امام دارمی نے نقل کیا ہے کہ جبیر بن کثیر اسی طرح نازل ہوتے تھے جس طرح قرآن نازل کرتے تھے۔

حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ احادیث رسول میں غور و خوض کرنے سے تین طرح کی حدیثیں سامنے آتی ہیں اول وہ احادیث جن میں بیحد و ہی حکم ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے دوم وہ احادیث مبارکہ جن میں کسی مجمل کی تفسیر یا کسی مبہم کی ایضاح ہوتی ہے ان دونوں قسموں میں آپ کی اطاعت کا کوئی خاص معنی نہیں ہوتا ہے کیونکہ احادیث میں یہ احکام نہ بھی ہوتے جب بھی قرآن کریم میں مذکور ہونے کی وجہ سے عمل کرنا واجب ہوتا ہے اور وہ احکام واجب الاطاعت ہوتے، اور اطیعوا اللہ کے تحت درج ہوتے، سوم وہ احادیث پاک ہیں جن میں وجوب و مندوب اور حلت و حرمت کے ایسے احکام مذکور ہیں جن کے بیان سے قرآن سکتا ہے تو ایسے ہی احکام کے واجب الاطاعت ہونے کے لئے قرآن نے اطیعوا الرسول کا حکم دیا اگر یہ قسم ثالث واجب الاتباع نہ ہو تو پھر خاص اطاعت رسول کا کوئی مصداق ہی نہیں نکلتا۔ پس معلوم یہ ہوا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی پوری آیت پر عمل اس وقت ممکن ہے جب تینوں قسم کے احکام پر عمل

کیا جائے لہذا حدیث سے الگ ہو کر قرآن پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔
امام ابن ماجہ نے اس جگہ اس حدیث کو لا کر خوارج اور اصحاب ظاہری کی تردید کی ہے جو قرآن کے ظاہری
نصوص کو لے کر حدیث سے ہاتھ دھو بیٹھے اور سب کچھ قرآن ہی کو سمجھ لیا جس کے نتیجہ میں وہ مگرہی کے
ایسے غار میں جا کر رہے جہاں سے نکلنا انھیں مشکل ہو گیا ملا علی قاری امام خطابی کا قول نقل کرتے ہیں کہ۔

قال الخطابی ذكره ردا على ما ذهب اليه الخوارج واصحاب الظواهر فانهم تعلقوا
بظواهر القرآن وتركوا السنة التي تضمنت بيان القرآن فتحيروا وضلوا امام خطابی نے کہا کہ
اسکا یہاں ذکر کرنا ان لوگوں پر رد کے لئے ہے جو اس کے قائل ہیں خوارج اور اصحاب ظواہر میں سے چنانچہ یہ
لوگ قرآن کی ظاہری نصوص سے چٹ گئے اور اس سنت کو بالائے طاق رکھ دیا جس کا ثبوت قرآن کریم
کے بیان سے ہوتا ہے پس یہ لوگ حیران اور گمراہ ہوئے۔

ان ہی نصوص اور تشہیدات اور تعلیقات کی بنیاد پر امام ابو حنیفہؒ حدیث کو ترجیح دیتے تھے اگرچہ حدیث
ضعیف ہی کیوں نہ ہو اور اپنی رائے اور قیاس کو مرجوح قرار دیتے تھے اگرچہ قوی ہی کیوں نہ ہو اور آنے والی
نسل کے لئے امام صاحب یہ فرما کر چلے گئے اذا صح الحديث فهو مذهبي جب حدیث صحیح مل جائے
تو وہی میرا مذہب ہے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں۔

نشأ من غضب عظيم على من ترك السنة والعمل والحديث استغناء بالكتاب فكيف
بمن رجع الرأي على الحديث كذا ذكره الطيبي ولذا رجع الامام الاعظم الحديث
ولو ضعيفا على الرأي ولو قويا

آپ کا یہ ارشاد اس شخص کے لئے نہایت ہی غضب و غصہ میں صادر ہوا جو کتاب سے بے نیازی ظاہر
کرتے ہوئے سنت اور عمل بالحدیث کو چھوڑتا ہے پس اس شخص کا کیا حال ہو گا جو حدیث کے مقابلہ میں اپنی
رائے کو ترجیح دیتا ہے جیسا کہ امام طہی نے ذکر کیا اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہؒ حدیث کو رائج قرار دیتے تھے
اگرچہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو اپنی رائے اور قیاس پر اگرچہ قوی ہی کیوں نہ ہو۔

حضرت امام شافعیؒ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ ان ہی باتوں کا حکم دیتے تھے جو قرآن کریم سے سمجھتے تھے
اور اللہ تعالیٰ آپ کے قلب اطہر پر نازل فرماتے تھے اپنی طرف سے کوئی بات ہرگز نہ فرماتے تھے۔

قال الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن
الكریم الى ان قال جميع ما نقلوه الاثمة شرح للسنة وجميع السنة شرح للقرآن وقال ما نزل

باحذرن الدین نازلہ إلا وہی فی کتاب اللہ تعالیٰ۔
 امام شافعیؒ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فیعلہ یا حکم صادر فرمایا وہی ہے جو قرآن سے
 سمجھا (بمحر فرمایا) وہ تمام مسائل جسے انہوں نے کرام بیان کرتے ہیں وہ حقیقت میں سنت کی تفسیر ہے اور پوری
 سنت قرآن کی تفسیر ہے اور یہ: فرمایا کہ دین کا کوئی احکام نازل نہ ہوے مگر وہ قرآن میں موجود ہیں۔
 الغرض ان تمام تفصیلات و تشریحات سے یہ بات بالکل مکمل کر سامنے آگئی کہ حدیث رسول سے
 ثابت شدہ احکام پر عمل کرنا ہی طریقی واجب اور ضروری ہے جس طرح قرآن کریم سے ثابت ہونے والے
 احکام پر عمل واجب اور لازم ہے حدیث و قرآن کے درمیان تائید کی نسبت سمجھنا سوائے حماقت کے اور
 کچھ نہیں ایسے ہی لوگ حدیث سے دست بردار ہو کر دنیا و آخرت کے خسارے اور رہائی کو بول لیتے ہیں
 اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ (امین)

رجال حدیث

زید بن الحباب نام ہے ابو الحسنین کنیت ہے خراسان و کوفہ میں مقیم رہے اگرچہ اصلاً خراسان کے تھے یہ
 صدوق ہیں مگر سفیان ثوریؒ سے حدیث نقل کرنے میں غلطی کرتے تھے مع معاویہ ابن صالح نام کے دوراوی
 ہیں ایک معاویہ ابن صالح بن مدبر الحضری ہیں جو اندلس کے قاضی تھے یہ صدوق رواوی ہیں ان کو وہم کی
 بیماری تھی ساتویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں دوسرے معاویہ بن صالح بن ابی عبید اللہ الاشعری ہیں دمشق کے
 باشندے تھے صدوق رواوی ہیں۔

الحسن بن جابر اللخمی شہر کندہ سے تعلق رکھتے تھے مقبول رواوی ہیں ان کا شمار تیسرے درجہ کے
 رواویوں میں ہوتا ہے مع مقدم بن معد کرب بن عمرو الکندی مشہور و معروف صحابی ہیں بعد میں شام چلے گئے
 تھے ۸۶ھ میں وفات ہوئی کیا نوے سال کی عمر پائی۔

(۱۳) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْظِيُّ ثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِي يَبْتِهِ
 أَنَا سَأَلْتُهُ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ ثُمَّ مَرَّ فِي الْحَدِيثِ قَالَ أَوْزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ أَبِي زَائِعٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا
 الْفَقِيرَ أَحَدَكُمْ مُتَكِنًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ وَمَا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ تَهْنِثَ عَنْهُ
 فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنْتَبَهَاهُ

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ذرؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ تم مزین و مرصع تحت شاہی پر یک لگائے بیٹھے ہو (اور پھر) اس کے پاس آئے وہ بات جس کا میں نے حکم دیا، یا جس سے میں منع کیا، پس وہ کہے کہ میں نہیں جانتا، جن باتوں کو ہم نے کتاب اللہ میں پایا، اس کی پیروی کی،
تشریح حدیث:-

قوله لا الفین. الفیت الشیء سے ماخوذ ہے آخر میں نون موکد ہے اور یہ جملہ لا اجدن کے معنی میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ فرما رہے ہیں کہ میں تم لوگوں کو اس حالت میں دیکھنا ہرگز نہیں چاہتا ہوں اس میں مبالغہ مقصود ہے جس طرح فرمان باری ہے۔ لا تموتن الا وانت مسلمون۔ اس کا مطلب یہ ہے دین اسلام پر اس طرح مضبوطی سے قائم و دائم رہو کہ تمہاری موت بھی اسلام اور ایمان کی حالت میں آئے اس حدیث میں اللہ کے رسول ﷺ نے صحابہ اور پوری امت کو متنبہ فرمایا کہ حدیث سے معارضہ و محالہ مت کرنا بلکہ جو بھی میرا فرمان تمہارے سامنے آئے اس کو بلاچوں و چرمان لینا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم صرف کتاب اللہ پر بھروسہ کر بیٹھو اور اس کے علاوہ میری حدیث کو پس پشت ڈال دو۔ بلکہ احترام حدیث پر قائم رہو بقیہ اس حدیث کی تفصیل سابق حدیث میں گزری چکی ہے وہاں مراجعت کر لی جائے۔

قَالَ أَوْزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ۔ اس سے مقصود راوی کے شک کو بیان کرنا ہے کہ راوی نے سالم ابو نصر سے معلوم کیا ہے یا زید ابن اسلم سے
رجال حدیث:-

نصر بن علی بن صہبان جہضمی ثقہ راوی ہیں ساتویں طبقے میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسحاق ابن عیینہ بن ابی عمران، کنیت ابو محمد ہے اولاد کو فہ میں مقیم تھے پھر مکہ تشریف لے گئے آپ نہایت ثقہ راوی ہیں آپ کا شمار فقیہ امام اور حجت میں کیا جاتا ہے مگر آخری عمر میں قوت حافظہ میں ضعف آگیا تھا بسا اوقات یہ ثقہ راویوں سے تدلیس بھی کرتے تھے، یحییٰ سالم ابن ابی نصر یہ امیہ کے لڑکے ہیں یحییٰ بن زید بن اسلم العدوی اصلاد کو فہ کے باشندے تھے پھر مقام رہا میں اقامت پزیر ہو گئے تھے ثقہ راوی ہیں چھٹے طبقے کے ہیں یحییٰ عبد اللہ بن ابی رافع نام کے دو راوی ہیں اور دونوں ثقہ ہیں ایک حضری ہیں دوسرے مخزومی ہیں، عبد اللہ بن رافع مخزومی تیسرے طبقے کے ہیں اور عبد اللہ بن رافع الحضری جو تھے طبقے کے ہیں۔

(۱۴) حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُسْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَخَذَتْ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ
فَهُوَ زَلٌّ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمارے اس دین میں ایسی بات ایجاد کرے جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔

تشریح حدیث:-

من احدث فی امرنا هذا: اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول ﷺ نے بدعت اور احداث فی الدین کی قباحت اور شاعت بیان فرمائی ہے جب دین اسلام مکمل ہو چکا ہے اس کے تمام اوامر و نواہی، احکام و قوانین اور تمام اعمال صالحہ مکمل ہو چکے پھر اس کے بعد دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرنا بدعت اور قابل رد ہے (احداث سے کیا مراد ہے؟ ملا علی قاریؒ نے شرح مشکوٰۃ ہر قات کے اندر قاضی کا قول نقل کیا ہے کہ احداث سے مراد وہ رائے اور قیاس ہے جو نہ کتاب اللہ میں ہو نہ ہی سنت رسول ﷺ میں ہو اور نہ ہی ان سے مستخرج و مستنبط ہو تو وہ ناقابل قبول ہے علماء نے لکھا ہے کہ ایسے احداث کی تردید واجب ہے۔)

قال القاضی المعنی من احدث فی الاسلام رأیا لم یکن له من الکتاب والسنة سند ظاہر او خفی ملفوظ او مستنبط فهو مردود علیہ وقیل فی وصف الا مریضا اشارۃ الی ان امر الاسلام کمل وانتهی وشاع وظہر (الی ان قال) فمن حاول الزیادة فقد حاول امر اغیر مرضی الخ !

قاضی نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ جس نے دین اسلام میں ایسی رائے کو شامل کیا جو کتاب و سنت سے ظاہر یا باطن یا ملفوظ یا مستنبط نہ ہو تو وہ مردود ہے اور کہا گیا کہ امر کو اس کے ساتھ متصف کرنے میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ احکام اسلام مکمل، شائع اور ظاہر ہو چکے (پھر کہا) پس جس نے اس کے بعد زیادتیاں کی کوشش کی اس نے تاپسندیدہ امر کی کوشش کی ہے۔

حضرت امام شافعیؒ نے فرمایا کہ احداث سے مراد وہ چیزیں ہیں جو کتاب و سنت اور اثر و اجماع کے خلاف ہوں اور لاریب ایسا احداث قابل مذمت اور مردود ہے لیکن اگر کسی نے اچھی چیز کو ایجاد کیا مثلاً دوسرے بنویا، مسافر خانے، نوائے توفیق، مذموم نہیں بلکہ محمود ہے حدیث میں بھی محمود قرار دیا گیا من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها (اس مضمون کی جانب مخالف کو دوسری حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا

ہے ومن سن سنة سيئة فعل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص او من زاهم شيئاً لا ماعلى قارى حضرت امام شافعى کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

قال الشافعى رحمه الله ما أحدث مما يخالف الكتاب والسنة او الاثر او الاجماع فهو ضلالة وما أحدث من الخير مما لا يخالف شيئاً فليس بمذموم ۱

حضرت امام شافعى نے فرمایا کہ کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ یا اثر یا اجماع کے خلاف جو چیز ایجاد کی گئی وہ گمراہی ہے اور جو چیز خیر میں سے ایجاد کی گئی جو کسی کے مخالف نہیں وہ مذموم نہیں۔

(الغرض ان تفصیلات سے یہ معلوم ہوا کہ دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرنا اور اس پر ثواب سمجھ کر عمل کرنا جو عہد نبوت اور مشہود لہا بالخیر کے دور میں نہ ہو وہ مذموم ہے اس کی پوری تفصیل باب اجتنب البدع والجدل میں انشاء اللہ آئے گی یہاں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ دین میں کسی ایسے امر کا ایجاد کرنا جس کی اجازت اللہ یا رسول نے نہ دی ہو وہ مذموم ہے کیونکہ یہ شخص پس پردہ اس بات کا مدعی ہے کہ رسول جس دین کو نیکر آئے وہ مکمل نہیں اس کے احکام و مسائل اور اعمال کامل نہیں ہیں جو ایک خطرناک گناہ ہے ۲)

اب رہا یہ سوال کہ حدیث کا باب سے کیا تعلق ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث شریف کا باب سے اس طرح تعلق ہے کہ حضور ﷺ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں نے جو کچھ فرمایا اور جو کتاب و سنت یا اس کے موافق پڑ تو اسی پر عمل کرو اسی کی تعظیم کرو اسکے خلاف قیاس آرائی سے کام مت لو اگر شریعت کے خلاف کوئی کام کرو گے اور اسے دین میں داخل کرنے کی کوشش کرو گے تو مقبول نہ ہو گا بلکہ اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا۔

رجال حدیث

محمد بن عثمان بن خالد اموی عثمانی آپ کی کنیت ابو مر دان ہے اولاً آپ مدینہ منورہ کے باشندے تھے پھر بعد میں مکہ میں قیام پذیر ہو گئے یہ صدوق راوی ہیں ۳

ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن ابن عوف الزہری کنیت ابو اسحق ہے آپ مدینہ منورہ کے باشندے تھے بعد میں بغداد تشریف لے گئے ثقہ راوی ہیں ۴

القاسم بن محمد نام کے متعدد رواۃ ہیں حافظ نے تقریب میں پانچ اسماء شمار کرائے ہیں ۵

(۱۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى 'النَّيْسَابُورِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَقْرُؤٌ

۱ ابن ماجہ ص ۱۸ ج ۱ قات جلد ۱ ص ۲۱۶ اس حدیث کی تفصیل دیکھئے راہ سنت ص ۷۲ ۷۳ ۷۴ فتح الباری جلد ۵ ص ۳۲۱ السراج المبر

جلد ۳ ص ۳۲۰ شرح القامد جلد ۲ ص ۲۷۱ ج تقریب ص ۲۲۸ ج تقریب ص ۱۳ ج تقریب ص ۲۰۸

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَتَنَفَّوْا أَمَلَهُ
اللَّهُ أَنْ يُصَلِّيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ ابْنُ لَهُ إِنَّا لَنَنْفَعُهُنَّ فَقَالَ فَغَضِبَ غَضَبًا
شَدِيدًا وَقَالَ أَخَذْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ إِنَّا لَنَنْفَعُهُنَّ۔

ترجمہ حدیث:-

حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کی بندہؤں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے مت روکو اس پر ان کے لڑکے نے کہا میں تو ضرور روکوں گا راوی کا کہنا ہے اس پر عبداللہ بن عمر سخت غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ میں رسول اللہ کی حدیث تجھ سے بیان کرتا ہوں اور تو کہتا ہے میں ضرور منع کروں گا تو (یہ جرات کیسی؟)

تشریح حدیث:-

لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المسجد عبداللہ ابن عمر نے حضور کی حدیث بیان فرمائی کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے مت روکو اس پر ان کے بلال نے کہا ہم تو ضرور منع کریں گے تو عبداللہ غضب و غصہ سے بھڑک اٹھے اور فرمانے لگے کہ میں تمہارے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس کی مخالفت کرتے ہو کہ ہم ضرور منع کریں گے، حالانکہ ہوتا تو یہ چاہیے تھا کہ خدا کے رسول کے ارشاد کے سامنے تم اپنا سر خم کر دیتے مگر تم نہایت دلیری سے کہتے ہو ضرور منع کریں گے اس سے باز آ جاؤ اور عورتوں کو جانے کی اجازت دیدو۔

اس حدیث اور اس جیسی چند حدیثیں اور ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روکا نہیں جائے گا بلکہ انہیں کھلے عام اجازت دیدی جائے گی اب ذیل میں ان حدیثوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ جن سے عورتوں کے لئے مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔

عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ النبی ﷺ قَالَ اِذَا سَأَلَتْ امْرَأَةٌ اِمْرَاةً اَحَدُكُم فَلَاحِظًا
سَالِمٌ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِيهِ النَّبِيِّ ﷺ رَوَايَتُ كَرْتِ هِيَ كَہْ اَپْ نَے فرمایا کہ جب کوئی عورت تم سے (مسجد جانے کی) اجازت طلب کرے تو اسے مت روکو

لا تمنعوا نساءكم المساجد ۱

اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ منع کرو

لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ ولیخرجن تغلات ۲

اللہ کی بندگیوں کو مسجدوں سے نہ روکو اور انھیں ترکِ زینت کے ساتھ اٹھنا چاہئے۔

لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد اذا استقذنكم ل

عورتوں کے حصوں کو مساجد سے نہ روکو جب کہ وہ اجازت طلب کریں۔

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو مسجدوں سے نہیں روکا جائے گا بلکہ انہیں کھلے عام مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے گی جیسا کہ عامل بالمذہب کے مدعیان حضرات کہتے پھرتے ہیں۔ مگر اہل علم خوب جانتے ہیں کہ عہد رسالت میں عورتوں کے لئے مسجد میں جانے کی اجازت میں یہ فائدہ مضمر تھا کہ عورتیں مسجد میں حاضر ہو کر نماز پڑھنی سیکھیں اور آنحضرت ﷺ کے افعال اور نقل و حرکت کو دیکھیں اس لئے مردوں کو حکم ہوا کہ مسجد میں آنے سے نہ روکیں نیز وہ زمانہ غیر القرون کا تھا قنوں کا دور دورہ نہیں تھا اس لئے اجازت تھی مگر آپ ﷺ کے وصال کے بعد جب فتنے شروع ہوئے تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا

لو أدرك رسول الله ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنی

اسرائیل ؑ

اگر آپ ان چیزوں کو پالیتے جو آج کل عورتوں نے ایجاد کر رکھی ہیں تو انھیں ضرور مسجدوں سے روک دیا جاتا جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا۔

نیز حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے

عن أم سلمة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ صَلَوةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَوتِهَا فِي حَجَرَتِهَا وَصَلُوتِهَا فِي حَجَرَتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَوتِهَا فِي دَارِهَا وَصَلُوتِهَا فِي دَارِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَوتِهَا خَارِجَ بَـ

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عورت کی نماز جو اندرونی کمرہ میں ہے وہ بیرونی کمرہ کی نماز سے بہتر ہے اور بیرونی کمرے کی نماز صحن کی نماز سے بہتر ہے گھر کے صحن کی نماز گھر سے باہر کی نماز سے بہتر ہے۔

اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں اور ہیں جو صراحتہ دلالت کرتی ہیں کہ عورتوں کے لئے مسجد جانا ممنوع ہے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حدیثیں دونوں طرح کی ہیں تو کس پر عمل کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن حدیثوں سے خروجِ نساء کا جواز معلوم ہوتا ہے وہ محمول ہیں زمانہ خیر پر اور جن حدیثوں سے خروجِ نساء الی المساجد کا عدم جواز معلوم ہوتا ہے وہ اس صورت پر محمول ہے کہ جب حالات خراب ہوں فتنہ میں پڑنے کا

اندر یہ ہو تو اس صورت میں رد کا جائے گا لہذا دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں۔

سوال اسی روایت کے بعض طرق میں آیا ہے، فَمَا كَلِمَةُ عَبْدِ اللَّهِ حَتَّى مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ كِي وَفَاتِ هُوَ مَعْنَى اُور اِسے لڑکے سے بات چیت نہیں کی جب کہ دوسری حدیث میں ہے لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ۔ کسی مسلمان کے لئے رد نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرے پھر عبد اللہ نے حدیث کے خلاف کیوں کیا؟

جواب: عبد اللہ نے خلاف حدیث عمل نہیں کیا بلکہ الحب فی اللہ والبیض فی اللہ پر عمل کیا ہے ابن عبد البر نے فرمایا کہ اگر قطع تعلق کسی اسلام کی وجہ سے ہو تو رد ہے ورنہ نہیں اور جو قطع تعلق حرام ہے وہ یہ کہ اس میں نفس کا دخل ہو دنیاوی غرض مقصود ہو۔

رجال حدیث۔

محمد بن یحییٰ بن عبد اللہ بن خالد بن فارس بن ذؤب الذہلی البغدادی پوری نہایت قابل قدر راوی ہیں آپ زبردست حافظ حدیث تھے وفات ۲۵۸ھ میں ہوئی ح

حافظ نے معمر نام کے تقریباً ۱۳۱۱ء اسماء شکر کرائے ہیں یہاں کون مراد ہے واللہ اعلم اسی طرح سالم نام کے تقریباً ۳۳۱۳ھ راوی ہیں ان میں سے یہاں کون مراد ہے واللہ اعلم

(۱۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ النَّهْجِيُّ الْبَصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ بَنِي شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرَجَ الْمَلَةِ يَمُرُّ فَايُفِي عَلَيْهِ فَأَخْتَصَمْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلَ الْمَلَةَ إِلَى جَارِكَ فَخَضِبِ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَأْرَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَلْزِمُ زُبَيْرُ اِسْقِ ثُمَّ أَحْبَسَ الْمَلَةَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجُدَارِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنِّي لَا خُصْبَ هَذِهِ الْآيَةِ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُخَيَّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

ترجمہ حدیث۔

عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن زبیر نے ان سے بیان کیا کہ قبیلہ انصار کے ایک آدمی نے

پہرے علاقہ کی سنگ ستانی نالیوں کے متعلق حضرت زبیرؓ سے رسول اللہ ﷺ کے سامنے بھڑکایا، (جن سے سمجھ کے بغایت سیراب کئے جاتے تھے) چنانچہ انصاری نے کہا پانی چھوڑ دو تاکہ بے حضرت زبیرؓ نے اڑھ کر کیا، دونوں کا معاملہ رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچا آپ ﷺ نے فرمایا زبیرؓ تمہاری سیراب کر لو پھر اپنے پڑوسی کے لئے چھوڑ دو، انصاری صحابی غضب ناک ہو کر بول پڑے کہ اے اللہ کے رسول آپ کا یہ جائیداد نہ فیصلہ اسی لئے ہے تاکہ زبیرؓ آپ کے چھو بھی زاہد بھائی ہیں (یہ سن کر) آپ کا چہرہ کالور بدل گیا پھر فرمایا زبیرؓ تم سیراب کر لو پھر پانی روک لو یہاں تک کہ پانی میٹھ سوں تک پہنچ جائے راوی کا کہنا ہے کہ حضرت زبیرؓ نے فرمایا خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ یہ آیت اسی کے بارے میں نازل ہوئی فلا وربک لا یومنونون قسم ہے آپ کے پروردگار کی کہ وہ لوگ اس وقت تک کہنے مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اپنے مختلف فیہ مسائل میں آپ سے فیصلہ نہ کرائیں اور پھر اس فیصلہ پر اپنے دل میں کوئی عقلی محسوس نہ کریں اور آپ کے فیصلہ کو پوری طرح تسلیم نہ کر لیں۔

تشریح حدیث:-

ان رجلا من الانصار یہ انصاری غرض کون تھا اس میں اختلاف ہے چنانچہ ابن ماجہ کے مثنیٰ نے لکھا ہے کہ یہ شخص منافق تھا قبیلہ انصار سے تعلق رکھتا تھا اس لئے حدیث میں رجلا من الانصار کہا دیا گیا، اسی کے قائل قاضی بھی ہیں، بعض لوگوں نے لکھا ہے یہ شخص یہودی تھا مگر یہ قول ناقابل التفات ہے بخاری کے مثنیٰ نے لکھا ہے کہ یہ آدمی انصاری تھا اور مسلمان تھا غرہ بدر میں شریک بھی ہوا مگر احمد المصنفات کے حوالہ سے مثنیٰ بخاری نے وضاحت کی ہے کہ یہ منافق تھا۔

حافظ ابن حجر نے بڑے وثوق کے ساتھ لکھا ہے کہ اسکا بدری ہونا ثابت نہیں ہے ۲۔
حافظ نے شارح مشکوٰۃ علامہ تور پستی کا قول نقل کیا ہے کہ سلف کی یہ عادت نہیں رہی کہ وہ نصرت کے ساتھ منافقت کو متصف کرتے ہوں اس لئے اسے مسلمان ہی شمار کرنا چاہیے اس کے غصہ کو ایک لغزش تصور کرنا چاہیے اور یہ بات بعید بھی نہیں ہے اس لئے کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے ۳۔

فی شراج الحدیث شرحہ کی جمع ہے ش کے فتح کے ساتھ، پانی بننے کی تالی، مگر عموماً اس کا اطلاق سنگلاخ غلطہ سے لینی علاقہ کی طرف بننے والی نالیوں کو کہتے ہیں جن سے عموماً نشیبی علاقے سیراب کئے جاتے ہیں حرۃ مدینہ منورہ میں ایک مشہور جگہ کا نام ہے شرح لمحرۃ اس لئے کہہ دیا گیا کہ چونکہ یہ نالی حرۃ میں واقع تھی ۴۔

و قصب الاحصاری جب تک سوری شہر میں داخل نہ ہوئے۔ بارش ہوئی تو آپ ﷺ نے دعا
 حضرت زید بن مہوم کو مہم دیا کہ ایثار کریں کہ اپنے امانت میرا بھرنے کے بعد اپنے امانت میں بھی پائی
 جانے دیں مگر انصاری اس فیصلہ پر رضامند نہ ہونے کے بجائے کہنے لگے کہ رسول اللہ ﷺ آپ کا جائیداد نہ
 فیصلہ اس لئے تو ہے تاکہ زید آپ کے بیٹے بھی نہ پائی میں ہیں۔ سن کر حضور اکرم ﷺ کا چہرہ غور بدل گیا اور
 آپ نے فرمایا زید بخت و یار اب۔ اور اس چہرہ کو کوہیں تک کہ پائی کو اور اس تکبہ نہ لے جائے اب
 یہاں چند سوگات ہیں۔ اول یہ کہ آپ نے یہ فیصلہ انصاری کے خلاف فیصلہ کی حالت میں صادر فرمایا جب
 کہ قاضی کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟

اس سوال کا جواب لام خطین سے یہ دیا ہے کہ یہ حالت غضب جو فیصلہ کرنے سے منع کیا گیا ہے اس کی صحت خطہ اور خطی کا ہوتا ہے کہ کہیں غصہ کی حالت میں غلط فیصلہ صادر نہ کر دے مگر چونکہ حضور ﷺ اس خطی سے پاک ہیں اس لئے آپ کا فیصلہ کرنا اس حالت میں بالکل درست ہے۔

قال الخطابي وغيره وانما حكم عليه السلام على الانصاري في حال غضبه مع نهيه أن يحكم الحاكم وهو غضبان لان النهي معلل بما يخاف على الحاكم من الخطاء والافلط والنبي عليه السلام ما يأمون لعصته من ذلك حال السخط ١

امام خطابی وغیرہ نے فرمایا نبی کریم ﷺ نے انصاری کے خلاف غصہ کی حالت میں فیصلہ صادر کیا باوجود کہ حاکم کے لئے غصہ کی حالت میں فیصلہ صادر کرنا ممنوع ہے اس لئے کہ اس کی علت یہ ہے کہ حاکم کہیں غلط فیصلہ نہ کر دے اور نبی کریم ﷺ اپنی عصمت کی وجہ سے ناراضگی کی حالت میں بھی غلطی سے محفوظ ہیں لہذا آپ کا فیصلہ کرنا بھی جائز ہے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو منصب رسالت و نبوت سے قطع نظر ایک قاضی و حاکم کی حیثیت سے دیکھا جائے تو کیا کسی قاضی کے لئے یہ روا ہے کہ ایسا فیصلہ کرے جس سے دوسرے فریق کا حرج کثیر ہو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اصلاً میرا باحق صرف حضرت زبیرؓ ہی کا تھا مگر حضور ﷺ نے شفقت علی الناس کے خیال سے زبیرؓ سے فرمایا کہ اپنا باغ میرا کرنے کے بعد اس کو میرا کرنے دو مگر انصاری شخص نے اس کی قدر نہ کی بلکہ انانیت ہو گیا تو حضور ﷺ نے پورا حق حضرت زبیرؓ کو دے دیا اس میں کسی قسم کی شرعی قاحت نہیں ہے ۲

تیسرا سوال یہ ہے کہ جب اس انصاری شخص نے حضور ﷺ کی شان واجب الاحترام میں گستاخی کی تو

پھر حضور اکرم ﷺ نے کیوں سزا دی؟ اور کیوں اسکی تعزیر نہیں فرمائی؟ اسکا جواب یہ ہے کہ حضور ﷺ نے لوگوں کی دلدادگی کی وجہ سے صاحب واقعہ سے کچھ نہیں فرمایا جس طرح بہت سارے منافقین کو آپ نے کوئی تعزیر نہ فرمائی، کیونکہ اگر اسکی تعزیر کی جاتی تو لوگ کہتے کہ دیکھو حضور اپنے اصحاب ہی کی تعزیر کرتے ہیں انہیں بھی سزا دیتے ہیں اس طرح اسلام سے لوگ دور ہو جاتے اس لئے اس مصلحت کی وجہ سے تعزیر نہ فرمائی! اگر اس طرح کے کلمات کوئی آج حضور کیا، شریعت مطہرہ کی شان میں کہہ دے تو علماء نے کہا کہ وہ کافر ہو جائے گا اس پر متردین کے احکام جاری کئے جائیں گے اور امام قرطبی فرماتے ہیں اسے زندیق سمجھتے ہوئے قتل کر دیا جائے گا۔

حدیث پاک میں جس انصاری کا تذکرہ ہے اس کے متعلق صاحب کشف الحاجہ نے متعدد قرائین و قیاس سے ثابت کیا ہے کہ یہ شخص مسلمان تھا اور یہی بات درست بھی معلوم ہوتی ہے واللہ اعلم۔
حتیٰ یحکمواک آیت مبارکہ میں تحکیم سے مراد مقدمہ پیش کرنا ہے حکم اصطلاحی شرعی مراد نہیں ہے اس لئے کہ حضور ﷺ تو حکم منپاب اللہ متعین ہیں ہم بتائیں یا نہ بتائیں اسی لئے حضرت تھانوٹی نے اس آیت کا ترجمہ نہایت زالا کیا ہے کہ پھر قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک کہ یہ بات نہ ہو کہ لکے آپس میں جو جھگڑا واقع ہوا ان میں یہ لوگ آپ سے تصدیق نہ کرائیں اور آپ کی وفات کے بعد باہمی اختلافات و نزاعات کا فیصل قرآن و حدیث اور اس سے مستخرج کئے گئے فقہی مسائل ہیں اس آیت کے شان نزول کے متعلق حاشیہ ابن ماجہ مطالعہ کیجئے۔ نیز فتح الباری ص ۸۳۵ ج ۸ دیکھئے۔
چوتھا سوال یہ ہے کہ حدیث شریف کا باب مذکور سے کیا تعلق اور کیا مناسبت ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث شریف اور باب میں گہری مناسبت موجود ہے وہ یہ ہے کہ امام ابن ماجہ اس حدیث کو لا کر بتا رہے ہیں کہ حدیث رسول کے سامنے اور آپ کے فیصلے کے خلاف چوں و چرا ہرگز نہ کرنی چاہئے بلکہ رسول خدا ﷺ کے فیصلے کو آنکھ بند کر کے تسلیم کرنا چاہئے اور اس کی عظمت دلوں میں بیٹھانی چاہئے ورنہ خلاف کرنے کی صورت میں حضور ﷺ کی ناراضگی کا سبب بنے گا جیسا کہ انصاری کے ساتھ ہوا۔

رجال حدیث۔

محمد بن ریح مضر کے باشندے ہیں ثقہ راوی ہیں ان کا شمار دسویں طبقہ میں ہوتا ہے وفات ۲۳۲ھ میں ہوئی۔ یحییٰ بن سعید بن عبد الرحمن النخعی کثرت ابوالحارث ثقہ راوی ہیں شعبان ۵۷ھ میں وفات ہوئی۔

شہاب نام کے پانچ راویوں کا ذکر حافظ نے تقریب میں کیا ہے مگر یہاں کون سے شہاب مراد ہیں واللہ

اعلم

عروہ بن زبیر بن عوام بن خلیل الاسدی صحابی رسول ہیں حضور ﷺ کے چھو بھی زاد بھائی کے لڑکے ہیں نقد ہیں دوسرے طبقہ میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کی وفات ۹۴ھ میں ہوئی

عبد اللہ بن زبیر بن العوام القرشی الاسدی آغاز اسلام میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے مہاجرین میں آپ کا شمار ہے ۸۷ھ میں وفات ہوئی۔ ۳

(۱۶) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجُحْدَرِيُّ وَأَبُو عَمْرٍو وَخَفْصُ بْنُ عَمْرٍو قَالُوا سَمِعْنَا عَبْدَ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيَّ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا إِلَى جَنْبِهِ ابْنُ أَبِي لَهْمٍ فَخَذَفَتْ قَتَاهَا وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا وَقَالَ وَانْهَآ لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكِي عَدُوًّا وَانْهَآ تَكْسِبُ السُّنَّ وَتَقْتُلُ الْغَنَمَ قَالَ فَقَالُوا أَجِزْ يَخْذِفُ فَقَالَ أَحَدُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا عُدْتُ ثُمَّ تَخْذِفُ لَا أَكَلْتُكَ أَبَدًا.

ترجمہ حدیث۔

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن مغفل کا بھتیجا ایک مرتبہ ان کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، بھتیجے نے ایک کنکری اٹھا کر بھتیجے عبد اللہ بن مغفل نے اسے رد کیا کہ حضور اکرم ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ اس (حقیر) کنکری سے کوئی شکار نہیں ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی دشمن کو زخم پہنچ سکتا ہے البتہ دانت توڑ سکتا ہے آنکھ پھوڑ سکتی ہے سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ اتنے میں پھر دوبارہ ان کے بھتیجانے کنکری بھینکی تو عبد اللہ بن مغفل نے کہا کہ میں تم سے رسول کی حدیث بیان کرتا ہوں کہ حضور اکرم ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے اور تو دوبارہ کنکری بھینکنے لگا میں تجھ سے کبھی نہیں بولوں گا۔

تشریح حدیث۔

وقال انھا لا تصید صیداً

آنحضرت ﷺ نے اس جملے سے کنکری بھینکنے سے روکنے کی یہ حکمت بیان فرمائی اس معمولی کنکری سے نہ تو شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی دشمن کو گزند اور تکلیف پہنچ سکتی ہے ہاں البتہ اس سے یہ نقصان ہوگا

اور ان کی فتاہمت بھی علماء کے نزدیک ثابت ہے وفات ۱۹۵ھ میں ہوئی عبداللہ بن مظعل ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے شجرہ کے نیچے دست رسول پر بیعت کی تھی بصرہ میں مقیم ہو گئے تھے وہیں ۲۰۵ھ میں آپ کی وفات ہوئی ۲۔

(۱۷) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ أَنَّ يَحْيَى بْنَ حَمْرَةَ حَدَّثَنَا بِرْذَنْ
سَنَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ الْأَنْصَارِيَّ
النَّضِيبَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَزَا مَعَ مُعَاوِيَةَ أَرْضَ الرُّومِ فَنَظَرَ إِلَى
النَّاسِ وَلَهُمْ يَتَبَا يَعُونَ كَسَرَ الذَّهَبِ بِأَلْتَانِيْنِ وَكَسَرَ الْفِضَّةِ بِأَلْتَرَاهِمِ
فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ الرِّبَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا
تَبْتَاعُوا الذَّهَبَ بِأَلْتَرَاهِمِ وَلَا تَبْتَاعُوا الْفِضَّةَ بِأَلْتَرَاهِمِ وَلَا تَبْتَاعُوا الرُّبَا
مُعَاوِيَةَ يَا أَبَا الْوَلَيْدِ لَا أَرَى الرِّبَا فِي هَذَا إِلَّا مَلَكَانَ مِنْ نَظَرَةِ فَقَالَ عَبَادَةُ
أَخَذْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَحَدَّثْنِي عَنْ رَأْيِكَ لَكِنْ أَخْرَجَنِي اللَّهُ لَا
أَسْأَلُكَ بِأَرْضٍ لَكَ عَلَيَّ فِيهَا أَمْرَةٌ فَلَمَّا قَالِ الْحَقُّ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ مَا أَقْدَمَكَ يَا أَبَا الْوَلَيْدِ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ وَمَا قَالَ مِنْ مُسْأَلَتِهِ
فَقَالَ إِرْجِعْ يَا أَبَا الْوَلَيْدِ إِلَى أَرْضِكَ فَقَبِّحَ اللَّهُ أَرْضاً لَسْتُ فِيهَا وَأَمَّا لَكَ
وَكُتِّبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةَ لَا أَمْرَةٌ لَكَ عَلَيْهِ وَاجْمِلِ النَّاسَ عَلَى مَا قَالِ فَإِنَّهُ هُوَ الْأَمْرُ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابوقبیسہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاریؓ جو اپنی قوم کے سردار اور حضور ﷺ کے ساتھی ہیں حضرت معاویہؓ کے ساتھ بلاد روم (جہاد کے لئے گئے) تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ سونے کے ٹکڑے کو دینار کے بدلے میں خریدتے ہیں اور چاندی کے ٹکڑے کو درہم کے بدلے میں خریدتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت نے فرمایا اے لوگو تم سود کھاتے ہو میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سونے کو سونے کے بدلے میں خریدو فروخت مت کرو مگر برابر سرایران میں کوئی زیادتی یا کمی نہ ہو اور نہ ہی ادھار ہو یہ سن کر معاویہ نے ان سے کہا اے ابوالعزیز اس میں رہا میرے سمجھ میں نہیں آتا مگر ہاں جس میں ادھار کا معاملہ ہو، حضرت عبادہ نے فرمایا کہ میں تم سے اللہ کے رسول ﷺ کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم مجھ سے اپنی رائے بیان کرتے ہو، اگر اللہ نے مجھے سلامتی کے ساتھ یہاں سے نکالا تو میں

تمہارے ساتھ اس مقام پر نہیں رہوں گا جہاں تمہاری حکومت ہوگی، چنانچہ جب بلاد روم سے واپسی ہوئی تو مدینہ منورہ چلے گئے (وہاں) حضرت عمر بن الخطابؓ نے دریافت کیا کہ ابوالید تم کیوں چلے آئے، حضرت عبادہؓ نے حضرت عمرؓ سے سارا واقعہ کہہ سنایا لیکن حضرت معاویہؓ کے ساتھ رہنے کا تذکرہ نہیں کیا (کہ میں معاویہؓ کے ساتھ نہیں رہ سکتا) حضرت عمرؓ نے فرمایا ابوالید اپنے وطن ہی چلے جاؤ کیوں کہ جہاں تم اور تم جیسا آدمی نہ ہو گا وہاں کا حال خدا برا کرے گا اور حضرت عمرؓ نے معاویہؓ کے نام ایک خط لکھا کہ تمہارا کوئی حکم عبادہؓ پر نہیں چل سکتا، اور لوگوں کو وہی بات بتا دو جو حضرت عبادہؓ نے کہی ہے اس لئے کہ مسئلہ یہی ہے۔

تشریح حدیث نہ

وہم یتبا یعون کسر الذهب بالذہب نانیوالخ جب حضرت عبادہ بن صامتؓ حضرت امیر معاویہؓ کے ہمراہ جہاد کے لئے بلاد روم گئے تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ سونے چاندی کے ٹکڑوں کو وناہیر و دراہم کے عوض میں خرید و فروخت کرتے ہیں جو از روئے شرع حرام ہے چنانچہ حضرت عبادہؓ نے ان لوگوں کو سودی کاروبار سے روکا اور ایک حدیث سنائی کہ حضور ﷺ نے سونے کو سونے کے بدلے میں کمی زیادتی کے ساتھ خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا اور احوار بیع سے بھی منع فرمایا، حضرت امیر معاویہؓ نے اس پر حضرت عبادہؓ سے کہا اس میں میری سمجھ کے مطابق ربا نہیں ہونا چاہیے، حضرت عبادہؓ نے فرمایا کہ میں نے تو تم سے حدیث بیان کی ہے تم اپنا قیاس پیش کرتے ہو تمہیں تو حدیث کے سامنے سرخم کر دینا چاہیے چاہے جتنیکہ تم معارضہ کرتے ہو۔

لا یتباعوا الذہب بالذہب الا مغللا بمثل الخ

حدیث پاک کے اندر اشیاء ستہ میں فضل و زیادتی کے ساتھ خرید و فروخت کو حرام قرار دیا گیا ہے اسی طرح اسکی احوار بیع کو بھی ناجائز قرار دیا گیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا انہی اشیاء ستہ میں ربا منحصر ہے یا معلول بعلت ہے؟ تو اس سلسلے میں ہندوپاک کے نوایجاد فرقہ غیر مقلدین کا مسلک یہ ہے کہ ان ہی چیزوں میں ربا اور سود ہے اور اصحاب طواہر کے نزدیک حرمت ربا صرف اشیاء ستہ کے ساتھ خاص ہے اس کے علاوہ کسی اور میں سود کا تحقق نہ ہوگا جمہور اہل سنت و الجماعت کا مسلک یہ ہے کہ یہ معلول بعلت ہے ان ہی چیزوں میں ربا منحصر نہیں، اب سوال یہ ہے کہ وہ علت کیا ہے؟ اس بارے میں حضرات ائمہ مجتہدین کے درمیان اختلاف ہے

علت ربا کے متعلق ائمہ کے مذاہب نہ

جمہور کے نزدیک ربا معلول بعلت ہے مگر ربا کی علت کے استخراج میں علماء کا اختلاف ہے حضرت امام

اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک رہا کی علت کیل مع الخس ہے اور سونے چاندی میں وزن مع الخس ہے، لہذا جو چیز موزونی ہے جیسے تانبا پتیل لوہا وغیرہ اس کو باہم جنس کے ساتھ کسی زیادتی سے خرید و فروخت کرنا حرام ہوگا اسی طرح جو چیز ناپ کر فروخت کی جاتی ہے خواہ کچھ بھی ہو اسکی بھی کسی زیادتی کے ساتھ بیع ناجائز ہوگی۔ امام شافعی کے نزدیک رہا کی علت سونے چاندی میں شہیت ہے لہذا جو چیزیں شرعاً حرام میں شمار نہیں ہوتی ہیں جیسے لوہا پتیل تانبا اس کی بیع کی زیادتی کے ساتھ حرام نہ ہوگی اور بقیہ چار چیزوں میں ان کے یہاں علت طعم ہے لہذا جس کے اندر بھی طعم کے معنی موجود ہوں گے اس میں امام شافعی کے نزدیک رہا ہوگا خواہ اس کو تلخ ذکے طور پر یا نلکہ یا غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو امام مالک کے نزدیک علت رہا اقیات اور احوار ہے لہذا جن چیزوں کو بطور قوت استعمال کیا جاتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے ان میں رہا متحقق ہوگا کیوں کہ حضور اکرم ﷺ نے لفظ بر (گندم) کے ذریعہ قوت پر تنبیہ کیا کیوں کہ لوگ اس کو بطور روزی استعمال کرتے ہیں اور شر سے اشدہ لوہا کی طرف فرمایا ہے حضرت امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے قول قدیم کے مطابق علت رہا اشیاء اور بعد میں مطعوم ہونا ہے اور سونے چاندی میں علت رہا وزن اور کیل ہونا ہے۔ ان بحثوں کے بعد یہاں ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ حدیث شریف کا باب سے کیا تعلق ہے ترجیع الباب کا ثبوت کس طرح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے حدیث اور باب کے اندر گہرا تعلق ہے کیونکہ جب حضرت عبادہ نے حدیث سنائی تو معاویہ نے اس پر اپنی رائے پیش کی حالانکہ تعظیم حدیث اس بات کی متقاضی تھی کہ حدیث جب سامنے آگئی تو بلا تردد اس پر یقین کر لیتے مگر ایسا نہیں کیا جس پر حضرت ابو عبادہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا احدثک عن رسول اللہ ﷺ وتحدثنی عن رأیک اور یہی ترجمہ الباب ہے۔

ابو الولید حضرت عبادہ کی کیفیت ہے۔

رجال حدیث۔

یحییٰ بن حمزہ بن واقد نام ہے کنیت ابو عبد الرحمن ہے دمشق کے رہنے والے تھے قبیلہ حضرم سے تعلق رکھتے تھے اسی لئے آپ کو حضرمی کہا جاتا ہے آپ ثقہ راوی ہیں۔

برذ بن سنان سمرقندی مجہول راوی ہیں۔

اسحاق بن قیس بن ذویب الخزاعی الشافعی حدیث کو مرسل بیان کیا کرتے تھے مگر صدوق میں ان کا شمار ہے چھٹے درجے کے راوی ہیں۔

عبادہ بن مسامت بن قیس الانصاری الخزرجی بدری صحابی میں کنیت ابو اویس ہے آپ مدینہ کے باشندے تھے۔ آپ کی وفات ۴۳ھ میں مقام رماہ میں ہوئی۔

(۱۸) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ اسْلَافٍ النَّهْلِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ

عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ أَنبَأُونِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِذَا حَدَّثْتَكُمْ

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَظَنُّوا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي هُوَ الْهَدَاهُ وَالْهَدَاهُ وَاتَّقِلَا.

ترجمہ حدیث:-

حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ جب میں تم سے نبی کریم ﷺ کی کوئی حدیث بیان کروں تو تم رسول اللہ ﷺ کی حدیث کے وہی معنی سمجھو جو آپ کے مناسب اور آپ کی ہدایت اور ورع و تقویٰ کے شایان شان ہو۔

تشریح حدیث:-

حضرت عبداللہ بن مسعود کا مقصد اس سے یہ ہے کہ بعض مرتبہ کلام ایسا ہوتا ہے کہ اپنی نوعیت اور سیاق و سباق کے اعتبار سے مختلف معانی کا احتمال رکھتا ہے یا کلام عموم و اشتراک یا اجمال و تفسیر کا محتمل ہوتا ہے تو ایسے وقت اس کے وہی معنی مراد لئے جائیں جو حضور اکرم ﷺ کی لائی ہوئی شریعت کی کلیات و جزئیات سے ہم آہنگ ہوں اور آنحضرت ﷺ کے مزاج عالی اور شان کے مطابق ہو، ورنہ ہمیں یا مختلف المعانی کلام کے ایسے معنی ہرگز مراد نہ لی جائیں جو مزاج شریعت اور تعلیمات نبوی ﷺ کے مخالف ہوں بلکہ ایسے موقع پر آپ کی پوری حیات طیبہ اور تعلیمات کی روشنی میں ان کے معانی متعین کی جائیں، کیوں کہ ایسا بہت ہوا ہے کہ ایک امر کو ایک جگہ مطلق بیان کیا گیا دوسری جگہ متعین بیان کیا گیا، مشترک و مؤول اور مجمل کو دوسری جگہ مفسر بیان کیا گیا ہے کہیں آپ نے اپنے قول سے وضاحت فرمائی کہیں آپ نے اپنے فعل سے وضاحت فرمائی لہذا اصول شریعت کو سامنے رکھ کر ان کے معانی کی تعیین کی جائے گی۔ فرقہ ضالہ کی طرح نہیں کہ اپنی من پسند مزاج شریعت کے خلاف جو چاہیں متعین کر لیں۔ اور ناجائز فائدہ اٹھاتے رہیں، جس طرح فرقہ مرجع نے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنة کے عموم کی وجہ سے اعمال صالحہ کے فوائد اور اس سے ترقی درجات اور اعمال خبیثہ کی مضرتوں سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ کے کہہ لینے کے بعد عمل کی ضرورت نہیں۔ جنت کا ٹھیکہ ابن چکا ہے چاہے عمر بھر گناہ کبیرہ اور فسق و فجور میں مبتلا رہے۔ اس کے برخلاف خوارج و معتزلہ نے لا ایمان لمن لا امانة. لیس منا. لاسہم فی الاسلام کے عموم وجہ سے

عبداللہ بن مسعود غافل نام ہے ابو عبدالرحمان کنیت ہے آپ کے پیشار فنانس ہیں آپ کا شمار کبار صحابہ اور فقہاء صحابہ میں ہوتا ہے سابقین اولین میں سے ہیں حضرت عمرؓ نے کوفہ کا گورنر متعین فرمایا تھا مدینہ میں آپ کی وفات ہوئی۔

(۱۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ
عَمْرِو بْنِ مَرْثَدَةَ عَنْ أَبِي الْبُخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
أَبِي طَالِبٍ قَالَ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا فَاتَّقُوا بِهِ الَّذِي
هُوَ أَهْنَاءُ وَاهْدَأُ وَاتَّقَاهُ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں تم سے رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کروں تو تم وہی معنی سمجھو جو آپ کی شان کے لائق ہو اور آپ کی ہدایت اور ورع و تقویٰ کے مطابق ہو۔ اہناء۔ افعال۔ اہناء دنیا ہنا یعنی ض الرجل۔ خوش گوار ہوتا۔ س۔ بہ خوش ہونا تفعل۔ مبارک باد دینا اہداء۔ ہدیٰ بھیدی۔ ض ہدایہ۔ راہنمائی کرنا۔ اتعال۔ اعتناء ہدایت پانا اتقاه تقی یتقی ض۔ س۔ تقی۔ تقاہ۔ پرہیز کرنا ہکذا من افتعال۔

حدیث شریف کی مکمل تشریح اور روای حدیث میں گزر چکی ہے ملاحظہ فرمائیں۔

رجال حدیث:-

محمد بن بشر بن عثمان البصری بخاری مسلم کے راوی ہیں ثقہ ہیں مرہ نام کے دور راوی ہیں ایک عمرو بن مرۃ الجملی جو ثقہ ہیں دوسرے عمرو بن مرۃ الجملی جو صحابی ہیں غالباً یہاں عمرو بن مرۃ الجملی مراد ہیں سعید بن فیروز نام ہے ابوالخثری کنیت ہے کوفہ کے باشندے تھے ثقہ ہیں (۳) ابو عبدالرحمان کنیت ہے ان کا عبداللہ بن حبیب بن ربیعہ ہے کنیت ہی سے مشہور ہیں ثقہ ہیں۔

(۲۰) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا الْمُقْبِرِيُّ عَنْ
جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا أَعْرِفُ مَا يَحْدُثُ أَحَدُكُمْ
عَنِ الْحَدِيثِ وَلَهُ مَتْنٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ اقْرَأْ قَرَأْنَا مَا قِيلَ مِنْ قَوْلِ
حَسَنٍ فَأَنَّا قُلْنَا:

ترجمہ حدیث:- حضرت ابو ہریرہؓ حضور اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے

اس بات کا علم نہ ہونے پائے کہ تم میں سے کوئی میری جانب سے حدیث بیان کرے اور سننے والا اپنے مزین تحت پر ٹیک لگائے ہوئے پتھر کہہ رہا ہو کہ قرآن پڑھو (تاکہ مطابقت کریں اور پھر جانیں) آپ نے فرمایا جو بات کہی جائے تو سمجھ لو کہ میں نے ہی اسے کہا ہے۔

تشریح حدیث: من قول حسن فاننا قلته۔
شیخ عبدالغنی مجددی اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں ای ما نقل عنی من قول حسن

فالقائل أنا ل

مطلب یہ ہے کہ جو بھی بھلی اور اچھی بات تم سے کہی جائے تو اس کا قائل حقیقت میں میں ہی ہوں۔
ارشاد نبوی کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی آدمی ایسی بات بتا رہا ہے جو تمام ادیان سابقہ اور مذاہب باطلہ سے اعراض اور ارکان اسلام کی وضاحت سے متعلق ہے اس میں فاسد خیالات گندمی سوچ و فکر کفر و شرک اور رسوم بدعات کا شائبہ بھی نہیں ہے وہ بات شریعت محمدی کے اصول پر پورے طور سے آ رہی ہے ذرہ برابر بھی شریعت سے الگ نہیں ہے تو اس کی تصدیق و تسلیم میں شک کرنا اسکو قرآن کے خلاف جاننا دنیا داروں اور ہوی پرستوں کا کام ہے اس لئے کہ جب ایک بات رسول کی طرف سے صحیح ثابت ہے تو یقیناً وہ حسن معانی کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہوگی قرآن مجید سے اسکے تعارض و تصادم کا سوال نہیں اٹھتا پھر اس کو قبول کرنے میں تذبذب ہرگز نہ ہونا چاہئے، حضرت امام زہری نے لکھا ہے کہ فیہ دلیل علی انه لا حاجة بالحدیث الی ان یعرض علی الكتاب وانہ مہم ثابت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان حجة بنفسہ۔
کہ جو مسئلہ حدیث پاک سے ثابت ہو اسے کتاب اللہ پر پیش نہیں کیا جائیگا کیونکہ جب اس کا ثبوت حدیث پاک سے ہو چکا ہے تو وہ بذات خود حجت شرعی ہے کیونکہ آنحضور ﷺ نے قرآن ہی کے اجمال و ابہام کی تشریح اپنے اقوال و افعال سے فرمائی ہے تو ان میں تعارض کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اور جہاں بظاہر نصیص کے اندر تعارض نظر آتا ہے وہی الحقیقت تعارض نہیں بلکہ ہمارے ذہنوں کا لٹاؤ و غرابی ہے اور کم علمی کی دلیل ہے۔

بعض لوگوں نے ما قبل من قول حسن فاننا قلته کو منکشی کا قول قرار دیا ہے اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ ٹیک لگانے والا متکبر شخص جس کے سامنے کوئی حدیث بیان کی جائیگی تو وہ کہے گا کہ لاؤ اس کو اصول قرآن کریم میں جانچیں اور معیار قرآن کریم پر رکھیں، اگر قرآن کریم کی رو سے عمدہ اور صحیح ہے تو اسے مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے تو یہ شخص گویا حدیث کی جیت میں متردد ہے اس لئے یہ قائل مذمت بھی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیریؒ نے فرمایا کہ یہ حدیث منکرین حدیث کی رد میں ہے اور اس کی طرف ایک لطیف

اشارہ ہے۔ لا اعرفن۔ دوسری حدیث میں لا الفین کا لفظ ہے

سوال۔ حدیث شریف کی باب سے کیا مناسبت ہے امام نے کس مناسبت سے یہاں ذکر کیا؟
جواب۔ امام نے اس حدیث کو اسلئے باب کے ذکر کیا ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ان لوگوں سے خبردار کیا
اور ان لوگوں سے ناراضگی کا اظہار فرمایا جو صحیح حدیث آجانے کے بعد قبول کرنے میں تردد کرتے ہیں اور قرآن
کریم پر پیش کر کے جانچتے ہیں حالانکہ تعلیم حدیث کا تقاضا تو یہ تھا کہ اسے بلا جوں و چرا قبول کر لیتے ذرہ برابر
بھی تردد نہ کرتے لیکن اگر کوئی اس میں تردد کریگا تو حضور ﷺ کی ناراضگی کو مول لینگے۔

رجال حدیث۔ علی بن المذکر صدوق ہیں۔

محمد بن فضیل بن غزوہ ان الضعی نویں درجے کے راوی ہیں محدثین نے صدوق قرار دیا ہے۔

سعید بن کسان ابن ابی سعید المقری کنیت ابو سعید ہے اور والد کی کنیت ابو سعید ہے۔

(۲۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ بْنِ أَدَمَ ثَنَا بِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

عَمْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(۲۲) ح وَحَدَّثَنَا هُنَالِدُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

عَمْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لِرَجُلٍ يَأْتِي أَخِي إِذَا حَدَّثَكَ عَنْ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا تَضْرِبْ لَهُ الْأَمْثَالَ

(۲۳) قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكَزَابِي عَنْ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ

الْجَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ مِثْلَ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو سلمہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ ایک شخص سے فرما رہے تھے کہ جتنی جگہ میں کوئی
حدیث حضور اکرم ﷺ کی تم سے بیان کروں تو تم مقابلہ میں مثال مت بیان کرو۔ ابو الحسن (ابن ماجہ کے
راوی) نے بھی عمرو بن مرہ کی روایت میں حضرت علیؓ کی حدیث کے مثل بیان کیا،

تشریح حدیث:-

فلا تضرب له الامثال۔ حضرت ابو ہریرہؓ کا یہ ارشاد پاک اس وقت کا ہے جب آپ نے ایک صحابی
عبداللہ ابن عباس سے یہ فرمایا تھا کہ ممانست النار سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جس سے ابن عباسؓ نے یہ سمجھا
کہ شاید نقض وضو کی علت حرارت ہے لہذا آپ کے ارشاد کے مطابق گرم پانی سے وضو ٹوٹ جانا چاہیے

اور کرم پائی کے استعمال کے بعد دوبارہ وضو کرنا چاہیے، تو حضرت ابو ہریرہؓ نے ابن عباسؓ سے فرمایا کہ یہ چیزیں برب میں تم سے رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کروں تو تم قیاس و نظائر مت پیش لیا رہنویوں کہ یہ چیزیں احترام حدیث کے خلاف ہیں۔ اس واقعہ کی پوری تفصیل امام ترمذی نے باب الوضوء مما غیرت النار کے تحت لکھا ہے تفصیل ملاحظہ ہو!

سوال امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو یہاں کیوں ذکر فرمایا؟ باب اور حدیث میں کیا مناسبت ہے؟ جواب امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو لا کر اشارہ کر دیا کہ آدمی کے سامنے جب کوئی حدیث بیان کی جائے تو وہ اپنی عقل کی کوئی پر نہ پر رکھے، اور حدیث کے سامنے اپنی عقل کی بات نہ لائے، نظائر و امثال بیان نہ کرے کیوں کہ یہ احترام حدیث، اور رسول کے اقوال کی تعظیم کے خلاف ہے تو حدیث میں یا ابن اخی اذا حدثتک عن رسول اللہ ﷺ فلا تضرب له الامثال ہی ترجمہ الباب ہے۔

رجال حدیث۔

محمد بن عباد ابن آدم البہذلی بصرہ کے رہنے والے تھے آپ کا شمار مقبول راویوں میں ہوتا ہے ۲

محمد بن عمر دنام کے حافظ نے تقریباً ۲۲۲ راویوں کو شمار کیا ہے یہاں کون مراد ہے واللہ اعلم ۳

ابو سلمہ نام کے متعدد راوی ہیں خدا جانے یہاں کون مراد ہیں۔ ہناد بن السری بن یحییٰ بن السری النہسی ثقہ راوی ہیں مع عبدہ بن سلیمان کے احوال معلوم نہ ہو سکے۔ ابو الحسن کنیت ہے اس کنیت سے بہت سے راوی مشہور ہیں ۵ یحییٰ بن عبد اللہ انکراشہ کی حالت احقر کو مل نہ سکی،

علی بن الجعد بن عبید الجوهری البغدادی ثقہ راوی ہیں ۱

(۳) بَابُ التَّوَقُّفِ فِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

روایت حدیث نہایت عظیم الشان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر نزاکت بھی رکھتی ہے اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی الہامی پن بے توجہی اور لغزش سے وعید کا مستحق بن جاتا ہے اسلئے اس وادی پر خد میں قدم نہایت ہی سنبھال سنبھال کر اور پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے حدیث شریف کی روایت کرنے میں رسول اکرم ﷺ کی طرف کوئی بات منسوب کرنے میں انتہائی متیظ مغزی اور حزم و احتیاط کی ضرورت ہے ورنہ حضور اکرم ﷺ کی حدیث من کذب علی متعمداً فلیتنبؤ مقعده من النار کے تحت داخل ہو جائے گا۔ لے حضرات محدثین اور مشکوٰۃ نبوت سے براہ راست فیض یافتہ حضرات صحابہ کرام روایت حدیث میں بڑی احتیاط کرتے تھے جب وہ کوئی حدیث روایت کرتے تھے تو ان کا قلاب کا پب اٹھاتا تھا کہ کہیں جھوٹی بات رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب نہ ہو جائے، صحابہ کرام کثرت روایت سے خود بھی احتیاط کرتے تھے اور حتی المقدور بچتے تھے اور لوگوں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کرتے تھے چنانچہ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عبدالعزیز بن صہیبؓ حضرت انس بن مالک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ مجھے کثرت کے ساتھ حدیث بیان کرنے سے روکا کرتے تھے، اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت زبیرؓ سے معلوم کیا گیا کہ آپ دوسرے لوگوں کی طرح حدیث کثرت سے کیوں نہیں بیان کرتے ہیں تو فرمایا کہ میں نے حضور اکرم ﷺ سے سنا من کذب علی متعمداً فلیتنبؤ مقعده من النار حافظ ابن حجر مستطانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی بنیاد پر حضرت زبیرؓ نے اپنے لئے قلت تحدیث کو اختیار کیا، اسی طرح حضرات یحییٰ بن یزیدؓ، صدیقؓ اور عمر فاروقؓ باوجود کہ آنحضور کے ساتھ طویل زمانہ تک رہے سفر و حضر میں ساتھ رہتے تھے اٹھنا بیٹھنا ساتھ ہوتا تھا آپ دونوں آنحضور ﷺ کی ہر نقل و حرکت، قول و فعل سے بخوبی واقف تھے مگر اس کے باوجود ان حضرات کی روایتوں کو انگلیوں پر شمار کیا جاسکتا ہے۔

سوال۔ لیکن یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ جب روایت حدیث کا میدان استدر تنگ ہے، کثرت تحدیث جب اتنی اہم اور نزاکت کی حامل ہے تو حضرات صحابہ میں سے بعض سے سیکڑوں اور ہزاروں روایتیں کیوں منقول ہیں؟

جواب۔ یہ ہے کہ ان حضرات نے نہایت بیدار مغزی کے ساتھ روایت کو چھان بھنگ کر کے غایت درجہ کی تفتیش و تلاش کی بنا پر اپنے لو پر اعتماد تھا حضرت ابو ہریرہؓ کا مشغلہ ہی صرف روایتوں کا یاد کرنا تھا، دوسرا جواب یہ کہ بہت زیادہ روایت ان صحابہ سے مروی ہے جنگی عمریں بہت زیادہ لمبی ہوئیں اور بوقت ضرورت لوگ ان سے معلوم کرتے تھے تو یہ حضرات کتمان علم کی وعید سے بچنے کے لئے بیان فرمایا کرتے تھے اس طرح زبیرؓ نہ قطرہ قطرہ یا شومان حضرات کی مرویات بہت زیادہ ہو گئیں جیسا کہ حضرت انس کے

بارے میں کتاب ہے کہ یہ کثرت تحدیث سے بہت زیادہ گریز کرتے تھے مگر اس کے باوجود ان کا شمار کثیر الروایات صحابہ میں ہیں۔

ابن ماجہ یہ باب قائم کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے باب میں تعظیم حدیث رسول اللہ ﷺ کا امر تھا اور اس کے ساتھ معارضہ کرنے والوں کے حق میں تغلیط تھی اب اس باب میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ حدیث شریف کے بیان میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے جو چاہو نبی کی طرف منسوب نہ کرو بلکہ حدیث کو پوری طرح پرکھ کر ناپ تول کر بیان کرو تاکہ مستحق عید بن سکے۔

(۲۴) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ ثَنَا مَسْعُودُ بْنُ مَخْطَلٍ ثَنَا ابْنُ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ مَخْطَلٍ عَنْ خُثَيْبِ بْنِ الْإِثْمَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ فَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ بِشَيْءٍ قَطُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ عَشِيَّةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَنَكَمَسَ قَالَ فَنَطَرْتُ إِلَيْهِ فَهَوَّ قَائِمٌ مُخَلَّلاً إِذَا وَقَعَتْ قَدَاغُ وَوَقْتُ وَانْتَفَخَتْ أَنْ تَأْجَأَ قَالَ أَوْلَئِذَا ذَلِكَ أَنْ فَرَّقَ ذَلِكَ أَنْ قَرَّبْنَا مِنْ ذَلِكَ أَنْ شَيْبَةَ بِذَلِكَ

ترجمہ حدیث:

حضرت عمرو بن ميمون بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے یہاں ہر جمعرات کی شام کو حاضر ہوتا۔ اس میں کبھی ناغہ نہ ہوا، میں نے انکو کبھی یہ کہتے نہیں سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ کہنے لگے قال رسول اللہ ﷺ، (یعنی رسول اللہ ﷺ نے یہ بات فرمائی) عمرو بن ميمون کہتے ہیں کہ ابن مسعود نے (یہ کہہ کر) سر جھکا لیا، راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نے انکو دیکھا کہ کھڑے تھے (اور) اٹکے کرتے کی گھنٹیاں کھلی ہوئیں تھیں، انکی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئیں، اور گردن کی رگیں پھوٹی ہوئی تھیں اور کہہ رہے تھے کہ آیا اس سے کم یا اس سے زیادہ اس کے قریب یا اس کے مشابہ

تشریح حدیث: ماخططنی ابن مسعود عشیة خمسين الخ۔

اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمرو بن ميمون عبداللہ بن مسعود کی مجلس میں ہر جمعرات کو حاضر ہوتے تھے کبھی غیر حاضری نہیں کرتے، ان سے مسائل شرعیہ معلوم فرماتے تھے مگر حضرت عمرو بن ميمون فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود سے میں نے اس دوران کبھی یہ نہیں سنا کہ آنحضرت ﷺ نے ایسا فرمایا اس درجہ کہ کثرت تحدیث اور حضور کی طرف کوئی بات منسوب کرنے میں احتیاط سے کام لیتے تھے اس درجہ خوف کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کی طرف غلط بات منسوب ہو جائے، اسی غایت درجہ کی احتیاط کی بنیاد پر کبھی انھوں نے یہ نہیں فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی، لیکن عمرو بن ميمون ایک دن کا واقعہ

نقل کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن مسعودؓ کی زبان سے یہ کلمہ نکل کیا قال رسول اللہ ﷺ: من لم یغفر لفریبا پھر تو ان پر خوف و ہراس کے کوہ ہمالیہ ٹوٹ پڑا اور سر کو جھکا لیا، عمر بن عبد الوہابؒ نے اس نے اہل طرابلس دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ عبد اللہ بن مسعودؓ کھڑے ہیں اور ان کے کرتے کی کھنڈیاں ملی ہیں انھیں فرمایا میں انہوں سے ڈبڈبائی ہوئی ہیں اور گردن کی رکیں پھولی ہوئی ہیں اسی حالت میں فرمایا ہے میں اب حضور ﷺ نے اس سے کم بیان کیا یا اس سے زائد بیان کیا، یا قریب قریب اسی طرح بیان کیا یا اسی سے مشابہ بیان کیا۔

الغرض صحابہ کرامؓ روایت حدیث کے سلسلے میں نہایت متامل تھے اس شدت احتیاط کی وجہ سے حدیث بیان کرنے والوں سے شہادتیں طلب کرتے تھے قسمیں لیا کرتے تھے تب کہیں جا کر تصدیق لیتے تھے حضرت عمر فاروقؓ کی شدت احتیاط کا واقعہ بخاری میں منقول ہے۔ حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعریؓ حضرت عمرؓ کے مکان پر تشریف لے گئے طلب اجازت کے واسطے تین مرتبہ سلام کیا لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو آپ لوٹ آئے، حضرت عمرؓ کو جب معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ اشعریؓ آئے تھے تو بولوا پھر معلوم کیا تم کیوں لوٹ گئے تھے ابو موسیٰ اشعریؓ نے جواب میں فرمایا چونکہ حضور ﷺ نے فرمایا اذا سلم احدکم ثلاثا فلم یجب فلیرجع جب کسی کے پاس جاؤ تو تین مرتبہ سلام کرو اگر جواب نہ ملے تو واپس لوٹ آؤ یہ سن کر حضرت عمرؓ نے سخت لب ولہجہ میں فرمایا کہ واللہ لتقین بینة علیہ امنکم احد سمعہ من النبی ﷺ اگر یہ حدیث ہے تو شہادت پیش کرو کہ کسی اور نے سنی ہے ورنہ پھر نتیجہ جھگڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ، حضرت ابو سعید خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ابو موسیٰ اس حال میں آئے کہ ان کا چہرہ فنی تھارنگ لڑا ہوا تھا اور ہم لوگ جو گفتگو تھے ہم نے ان سے معلوم کیا، ابو موسیٰ خیرت تو ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ حدیث رسول اللہ سے سنی ہے اتفاق کی بات ہے کہ سکھوں نے تصدیق کی کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ سے سنی ہے پھر حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے حضرت عمرؓ کے پاس جا کر شہادت پیش کی تو حضرت عمرؓ نے اطمینان کا اظہار کیا اور فرمایا، لم اتھک ولكن احببت ان ثبت میں تم پر غلط بیانی کا الزام نہیں لگاتا میں نے صرف یہ چاہا کہ بات بالکل پختہ ہو جائے حدیث شریف اور باب کے درمیان مناسبت بالکل عیاں ہے عیاں راجحہ عیاں۔

رجال حدیث:-

معاذ بن معاذ انصر بن حسان انصاری کوفہ کے باشندے تھے آپ کی کنیت ابو العشی ہے یہ نہایت ہی شہید اور متقی راوی ہیں۔

عبد اللہ ابن عون، اس نام سے فہم اسامہ رجالی میں دوراوی ہیں ایک عبد اللہ بن عون بن ارمطہ ابن ابو حنون

کی۔ مرن تک خدمت کی ہے۔

بقی روایوں پر گزر چکا ہے اور وہ طول الاطال ہے۔

(۶۶) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا شُعْبَةُ

(۱۷) ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَلٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا شُعْبَةُ

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قُلْنَا لَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ

حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَبُرْنَا وَنَسِينَا وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

مَرْثِيٍّ

ترجمہ حدیث۔

حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زید بن ارقم سے کہا کہ آپ رسول اللہ ﷺ کی حدیث سنائیے، اس پر زید ابن ارقم نے کہا ہم بوڑھے ہو گئے اور بھول گئے اور حضور علیہ السلام کی حدیث بیان کرنے کا معاملہ سخت ہے۔

تشریح حدیث۔

حدیث شریف کا مطلب و مقصود بالکل آفتاب نیم روز کی طرح ظاہر ہے کہ برائے شدت احتیاط حضرت زید بن ارقم روایت حدیث سے پہلو تہی کر رہے ہیں بوڑھا ہے اور نسیان کا عذر پیش کر رہے ہیں اور حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کو سمجھا رہے ہیں کہ میرا قوت حافظہ و درازی عمر کی وجہ سے مضمل ہو چکا، نسیان کی بڑی لاحق ہو گئی اس حالت میں حدیث بیان نہیں کر سکتا، یہاں آکر ایک مسئلہ کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت انس بن مالک کا واما قال علیہ الصلوٰۃ والسلام کہتا اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا فوق ذلك او دون ذلك او قریباً ذلك کہنا اس بات کی جانب مشیر ہے کہ زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ من و عن مساوات صحابہ نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ روایت بالمعنی کرتے تھے تو اب سوال یہ ہے کہ روایت بالمعنی جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے متعلق یہ جانا چاہیے کہ روایت بالمعنی ائمہ اربعہ، حضرات فقہاء، اور بعض محدثین کے یہاں جائز ہے بشرطیکہ مضمون میں کسی طرح سے بھی نقص پیدا نہ ہو اور اسی طرح کسی بھی حیثیت سے روایت بالمعنی کے وقت زیادتی بھی نہ ہو بلکہ ترجمہ جلا و خفاء میں اصل کے ہی مطابق ہو، بعض علماء کرام روایت بالمعنی کے عدم جواز کے قائل ہیں مگر مختلف دلائل کی روشنی میں قائلین جواز ہی کا قول صحیح ہے اب ہم ذیل میں روایت بالمعنی کے جواز پر پانچ دلیلیں یہ یہ قارئین کرتے ہیں۔

دلیل اول :- احکام شریعہ، تعلیمات نبویہ کی تشریح و توضیح غیر عربی میں کرنے کی شرعاً اجازت دی گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بے شمار زبانوں میں مسائل، فضائل، احکام، اخلاق اور تعلیمات کے متعلق اسلامی کتب موجود ہیں تو جب غیر عربی میں شرح کی اجازت ہو سکتی ہے تو عربی زبان میں روایت بالمعنی کی اجازت بدرجہ اولیٰ ہوگی۔
دلیل ثانی :-

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایک ہی واقعہ کو ایک ہی قصے کو جو ایک ہی مجلس میں رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے بیان ہوا، سنا اور اس کو مختلف الفاظ میں نقل کیا اور اس پر کسی نے بھی رد و قدح اور جرح نہیں کی ہے جو جواز کی دلیل ہے اگر روایت بالمعنی کا جواز نہ ہوتا تو صحابہ کرام ہرگز روایت بالمعنی نہ کرتے اور اگر بالفرض والحال کرتے بھی تو دوسرے صحابہ کرام فوراً اس کی واروگیر کرتے اور روکتے، مگر صحابہ کرام روایت بالمعنی کرتے تھے پھر بھی کسی نے نکیر نہیں کی جو جواز کی بین دلیل ہے۔
دلیل ثالث :-

حضور اکرم ﷺ کا پاک ارشاد ہے واذا اصبتم المعنی فلا باس (اگر تم مضمون کو صحیح طور پر ادا کر دو تو کوئی مضائقہ نہیں) بھی روایت بالمعنی کے جواز کی دلیل ہے۔
دلیل رابع :-

عمرو بن میمون والی روایت جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا فوق ذلك اودون ذلك او قريبا من ذلك او شديدا بذالك بھی جواز کی دلیل ہے کیونکہ ان جملوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود حدیث بیان کرتے وقت زبان نبوی ﷺ سے نکلے ہوئے الفاظ کی رعایت نہ کر سکے تھے بلکہ بالمعنی بیان کر دیئے تھے اس لئے اس طرح فرما رہے ہیں، معلوم ہوا کہ روایت بالمعنی جائز ہے ورنہ عبداللہ بن مسعود یہ جرات نہ کرتے،
دلیل خامس :-

ہر ذی علم اور صاحب علم و فن سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے جو حدیثیں نقل کی ہیں ان کی کتابت و تدوین باضابطہ طور سے نہیں ہوئی تھی بلکہ صحابہ کرام حضور اکرم ﷺ سے حدیثیں سن کر یاد کرتے تھے اور حتیٰ الوسع حافظہ یاد کرتے تھے اور اسے ذہنی طور پر محفوظ رکھتے تھے پھر ایک طویل زمانے کے بعد کتابت حدیث شروع ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس میں کسی نہ کسی حیثیت سے بعض الفاظ میں فرق آیا ہے اور صحابہ کرام نے اسی طرح لکھا جو جواز کی دلیل ہے۔ واضح رہے کہ اس دلیل سے حدیث سے بے اعتمادی ظاہر

کرنا اگر انہی کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ عربوں کے غیر معمولی حافظ کی داستانیں تاریخ کے صفحات میں آج بھی موجود ہیں پس اس دلیل کو حدیث سے بے اعتدالی کی دلیل نہ بنائی جائے۔
 الغرض بوقت ضرورت جب بلفظ یاد نہ ہو بلکہ صرف اس کے معانی و مفہیم یاد ہوں تو روایت بالمعنی کی اجازت ہے اور روایت بالمعنی کرنا درست ہے کیونکہ ارشاد ربانی ہے لا یكلف الله نفساً الا وسعها مگر جس کو الفاظ حدیث بعین یاد ہوں تو اسکے لئے روایت بالمعنی جائز نہیں۔
 ر جال حدیث نہ۔

عبدالرحمان بن مہدی بن حسان المعمری نہایت ہی ثقہ اور اسامہ الرجال اور حدیث کے ماہر شیعہ امام ابن الدینی فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ علم والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔
 عبدالرحمان بن ابی لیلی الانصاری المدنی ثم الکوفی ثقہ راوی ہیں۔
 زید بن ارقم بن قیس الانصاری الخزرجی مشہور صحابی رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لئے سورہ منافقین نازل فرمادی تھی۔

(۲۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَمِيمٍ ثَنَا أَبُو النَّضْرِ عَنْ شُعْبَةَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ جَالَسْتُ ابْنَ عَمَرَ

سَنَةً فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئاً.

ترجمہ حدیث :-

حضرت عبداللہ بن ابی سہر روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام شعیبی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی مجلس میں ایک سال شریک رہا مگر کبھی میں نے ان کو رسول اکرم ﷺ کی حدیث بیان کرتے نہیں سنا۔

تشریح حدیث نہ۔

حدیث شریف کی تشریح خود واضح ہے اور باب سے مناسبت بھی ظاہر ہے کہ حضرت ابن عمرؓ روایت حدیث سے حتی الامکان بچتے تھے حتیٰ کہ سال سال تک اپنی زبان سے کوئی حدیث بیان نہیں فرماتے تھے کہیں کوئی غلط بات رسول اکرم ﷺ کی جانب منسوب نہ ہو جائے، لہذا حدیث بیان کرنے میں دیر کی اور جرأت سے کام نہ لینا چاہیے بلکہ اپنے دل کو سوچ لینا چاہیے اس کے بعد بیان کرنا چاہیے۔

رجال حدیث:-

محمد بن عبد اللہ ابن نمیر ابھذلی نام ہے کنیت ابو عبد الرحمن ہے ثقہ اور حافظ میں ان کا شمار ہے ۱۔
ابو انضر - کنیت ہے نام انکا اسحاق بن ابراہیم بن یزید ہے دمشق کے رہنے والے تھے صدوق ہیں بلا سند
ان کی تصحیف کی گئی ہے۔ ۲۔

عبد اللہ بن ابی اسر الثوری الکوفی ثقہ ہیں مروان کے دور خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔ ۳۔

(۲۹) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ زَائِقُ أَنْبَأَنَا

مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَلَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ بَنِي عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّا كُنَّا نَحْفَظُ

الْحَدِيثَ وَالْحَدِيثَ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا إِذَا رَكِبْتُمُ الصَّغْبَ

وَالذَّلُولَ فَهَيَّاهُ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت عبد اللہ اپنے والد طلّاس سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس کو فرماتے ہوئے سنا
کہ ہم لوگ حدیث یاد کرتے تھے اور حدیث رسول کریم ﷺ سے یاد کی جاتی تھی لیکن جب تم لوگ ہر اچھی
دوری پر سواری کرنے لگے تو بہت دور ہو گیا۔

تشریح حدیث:-

الصعب: خراب اور قابل نفرت اونٹ، صَعَبٌ: ك. صعوبة عليه الامر دشوار ہونا الجمل سواری
چھوڑ دینے کی وجہ سے سرکش ہونا۔ اور اصطلاح میں ہر ناکارہ اور بے بنیاد شیعہ کو صعب کہتے ہیں الذلول ج،
انفلة وذل - عمدہ اور دلکش اونٹ، اور اصطلاح کے اندر ذلول ہر عمدہ اور بہترین شئی کو کہتے ہیں فلانذا وکبتم
الصعب والذللول فہیہات اس جملے کا مطلب یہ کہ جب لوگوں نے حدیث کے معاملہ میں رطب ویاہس
میں امتیاز ملحوظ نہیں رکھا بلکہ ہر طرح کی احادیث، منکر، ضعیف اور موضوع بیان کرنا شروع کر دیا اور اپنے مدعا
کے اثبات کیلئے جعلی اور موضوع حدیثوں کو لوگوں میں پھیلا کر شروع کر دیا تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ
میں نے ان سے دوری ہی کو بہتر سمجھا کیوں کہ ان روایتوں کی تصدیق و تکذیب دونوں ہی خطرناک تھا،

لہام مسلم نے اپنی صحیح کے مقدمہ میں حضرت مجاہد کی ایک روایت نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ بشر
بن کعب الحدادی حضرت ابن عباس کے پاس آئے اور حدیث روایت کرنی شروع کر دی آپ بالکل خاموش
رہے نہ اس کی طرف کان لگایا نہ رو کیا بے نیازی کے ساتھ تشریف فرما رہے تو بشر عدوی نے کہا کہ ابن
عباس میں تو آپ کے سامنے رسول اکرم ﷺ کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور آپ حدیثوں کو قابل التفات

ہی نہیں سمجھتے اور لا پرواہی برتتے ہیں تو ابن عباس نے کہا شروع زمانے میں جب ہم کسی کی زبان سے قال رسول اللہ ﷺ سنے تو ہماری نگاہیں اس کی طرف اٹھ جاتیں اور پوری توجہ اور ہمہ تن گوش ہو کر حدیث سننے لگتے تھے لیکن جب سے لوگ ہر قسم کی رطب و یابس روایتیں بیان کرنے لگے اس وقت سے ہم نے یہ اصول مقرر کر لیا کہ جب تک ہم خوب پرکھ نہیں لیتے ہیں حدیثیں نہیں لیتے ہیں۔

حضرت ابن عباس کی جو روایت یہاں مذکور ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ عہد نبویؐ میں حدیثوں کو یاد کرنا اہتمام تھا اور حضرات صحابہ کرام خود نبی سے آپ کے اقوال، مواظعہ، ادعیہ اور نصیحتوں کو باقاعدہ طور سے یاد کرتے تھے۔ اور عہد رسالت میں جو بھی قول و فعل آپ کی طرف منسوب ہوتا تھا صحابہ کرامؓ اس کے متعلق براہ راست حضور ﷺ سے رجوع کرتے تھے اور اسکی تحقیق و تفتیش کرتے اور دربار رسالت سے فیصلہ ہو جانے کے بعد اس کو حضور ہی سے یاد کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ من کذب علی متعمداً الخ کے مصداق بن جائیں،

امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو باب التوقی فی الحدیث کے تحت ذکر کیا ہے ان دونوں میں مطابقت ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف کوئی بات منسوب کرنے میں شدت احتیاط برتی چاہیے، اور من یقل علی ما لم یقل فلیتبعوا مقعدہ من النار کو سامنے رکھتے ہوئے صرف وہی حدیثیں بیان کی جائیں جو اچھی طرح محفوظ اور ازبر ہوں اور ان احادیث کی تشہیر سے کلی احتیاط کرنا چاہیے جن میں ذرا برابر بھی شک و شبہ اور تردد پایا جاتا ہو تو اس حدیث شریف میں اذاکبتم الصعب والذلول فہیہات ہی ترجمۃ الباب ہے اور اس جملہ سے حضرت ابن عباس لوگوں کو احتیاط فی الحدیث پر ابھار رہے ہیں اور توقی فی الحدیث کی تفسیریں کر رہے ہیں۔

رجال حدیث۔

عباس بن عبد العظیم بن اسماعیل البصری ابو الفضل نہایت ہی ثقہ ہیں۔
عبد الرزاق نام کے چار راویوں کا ذکر وہ حافظ نے تقریب میں کیا ہے، اول الذکر صدوق ہیں ثانی الذکر مترک الحدیث ہیں ثالث الذکر بھی صدوق ہیں رابع الذکر ثقہ ہیں مگر یہاں کون مراد ہے لا علم واللہ اعلم
مصر نام سے فن اسناد رجال میں بہت راوی ہیں تفصیل ملاحظہ ہو۔

ابن طاووس، عبد اللہ بن طاووس بن کسان الیمانی ابو محمد عبادت گذار ثقہ راوی ہیں

(۳۰) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ

عَنْ قُرْطَنَةَ بِنْتِ كَعْبٍ قَالَتْ بَعَثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الْكُوفَةِ وَشَفِيفُنَا فَتَمَسَّ

مَعَنَا إِلَى مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ صِرَارٌ فَقَالَ أَتَذَرُونَنَا لِمَا مَشَيْتُمْ مَعَكُمْ قَالُوا قُلْنَا
لِحَقِّ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلِحَقِّ الْإِنصَارِ قَالُوا لَكُنِّي مَشَيْتُمْ مَعَكُمْ
لِحَدِيثِ أَرَأَيْتُمْ أَنِ أَخَذْتُمْ بِهِ فَلَرَدَّتْ أَنْ تَحْفَظُوهُ لِمَنْشَأَى مَعَكُمْ إِنَّكُمْ
تَقِيمُونَهُ عَلَى قَوْمٍ لِلْقُرْآنِ فِي صُدُورِهِمْ هَزِيذٌ كَهَزِيذِ الْيَرْجَلِ فَلَا ذَرَأَؤَكُمْ
مَعَهُوَ إِلَيْكُمْ لَعَنَّاكُمْ وَقَالُوا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ فَأَقْلَوْا الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ ثُمَّ أَنَا شَرِّكُمْ

ترجمہ حدیث:-

حضرت قرظہ بن کعب بیان کرتے ہیں کہ ہم کو حضرت عمر بن الخطاب نے کوفہ روانہ کیا، اور مقام صرار تک بطور مشابکیت ہمارے ساتھ آئے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیوں آیا، ابن کعب کہتے ہیں میں نے کہاں حضور اکرم ﷺ کی صحبت اور انصار کے حق کی وجہ سے، حضرت عمر نے فرمایا (ہاں یہ وجہ بھی ہے) لیکن (اس وقت) ایک خاص حدیث کی وجہ سے تمہارے ساتھ آیا ہوں جس کو میں تم سے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس ساتھ چلکر آنے کی وجہ سے یاد رکھو گے، (توسنو) عقیرب تم ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے والے ہو، جن کے دلوں میں قرآن کریم کے حصول کے لئے کھولتی ہانڈی کی طرح جوش ہو گا جب وہ تمہیں دیکھیں گے تو وہ (فرط محبت و عقیدت سے) تمہارے سامنے اپنی گردنوں کو بڑھائیں گے اور (خوشی سے کہیں گے کہ تم اصحاب محمد ﷺ کے فیض یافتہ ہو حدیثیں سناؤ) تو اس وقت آنحضرت ﷺ کی حدیث کم سے کم بیان کرنا، پھر قلت روایت کے سلسلے میں تمہارا شریک ہوں۔

تشریح حدیث:-

قلنا الحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ.

جب حضرت قرظہ بن کعب کو حضرت عمر نے کوفہ کا والی بنا کر روانہ کیا تو مقام صرار تک ان کے ساتھ رخصت کر نیکی غرض سے آئے پھر معلوم کیا اے قرظہ بن کعب کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں تمہارے ساتھ ساتھ آیا؟ قرظہ نے فرمایا اللہ کے رسول ﷺ کی صحبت اور حق انصار کی وجہ سے آپ ہماری مشابکیت فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ بات تو ہے ہی اس کے علاوہ میں تم سے ایک حدیث بیان کرنے کی غرض سے آیا ہوں تاکہ اس مشابکیت کی وجہ سے حدیث یاد رہے، دیکھو تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جنہوں نے ابھی نبیائے اسلام قبول کیا ان کے دلوں میں قرآن کے حصول کیلئے کھولتی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش و دلولہ ہو گا انکا دل قرآنی علوم کے حصول کے لئے موجزن ہو گا جب تم انکے پاس پہنچو گے تو وہ فرط

عقیدت و محبت اور شوق و جذبہ میں آکر تمہاری طرف گردنیں بڑھائیں گے اور فرط مسرت سے کہیں گے کہ آپ تو رسول اللہ ﷺ کی درسگاہ سے فیض یافتہ ہیں آپ نے تو براہ راست مشکوٰۃ نبوت سے روشنی حاصل کی ہے لہذا ہمیں آپ کی حدیثیں سنانا تو اس وقت میں میری نصیحت یاد رکھنا کہ آنحضرت ﷺ کی حدیث کم سے کم بیان کرنا اگر تم نے ایسا کیا تو میری اتباع کر لی ہے کیوں کہ میں بھی حدیث کم ہی بیان کرتا ہوں۔

فأقل الروایۃ

اس حکم سے حضرت عمر بن الخطاب کے سامنے تین مقاصد تھے، (۱) جس قوم کے پاس تم جارہے ہو اس قوم میں پیغمبر اور احادیث نبویہ کی محبت اور دینی شوق و جذبہ بہت ہے اگر تم ان کے سامنے کثرت روایت کرو گے اور ان سے حدیثیں خوب بیان کرو گے تو اسکی اہمیت ان کے قلوب سے ختم ہو جائے گی کیونکہ جس چیز کی کثرت و بہتات ہوتی ہے اس کی قدر و منزلت فطری طور پر لوگوں کی نظروں سے کم ہو جاتی ہے اس لئے تم کثرت تحدیث سے کام نہ لینا ہے، (۲) دورنہ احادیث کی محبت میں کی اور اسلام سے الفت میں کمی کے ذریعہ ہو جاوے گے۔ اس مختصر ضروری حدیث بیان کرنا۔ (۳) دوسرا مقصد یہ تھا کہ جس قوم کے پاس تم جارہے ہو وہ ابھی علوم قرآن اور اسکی تحصیل میں مصروف ہیں اور ان کے لئے ابھی یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ دینی احوال قرآن کریم ہی کی طرف متوجہ رہیں۔ تاکہ وہ اپنے لو پر عائد کردہ فرائض سے واقف ہو سکیں اگر اس وقت ان کے سامنے حدیثیں کثرت سے بیان کرو گے تو وہ ان ہی احادیث کی جانب جھک پڑیں گے اور قرآن کریم سے پہلو ہٹ کر لیں گے، اور یہ کثرت تحدیث غفلت قرآن کا سبب بن جائے گی، اس لئے ایسے مواقع پر کثرت سے حدیث سنانا مناسب نہیں ہے ہاں ضروری حدیثیں سنائی جائیں، (۳) تیسرا مقصد یہ ہے جس قوم کے پاس تم پہنچ رہے ہو وہ ابھی نو مسلم ہے ابھی اسکی کھل تربیت بھی نہیں ہو سکی ہے اسلام کے مزاج اور اصول و مبادیات سے لاعلم ہے تو ممکن ہے کہ تمہاری کثرت تحدیث ہضم نہ کر سکے اور حدیث شریف کا معنی غلط سمجھ کر فتنہ میں مبتلا ہو جائے۔

اس لئے کثرت روایت سے گریز کرنا ہاں واضح اور غیر مبہم حدیث بوقت ضرورت سنانا چاہئے۔

ثم اننا نرشیککم:-

اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ میرا بھی طرہ امتیاز قلت روایت ہے اور اسی کی میں اسوقت تم کو نصیحت کر رہا ہوں تو اگر تم نے میری اس نصیحت پر عمل کیا، اور قلت روایت کو اختیار کیا تو گویا تم نے میری اتباع کی، اور قلت روایت میں ہم دونوں شریک ہوئے۔

سوال۔ اس روایت سے کتنا علم کا جواز معلوم ہوتا ہے جبکہ قرآنی نص میں ان الذین یکتبون

مالانزلنا من البينات والهدى الخ اور احادیث مبارکہ من سئل عن علم يعلمه فکتہ الجم يوم القيامة بلجام من النار۔ نیز بلغوا عني ولو آية اسی طرح الا فليبلغ الشاهد الغائب سے کتمان علم کی حرمت معلوم ہوتی ہے تو بظاہر ان دونوں میں تضاد عرض نظر آتا ہے؟

جواب۔ بلاشبہ اشاعت دین اور احکام اسلام کی تبلیغ ضروری ہے اور کتمان علم حرام ہے مگر کسی شرعی اور دینی مصلحت کی وجہ سے محتاط رویہ اپنانا کتمان علم میں داخل نہیں ہوگا، چنانچہ امام خطابی کے حوالے سے صاحب مصباح الثرجاجہ نے لکھا ہے کہ کتمان علم اسی وقت صادق آئے گا جب کوئی شخص ارکان اسلام، احکام شرع اور مسائل دریافت کرے یا کسی چیز کے حرام و حلال مباح اور مکروہ کے متعلق سوال کرے پھر نہ بتایا جائے، ابو امام سیّد نے فرمایا کہ کتمان علم کی وعیدیں صرف ان علوم و مسائل سے تعلق رکھتی ہیں جن مسائل کے روزمرہ عوام سامعین کرتی ہیں رہے وہ علوم جو غیر ضروری ہیں انکے نہ بتانے سے کتمان علم کی وعید میں داخل نہ ہوگا اور حضرت عمر اسی غیر ضروری احادیث کے بیان سے روک رہے ہیں لہذا کوئی اشکال ہی نہیں۔

اس اشکال کا دوسرا جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ کتمان علم جب لازم آتا ہے جب حضرت عمر بالکلیہ حدیث کے بیان سے روکتے اور مسائل شرعیہ کے بیان سے صراحتہ منع کر دیتے حالانکہ یہاں ایسی بات نہیں ہے فی نفسہ بیان کی اجازت کے ساتھ ساتھ قلت روایت کی ترغیب کسی مصلحت کی بنیاد پر دے رہے ہیں لہذا حضرت عمر کا ارشاد کتمان علم میں داخل نہ ہوگا۔

تیسرا جواب یہ بھی دیا جاسکتا ہے کہ کسی چیز کی کثرت بنی ذرات اور لغزش کا ذریعہ ہوتا ہے حضرت عمر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کہیں تم ان لوگوں کے جوش و خروش کو دیکھ کر خوب حدیثیں بیان کرنے لگو اور حضور ﷺ کی طرف باتیں منسوب کرنے لگو اور خدا خواستہ وہ روایت حضور کی نہ ہو، تو پھر وبال جان بن جائے گی اس لئے ذرا احتیاط کرنا اور حدیثیں کم بیان کرنا۔

چوتھا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر تو انہیں اشاعت اسلام اور فرمان نبوی کی تبلیغ کے لئے روانہ ہی کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کتمان علم کا حکم دیں بلکہ اس امر سے مقصود علوم نبویہ کی ترویج پر اجماع نے اور تبلیغی فریضہ انجام دینے کا شوق و جذبہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ احتیاطی پہلو کی جانب توجہ دلا رہے ہیں کہ مسائل مذہبیہ سے تو لوگوں کو واقف کرنا اور ان کے سوالات کا جواب نفسی بخش دینا مگر اپنے اس قول کو نبی کی طرف منسوب نہ کرنا اگرچہ فی نفسہ رسول ﷺ ہی کا قول کیوں نہ ہو ہاں ضرورت شدیدہ اور ناگزیر حالت میں حضور ﷺ کی طرف منسوب کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

سوال۔ نہ حدیث شریف کا باب سے کیا تعلق ہے اور ترجمہ الباب کیا ہے؟

جواب نہ اس حدیث میں چونکہ حدیث کے بیان کرنے میں احتیاطی پہلو اپنانے کی تلقین کی ہے اسی لئے امام ابن ماجہ نے اس باب کے تحت اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے اقلو الروایۃ ہی ترجمۃ الباب ہے رجال حدیث نہ۔

احمد بن عبدہ بن موسیٰ القسبی ثقہ راوی ہیں بصرہ کے باشندے تھے کثرت ابو عبد اللہ ہے احمد بن عبدہ الاثالی کثرت ابو جعفر صدوق ہیں۔

حماد بن زید بن درہم الازدی کثرت ابو اسماعیل ہے آپ محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں اور فہامت بھی آپ کی مسلم ہے۔

قرطظ بن کعب بن ثعلبہ الانصاری صحابی رسول ہیں عراق کی فتح کرنے میں شریک تھے، ع عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزی بن عبد اللہ بن قرطظ ابن رزاع ابن عدی بن کعب القرظی الحدادی مشہور صحابی اور خلیفہ دوم ہیں ان کے بے شمار فضائل ہیں ماہ ذی الحجہ ۲۳ھ میں وفات پائی آپ کی مدت خلافت ساڑھے دس سال ہے۔

(۳۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَدْ عَنِدَ الرَّحْمَنِ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ صَحِبْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ وَنَ الْقُدَيْنَةَ إِلَى مَكَّةَ فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِحَدِيثٍ وَاحِدٍ۔

ترجمہ حدیث نہ۔

حضرت ساجب بن یزید کہتے ہیں کہ میں حضرت سعد بن مالک کے ہمراہ مدینہ سے مکہ تک رہا مگر میں نے ان کو رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث بیان کرتے نہیں سنی۔

تشریح حدیث نہ۔

حدیث شریف کا مطلب خود الفاظ حدیث سے واضح ہے مگر یہ بات خوب ذہن نشین رہے کہ فَمَا سَمِعْتُهُ بِحَدِيثٍ وَاحِدٍ کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بالکل حدیث بیان ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ بلا وجہ حدیث بیان نہیں کرتے تھے البتہ طالب حدیث کی غایت رغبت اور شدت شوق کے وقت بیان کرتے تھے، اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے باب التوقی کے تحت اسلئے ذکر کیا ہے کہ اس میں حضرت سعد بن مالک کی روایت حدیث میں احتیاط کا ذکر ہے فَمَا سَمِعْتُهُ بِحَدِيثٍ وَاحِدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بحديث واحد ترجمۃ الباب ہے۔

رجال حدیث نہ۔

محمد بن بشار کا ذکر حدیث (۶) کے تحت گذر چکا ملاحظہ کر لیں۔

احمد بن زید کا تذکرہ بھی حدیث (۳۰) کے تحت گزرا ہے
 یحییٰ بن سعید کا تذکرہ حدیث (۲۰) کے تحت گذر چکا ہے ملاحظہ فرمائیں۔
 سائب بن زید بن شامہ الکندی صحابی ہیں حمۃ الوداع میں شریک تھے ان سے بہت کم روایت مروی ہے۔
 سعد بن مالک بن سنان بن عبید الانصاری الخزرجی کنیت ابو سعید ہے ۲

(۴) باب التغلیظ فی تعمد الکذب علی رسول اللہ ﷺ

اس باب میں امام ابن ماجہ ان روایات کو لائیں گے جن میں کذب علی النبی کی قباحیت و شاعت، اور
 جھوٹی حدیثیں اختراع کرنے والے کے لئے وعیدیں ہوں گی کذب خواہ کسی بھی نوعیت سے ہو مطلقاً حرام ہے
 اور گناہ کبیرہ ہے مگر حضور اکرم ﷺ پر کذب اور اختراع پر دہائی تو اکبر الکبائر اور کذب اعظم ہے اس بارے
 میں تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کذب کی تعریف اور اس میں جو اختلاف ہے اس
 کو قلم بند کیا جائے۔

کذب کی تعریف اور اس میں اختلاف۔

كَذَبْتُ يَكْذِبُ ض كَذَبًا وَكَذْباً جھوٹ بولنا، جان بوجھ کر غلط خبر دینا کذب کی اصطلاحی تعریف
 میں اہل سنت اور معتزلہ اور دوسرے گمراہ فرقوں کے درمیان اختلاف ہے چنانچہ اہل سنت والجماعت کذب کی
 تعریف ان الفاظ سے کرتے ہیں۔

واما الکذب فهو عند المتكلمين من اصحابنا الاخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا
 كان اوسهو اهذا مذهب اهل السنة معبر حال کذب تو ہمارے اصحاب متکلمین کے نزدیک کسی چیز کے بارے
 میں خلاف واقعہ کی خبر دینا ہے خواہ یہ خبر دینا عمدہ ہو یا سہو اور یہی اہل سنت کا مذہب ہے۔
 محدث جلیل، عالم کبیر، فقیہ بیہ مثل، حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری مدظلہ العالی، کذب
 کی تعریف ان الفاظ سے کرتے ہیں۔

والکذب الاخبار عن الشيء على غير هو عليه وان لم يتعمدا لكن التعمد شرط الاثم مع
 اهل سنت کے نزدیک کذب خلاف واقعہ بات بیان کرنے کو کہتے ہیں خواہ عمدہ ہو یا سہو مگر چوں کہ
 بھول چوک میں گناہ نہیں ہوتا اسلئے حدیث میں محمدؐ کی قید لگائی گئی ہے۔
 اس کے برخلاف معتزلہ کذب کی تعریف میں خلاف واقعہ خبر دینے کے ساتھ عمدہ کی قید لگانے کو لازم

سمجھتے ہیں قالت المعتزلة شرطه (الكذب) العمدية لا معتزله كذب کی تعریف میں عمدہ کی قید لگانے پر مصر ہیں اس صورت میں حدیث شریف میں محمدؐ کی قید احترازی ہوگی اتفاقی نہیں۔ اور اگر قید اتفاقی مان لی جائے تو ایسی صورت میں حدیث جمہور کی مؤید ہوگی، اور جن روایتوں میں محمدؐ کی قید نہیں ہے بلکہ مطلق ہے اس کو مقید ہی پر محمول کریں گے کیوں کہ اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہے کہ بھول (بھوک) سے جھوٹ بولنے پر مواخذہ نہیں ہوگا کذب والی ساری احادیث عمدہ ہی پر محمول ہوں گی۔
ترغیب و ترہیب کے متعلق وضع حدیث کا حکم۔

مذہب اسلام کے اندر کذب مطلقاً حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور جناب رسول اللہ ﷺ کی جانب کذب منسوب کرنا تو اکبر الکبائر اور سنگین گناہ ہے چاہے احکام شرعیہ میں ہو یا ترغیب و ترہیب میں، فرقہ کرامیہ اور روافض کے نزدیک کسی عمل پر شوق دلانے یا آخرت سے خوف پیدا کرنے کے لئے وضع حدیث جائز ہے مگر یہ قول جمہور امت کے خلاف ہے۔

الثالثة انه لا فرق في تحريم الكذب عليه وسلم بين ملكان في الاحكام ومالا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواظع وغيره ذلك فكله حرام من اكبر الكبائر واقبح القبائح باجماع المسلمين الذين يعتبرهم في الاجماع خلافا لكرامية الطائفة المبتدعة في زعمهم الباطل انه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب وتابعهم على هذا كثيرون من الجهلة الذين ينسبون انفسهم الى الزهاد الخ۔

تیسری قسم یہ ہے کہ کذب علی النبی کے حرام ہونے میں احکام اور غیر احکام جیسے ترغیب و ترہیب اور وعظ و نصیحت سب کے لئے حرام ہے اکبر الکبائر اور سنگین گناہ ہے اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہے جن کا اجماع معتبر ہے تو ایجاد فرقہ کرامیہ کا اختلاف ہے وہ اپنے زعم فاسد سے کہتے ہیں کہ بسلسلہ ترغیب و ترہیب وضع حدیث جائز ہے اور بعض نام نہاد جاہل متصوفین نے بھی انکی اتباع کرتے ہوئے وضع حدیث کو ترغیب و ترہیب کے لئے جائز کہا ہے۔

اور اس فرقہ ضالہ کی غلط فہمی کی بنیاد غالباً لفظ علی ہے جو کبھی ضرر کے معنی دیتا ہے اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ نبی کریم ﷺ کے خلاف وضع حدیث تو حرام اور ممنوع ہے مگر ترغیب و ترہیب کے واسطے اور فضائل کے ابواب میں وضع حدیث جائز ہے لہذا من کذب علی متعمداً الخ سے ترغیب و ترہیب کے بابت وضع حدیث کی حرمت ثابت نہیں ہوئی۔ مگر یہ قول قطعاً صحیح نہیں ہے لفظ علی ہر جگہ ضرر کے لئے

نہیں آتا ہے اور قرآن وحدیث اس پر ناطق ہے صلوا علیہ وسلموا تسلیماً اللہم صلی علی محمد النبی اسلئے لفظ علی کی وجہ سے وضع حدیث للترغیب والترہیب پر استدلال بالکل درست نہیں ہے۔ اور بعض لوگ اپنے زعم باطل سے اسی روایت کے دوسرے طرق سے استدلال کرنے کی جدت کی ہے الفاظ حدیث اس طرح ہیں، من کذب علی متعمداً لیضل بہ الناس فلیتوبوا مقعدہ من النار، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص قصداً جھوٹ بولے اور اس کے پیش نظر لوگوں کو گمراہ کرنا ہو تو ایسے آدمی کے لئے حدیث میں وعید آئی ہے اس حدیث کے منہوم مخالف سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کا مقصد جھوٹ بولنے سے لوگوں کو گمراہ کرنا نہ ہو تو ایسے شخص کیلئے وعید نہیں ہے لہذا ابواب فضائل اور ترغیب والترہیب کے بابت وضع حدیث جائز ہے؟

مگردیل کے اس بیعت عنکبوت کو متعدد دلائل سے ختم کیا جاسکتا ہے اس استدلال فاسد کا ضعف تو چند وجوہ بالکل نمایاں ہے (۱) سب سے عمدہ جواب یہ ہے لیضل بہ الناس کا جملہ راوی کی زیادتی ہے پیغمبر کی حدیث ہونا ثابت ہی نہیں ہے اور اس جملہ کے صحیح نہ ہونے پر تمام حفاظ حدیث اور محدثین کا اجماع ہو چکا ہے قولہ لیضل بہ الناس زیادة بطلان اتفاق الحفاظ علی ابطالها وانہا نعرف صحیحہ بحال، لہذا اس سے استدلال کرنا درست نہیں۔

(۲) اگر بالفرض یہ جملہ رسول اللہ ﷺ کے قول سے ہونا ثابت بھی ہو جائے تو لیضل بہ الناس تاکید کے لئے ہے تعلیل کے لئے نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ومن اظلم ممن افترئ علی اللہ کذباً لیضل الناس کے اندر لام برائے تعلیل نہیں بلکہ برائے تاکید ہے اور یہ جواب امام ابو جعفر طحاوی کا ہے الثانی جواب ابی جعفر الطحاوی انہالو صحت لکانت للتأكيد لقوله تعالى ومن اظلم ممن افترئ علی اللہ کذباً لیضل بہ الناس۔

۳ لیضل الناس کا لام بیان علت کیلئے نہیں ہے بلکہ یہ لام ضروریہ اور عاقبت کے لئے ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وضع حدیث خواہ احکام میں ہو یا ترغیب وترہیب میں اپنے انجام اور مال کے اعتبار سے گمراہی ہی ہے خیر اور ہدایت نہیں،

الثالث ان اللام فی لیضل لیست لام التعلیل بل هی لام الصيرورة والعاقبة ومعناه ان عاقبة کذبہ ومصيره الی الاضلال به کقوله تعالى فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدواً وحزناً۔

ان تمام توجیہات وتشریحات اور مقایم سے قطع نظر کر کے بھی غور کیا جائے تو عقل بھی یہ فیصلہ

کرتی ہے کہ کذب علی النبی اور وضع حدیث مطلقاً حرام اور ممنوع ہو کیوں کہ اگر وضع حدیث اور کذب علی النبی کا سد باب کلیۃً نہ کیا جائے تو ہر آدمی حسب موقع اور بوقت ضرورت اپنے مطلب کی حدیث وضع کر کے رسول کی جانب دھڑلے سے منسوب کر دے گا پھر یہ کہ اسلام تمام احکام و فضائل کے اعتبار سے مکمل اور جامع نہ ہو سکتا ہے البتہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ ثواب اور گناہ کے تمام کام حضور ﷺ نے لوگوں کو بتادیئے ہیں پھر اپنی طرف سے اگر کوئی وضع کرے تو گویا وہ جس پردہ نبوت کا مدعی اور دین اسلام کی جامعیت کا انکار کرتا ہے اس لئے کسی بھی اعتبار سے وضع حدیث ہرگز روا نہیں ہے۔

(۳۲) حَلَلْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ زُرَّارَةَ وَاسْمَاعِيلَ بْنَ مُوسَى قَالُوا لَنَا شَرِيكَ عَنْ سَمَكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَدًّا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔

ترجمہ حدیث۔

حضرت عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص میرے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹ بولے تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔

تشریح حدیث۔

اس حدیث شریف کے اندر چھ مباحث ہیں (۱) متن حدیث کا درجہ (۲) فلیتبعوا مقعدہ من النار کی تشریح (۳) حدیث شریف کا مصداق (۴) حضور کے خلاف عدا جھوٹ بولنے والے کا کفر و عدم کفر کے متعلق اقوال (۵) وضع حدیث کے قبول توہم و عدم قبول توہم کے متعلق علماء کی رائیں، (۶) وضع حدیث کی روایت توہم کے بعد قبول ہوگی یا نہیں؟

یہ چھ مباحث اس حدیث کے تحت آتے ہیں جن کو ہم علی الترتیب بیان کر رہے ہیں۔
متن حدیث کا درجہ۔

امام بخاریؒ نے اس باب کے تحت، بخاری جلد اول ص ۲۱ پر پانچ احادیث الگ الگ صحابہ سے بیان کی ہیں جسکی ترتیب حسب ذیل ہے حضرت علیؓ، حضرت زبیرؓ حضرت انسؓ حضرت ابو ہریرہؓ اور ان روایت کی ترتیب میں شائد اور طریقہ اختیار فرمایا۔ علامہ نوویؒ حافظ ابن حجرؒ، علامہ بدرالدین عینیؒ اور علامہ قسطلانیؒ وغیرہ اور دوسرے بہت سے علما نے تصریح کی ہے کہ یہ حدیث نہایت صحیح اور قوی تر ہے اور اس پر توبہ کا اتفاق ہے کہ حدیث معنی کے اعتبار سے متواتر ہے بلکہ محدثین کی جماعت نے اسکو لفظاً بھی متواتر کہا ہے اس لئے کہ یہ روایت صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت سے مروی ہے امام ابو بکرؓ بزرگ نے اپنی امت میں لکھا

ہے کہ یہ حدیث چالیس صحابہ کرام سے مروی ہے امام ابو بکر صریحاً نے رسالۃ الشافعی کی شریعت میں لکھا ہے کہ
ساتھ سے زیادہ صحابہ کرام سے یہ روایت مرفوعاً منقول ہے اور بعض حفاظ حدیث نے کہا ہے ہاتھ صحابہ کرام
سے یہ روایت مروی ہے جن میں عمرو بن شمر بھی شامل ہیں اور امام ابو القاسم بن عبد الرحمن مندہ نے فرمایا کہ
اس حدیث کے رواۃ کو جب شہر کیا گیا تو سانس تک پہنچ گئے علامہ نووی لکھتے ہیں کہ اس کے رواۃ دو سو صحابہ کرام
ہیں علامہ یعنی اور حافظ نے ان صحابہ کرام کے اسماء کو بھی شہر کیا ہے الغرض یہ حدیث نہایت اہم اور قوی
تر ہے اور اس کے اسناد نہایت اعلیٰ درجے کے ہیں۔

فلیتبوأ مقعدہ من النار کی تشریح

بعض علماء حدیث نے فلیتبوأ کی تشریح فلینزل سے کی ہے اور بعض نے فلیتخذ منزله من النار
سے کی ہے امام خطابی نے فرمایا کہ فلیتبوأ أمیلة الابل سے ماخوذ ہے ای اعطیہا پھر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ
یہ دعاء باطل امر ہے یعنی بواہ اللہ ذلک اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ امر خیر ہے جس کے معنی استسقاء جب ذلک کہ
ہوں گے یعنی اس نے کذب علی النبی بول کر اپنے اوپر جہنم واجب کر لی ہے اور خیر دو تازی زیادہ اقرب الی
الصواب معلوم ہوتا ہے کیونکہ بعض روایتوں میں بنیٰ لہ بیت فی النار کا لفظ آیا ہے جو صریحاً خیر ہے۔
حدیث شریف کا مصداق و مفہوم۔

امام نووی شارح مسلم لکھتے ہیں کہ حدیث شریف کا مفہوم و مصداق یہ ہے کہ کذب علی النبی اتناہذا سنگین
مکنہ ہے اگر ایسے شخص کو بدلہ دیا جائے تو یقیناً اس کا بدلہ جہنم ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف
فرمائیے یہ بھی ممکن ہے بلکہ متوقع ہے لہذا موضع حدیث کے بارے میں قطعی طور پر دخول تار کا فیصلہ نہ کرنا غلط
اور کم علمی کی دلیل ہوگی ایسے ہی دیگر اہل کبار کے متعلق جو وعیدیں آئی ہیں ان کے بارے میں بھی حتمی
طور پر دخول جہنم کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا ہے ہاں جو کفر و شرک کی حالت میں مر گیا اور اس کا کفر و شرک پر
مرنا یقینی ہے تو دخول تار کا فیصلہ کر سکتے ہیں جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ اور موضع حدیث یا کسی بھی مر
کتاب کبار کو دخول تار کی سزا دی گئی تو یہ واضح سزا نہ ہوگی بلکہ اپنے برے اعمال اور کالے کو توت کی سزا جتنی
کے بعد جہنم سے ضرور خلاص ہوگی بشرطیکہ ایمان پر موت ہوئی ہو۔
واضح حدیث کے کفر و عدم کفر کے متعلق اقوال۔

لاریب کذب علی النبی قصد لفظاً تارام اور اکبر الکبائر ہے لیکن مع هذا جمہور اہل سنت کے نزدیک کفر
نہیں ہے حالانکہ کوئی کذب علی النبی اور وضع حدیث کو حلال سمجھے تو پھر اس کی تکفیر کی جائے گی جمہور اسی

ترجمہ حدیث۔

حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر عداوت جھوٹ بولے تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنالے۔

رجل حدیث۔

زبیر بن حرب بن شداد ابو شعیبہ انسانی نہایت ثقہ ہیں ان سے امام مسلم نے تقریباً ایک ہزار یا اس سے زائد روایتیں نقل کی ہیں۔

بشیر بن اشیر ابن قاسم بن دینار السلمی ثقہ راوی ہیں لیکن مدلیس اور اسلم کرتے تھے۔
زبیر نام کے حافظ نے تقریباً تیرہ اسامہ گنائے ہیں مگر شاید یہاں زبیر ابن العوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قسی بن کلاب ابو عبد اللہ القرظی الاسدی مروی ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔
جابر بن عبد اللہ بن عمر بن حرام الانصاری ثم السلمی صحابی رسول ہیں انیس غزوات میں شریک رہے مدینہ منورہ میں وفات ہوئی۔

(۳۶) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَقُولَ عَلَى نَفْسٍ قَتَلَ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ

ترجمہ حدیث۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جو شخص میرے بارے میں جھوٹ بولے گا جسے میں نے نہیں کہا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنالے۔

رجل حدیث۔

محمد بن بشر بن اشیر السلمی الکوفی، صدوق راوی ہیں۔
محمد ابن عمرو اس نام کے کثیر راوی ہیں یہاں کون مروی ہیں واللہ اعلم ابو سلمہ نام کے متعدد راوی ہیں یہاں مروی ابو سلمہ بن سفیان الخروزی ہیں جن کا نام عبد اللہ ہے۔

(۳۷) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْقَى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ كَتَبَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمَنْبَرِ لَكُمْ وَكَلَرَةُ الْحَدِيدِ عَلَى فَمَنْ قَالَ عَلَى فَلْيَقُلْ حَقًّا أَوْ بَصْلًا وَمَنْ يَقُولَ عَلَى نَفْسٍ قَتَلَ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو قتادہؓ نے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنے پاس دیکھا ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو میری جانب سے کثرت تہنیت سے پہنچاؤ جو شخص میرے پاس میں بیان کرتا ہے حق اور سچ کہے اور جس نے میرے بارے میں ایسا جھوٹ کھڑا کیا جس نے میں نے نہیں کہا تو وہ جہنم کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

تشریح حدیث:-

حدیث شریف کی تشریح اور باب سے مناسب بالفاظ عام یہ حدیث شریف میں کثرت تہنیت سے بچنے کی تاکید ہے۔

رجال حدیث:-

یحییٰ بن یعلیٰ التیمی الکوفی ثقہ رلوئی ہے۔

حافظ نے محمد بن اسحاق نام کے چار روئے ذکر کئے ہیں مگر یہاں کون سے روئے مرسل و متواتر ہے۔

معد بن کعب بن مالک الانصاری السمری مقبول رلوئی ہے۔

ابو قتادہؓ معروف مشہور صحابی ہیں فرزند واحد میں شریک ہوئے اس کے علاوہ دیگر غزوات میں شریک

ہوئے ۵۳ھ میں وفات ہوئی ہے۔

(۲۸) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَتَحْفُذُ بْنُ بَشَلٍ قَالَا لَنَا عَنْ قُتَيْبَةَ

مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَلَاثُ عَشْرَةَ عَنْ جَلِيعِ بْنِ شَدَّادٍ لَيْسَ صَخْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِيِّ الْعَوَامُ تَلِي لَأَسْئَلُكَ

تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا أَسْأَلُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَقُلْنَا نَأْتِيْنَا قُلْنَا

إِنِّي لَمْ أَفْلَحْ نُنْذِرُكَ لَكُنْ سَمِعْتَ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ كَلِمَةً يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى نَسْتَعْنُ

فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت حاکم بن عبد اللہ بن زبیر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نے زید بن العوام سے کہا کہ یہ

بات ہے کہ میں آپ کو حضور ﷺ کی حدیث بیان کرتے اس طرح نہیں سنتا ہوں جس طرح ابن مسعودؓ

قائل تھاں سے سنتا ہوں تو حضرت زبیر نے فرمایا کہ جب سے میں اسلام لایا حضور ﷺ کی روایت نہیں

چھوڑی۔ لیکن میں نے حضور ﷺ کو ایک بات کہتے سنا ہے کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر کذاب ہے۔ کاپیے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنالے۔

تشریح حدیث۔ اما انی لم افارقہ

حضرت زبیر نے فرمایا کہ میرے حدیث نہ بیان کرنے وجہ یہ نہیں ہے کہ میں نے حضور اکرم ﷺ کی صحبت اختیار نہیں کی بلکہ میں توجہ سے حلقہ اسلام اور دامن رسول ﷺ سے وابستہ ہو ہوں۔ اس وقت سے کبھی مفارقت اختیار نہیں کی ہے لیکن ہاں میں نے اپنے مصاحبت کے دوران حضور اکرم ﷺ کی زبان سے ایک کلمہ سنا تھا کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ بولے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اسلئے میں روایت میں نہ کرتا ہوں اور احتیاط برتتا ہوں تاکہ کذب علی النبی ﷺ کہیں سرزد نہ ہو جائے۔

رجال حدیث۔

عند۔ علامہ نووی نے لکھا ہے کہ عند محمد بن جعفر ابھی ذی القرب ہے یہ لقب ابن جریر نے ان کو دیا تھا۔ عند ثقہ راوی ہیں بخاری مسلم میں ان کی روایت موجود ہے جامع بن شداد البخاری کثرت بخاری ہے ثقہ راوی ہیں عامر بن عبد اللہ بن زبیر العوام الاسدی کثرت ابو الخلد ہے آپ نہایت ثقہ راوی اور عبادت گذار تھے ۳

(۳۹) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُطَرِّبٍ عَنْ

عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَدًّا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔

ترجمہ حدیث۔

حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر قصداً جھوٹ بولے تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنالے۔

رجال حدیث۔

علی بن مسیر الکوفی القریشی ثقہ راوی ہیں ۴ طرف ابن طریق الکوفی کثرت ابو عبد اللہ حسن یا ابو بکر ہے ثقہ راوی ہیں ۵ سعد بن مالک بن شان الانصاری سجائی ہیں ۶

(۵) باب مَنْ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ

اس باب کے تحت بھی امام ابن ماجہ ان روایات کو لائیں گے جن میں نبی کریم ﷺ کی جانب غلط بات منسوب کرنے پر وعید آئی ہے اور دونوں بائوں کا مقصد بھی ایک ہی ہے یعنی حدیث بیان کرنے اور آپ کی طرف کوئی بات منسوب کرنے میں جسارت اور بے پائی سے کام نہ لیا جائے بلکہ جس روایت کو بیان کی جائے اس کی سندوں کو خوب جانچ کر کے جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ رسول ﷺ کی حدیث ہے پھر اسے بیان کی جائے، باقی کلام گزشتہ باب کے ذیل میں ہو چکا ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

(۴۰) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَلْشَمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي

لَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يُدْرِي أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ۔

ترجمہ حدیث۔

حضرت علیؑ سے منقول ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص میری جانب سے کوئی بات بیان کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے تو ایسا شخص دو جھوٹوں میں سے ایک ہے۔

تشریح حدیث۔

یہی شیخ محمد بن النورانی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو بضم الیاء اور فتح الیاء دونوں طرح پڑھا جاسکتا ہے مگر جب معروف یروی پڑھیں گے تو اس صورت میں یہ یعلم کے معنی میں ہوگا اور افعال قلوب میں سے ہوگا جو علم و یقین کا معنی دیتا ہے بعض علماء نے اسی قراءت کو اختیار کیا ہے اور یروی بضم الیاء بمعنی مجہول پڑھا جائے تو اس وقت یہ یظن کے معنی میں ہوگا اور یہ مطلق افعال میں سے ہوگا پھر حال اس کو بمعنی معروف پڑھا جائے یا بمعنی مجہول، مطلب یہ ہے کہ ردوی روایت کو جھوٹ جانتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی جانب منسوب کرتا ہے یا روایت کے جھوٹی ہونے کا گمان ہے پھر بھی نبی ﷺ کی جانب منسوب کرنے میں تامل نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا ورنہ نہیں یعنی روایت فی نفسہ جھوٹی ہے مگر ردوی کو معلوم نہیں ہے پھر اسے روایت کر دیتا ہے تو اس صورت میں گناہ گار نہ ہوگا

فہو احد الکاذبین الکاذبین کے اندر بھی دو قراءت علماء محدثین نے نقل کی ہیں ایک اس کو بکسر الیاء، فتح النون بمعنی جمع پڑھا جائے قاضی عیاض نے بمعنی جمع ہی اس کو پڑھا ہے اور یہ مشہور بھی ہے اس

بیان کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک ہے (تشریح حدیث گزر چکی ہے)
رجال حدیث:-

وکیح بن الجراح بن لیث الرازی ثقہ راوی ہیں۔ وکیح بن عدس ابو مصعب مقبول راوی ہیں اور وکیح بن حرز بن وکیح صدوق راوی ہیں مگر یہاں کون سا مراد ہے واللہ اعلم اسمرہ بن جندب بن حلال القرظی صحابی رسول ہیں بصرہ میں ان کی وفات ہوئی۔

(۴۲) حَدَّثَنَا عُمَارُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعَشَى
عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أَيْبَى عَنِ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ زَوَىٰ عَنِّي خَدِثْ لَهُوَ يُرَىٰ أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَخَذَ الْكَاذِبِينَ
ترجمہ حدیث:-

حضرت علیؑ سے منقول ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص میری جانب سے کوئی حدیث بیان کرے اور وہ اس کو جھوٹ سمجھتا ہے تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک ہے (تشریح حدیث گزر چکی ہے)
رجال حدیث:-

عثمان بن ابی شیبہ محمد کے بیٹے ہیں۔
محمد بن فضیل ابن غزوٰں الفسی کہتے ابو عبد الرحمن ہے کوفہ کے باشندے ہیں ان پر تشیع کا الزام لگایا گیا ہے مگر یہی نفسہ صدوق ہیں۔

(۴۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ك أَنبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْجَبُ عَنْ
شُعْبَةَ بِمَثَلِ حَدِيثِ سَعْرَةَ بْنِ جَذَلٍ.

(۴۴) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ
حَبِيبِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَلَا عَنِّي بِحَدِيثٍ وَهُوَ
يُرَىٰ أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَخَذَ الْكَاذِبِينَ.

ترجمہ حدیث:-
حضرت مغیرہ بن شعبہؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص میرے بارے میں کوئی حدیث بیان کرے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹی ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک ہے (تشریح حدیث شروع میں گزر چکی ہے)
رجال حدیث:-

محمد بن عبد کافان تغیر کے واسطے ہے فارسی زبان میں کاف تغیر کے لئے ۲۷ ہے۔

الحسن بن موسیٰ کنیت ابو علی بغدادی شہر موصل کے قاضی تھے آپ ثقہ ہیں
صیب ابن ثابت بن قیس الاسدی الکوفی زبردست فقیہ تھے ثقہ ہیں مگر بہت زیادہ تدلیس اور ارسال کیا
کرتے تھے ۲

میمون ابن ابی شیبہ الرضی عنہ النضر الکوفی صدوق راوی ہیں ۳
مغیرہ ابن شعبہ ابن مسعود بن عقبہ الثقفی مشہور صحابی ہیں صلح حدیبہ میں مشرف باسلام ہوئے ۴

(۶) بَابُ إِتْبَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ

صحابہ کرام وہ مقدس اور قدسی صفات جماعت ہیں جن کی مدح و تعریف خود زبان نبوت سے ہوئی اور
جن کے ایمان و ایقان و روق و تقویٰ اور خشیت الہی کی شہادت قرآن نے دی، جنہیں رضائے الہی کا پروانہ اسی
دنیائیں و دیریا گیا ہو وہ تمام کے تمام با اتفاق امت اس لائق ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کے اخلاق و شمائل
، اعمال و انفعال اور توصاف حمیدہ کو مشغل رہنا چاہئے، حدیث پاک میں اصحابی کالنجوم بأہم اقتد
یتم اھتد یتم میں اسی جانب اشارہ ہے کہ تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں تم جس کو بھی اپنا راہنما بناؤ گے
جس کے بھی نقش قدم پر چلو گے وہ کامیاب اور ہدایت یاب ہو جاؤ گے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کی سب
آفتابہ دو عالم ﷺ کی کمال تربیت اور کمال تربندی کی بات تھی کہ تہذیب و تمدن سے عاری اجد مزاج عربو
ن کو اپنے قول و فعل اور اخلاق فاضلہ، تربیت کاملہ سے ایسا بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کے تقویٰ و طہارت
باطنی خشیت و للہیت، حسن عمل، ثبات علی الدین کی تعریف فرمائی اور انہیں دلائل اور احکام شرعیہ میں ایک
خاص مقام عطا کیا، اور ان کے اقوال و اعمال، اور فیصلے کو امت کے لئے حجت قرار دیا، اور ان کے دامن سے
دائستہ ہونے کی تاکید فرمائی، اور ان کی اتباع کو باعث فلاح و دارین اور نجات اخروی قرار دیا گیا۔ مگر یہ بات بھی
حقیقت ہے کہ تمام صحابہ یکساں درجے کے نہیں ہیں بلکہ ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت حاصل ہے تمام
صحابہ نے اپنی اپنی فطری قابلیت اور لیاقت کے اعتبار سے علوم نبوت سے استفادہ کیا اور مشکوٰۃ نبوت سے
فیض حاصل کیا اسی فرق مراتب کی وجہ سے جمہور کا اتفاق ہے کہ خلفاء اربعہ تمام صحابہ میں افضل اور اعلم تھے و
ان میں بھی سیدنا ابو بکرؓ کی جو فضیلت ہے وہ سیدنا عمرؓ کی نہیں اور جو سیدنا عمرؓ کی فضیلت ہے وہ حضرت
عثمانؓ کی نہیں اور حضرت عثمانؓ کی جو فضیلت ہے وہ حضرت علیؓ کی نہیں، انفرض مجموعی اعتبار سے
خلفاء راشدین تمام صحابہ سے افضل ہیں اسی لئے مفسرین نے ان حضرات کی اتباع کو لازم قرار دیا صحابہ کے حق
میں زبان درازی سے منع فرمایا، خصوصاً خلفاء اربعہ کی شان اقدس میں تازیانہ کلمات کہنے سے روکا گیا جیسا کہ

حدیث باب سے بہ حسن طریق معلوم ہو جائے گا امام ابن ماجہ نے اس باب کو قلم کر کے یہاں کیا کہ دین اسلام کے مبلغ اعظم نبی حضرات ہیں اگر یہ مستند الہیہ اور مستند قرار پائیں گے تو دین اسلام کی ساری بنیادیں مضبوط ہوں گی اور اگر کہیں نبی اس زمین اسلام مخرج ہو گئے اور ان کے اقوال و اعمال اور فیصلوں کو حجت قرار دیا گیا تو پھر دین کی بنیادیں متزلزل ہو کر رہ جائے گی، اور قرآن وحدیث کے ایک بہت بڑے ذخیرے سے ہاتھ دھو کر بیٹھا اس لئے ان پر کئی طور پر اعتماد کیا جائے اور ان کے فیصلے کو گھجے سے لگایا جائے اور ان کی پیروی واجب و لازم کیا جائے۔

(۴۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَصْحَبَةَ بْنِ نَكُوءٍ قَالَ سَمِعْتُ ثَنَا الزَّيْلَعِيُّ
مُسْلِمٌ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْغَزَّالِ يَحْيَى بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي السَّطَّاعِ
قَالَ سَمِعْتُ الْعِزَّازِيَّ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ قُلْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ
مَوْعِظًا مَوْعِظَةً بِلَيْفَةٍ وَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقِيلَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ وَعَظَكَ مَوْعِظَةً مَوْدِعَةً فَأَعَادَ لَنَا بَعْدَهُ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ
وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبِشِيٌّ وَمَسْتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِي اخْتَلَانَا شَرِيذًا
فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْتَدِينَ تَتَّبِعُوا عَصَا عَلَيْنَا
يُفْلِتُوا لِحْزَانِكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُصْطَلَاةَ فَإِنَّ كُلَّ بَشْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

ترجمہ حدیث۔

حضرت یحییٰ بن یوسفؒ نقل کرتے ہیں کہ میرے عارض بن مرزبہ کو فرماتے ہوئے تھے کہ ایک دن اللہ کے رسول ﷺ ہمارے درمیان کھڑے ہو کر ہمیں ایک موثر نصیحت فرمائی جس سے قلوب غبار اٹھے اور آنکھیں نم ہو گئیں، پھر آپ سے ہمیں رسول اللہ ﷺ آپ نے ہم سے کسی نصیحت کرنے والے دو لوہے کہنے والے کی طرح (سوز و گم و موثر اور مس کو فرقہ فریب۔ ہذا آپ ہم سے کوئی عہد اس آپ نے فرمایا کہ تمکو لازم ہے کہ اللہ سے ڈرو اور میری بات سنو اور اس کی اطاعت کرو خواہ کوئی ہمیشہ خادم ہی کیوں نہ ہو، پھر عقریب تم کو میرے بعد زبردست اختلاف دیکھو گے (اوس وقت دیکھو) تم میری اور میرے ہم ریت نہ تھے، دشمنین کی سنت کو لازم پکڑنا ہمارے اپنی ذمہ داری سے مقبوحی سے قحط و محرومی میں نہ فوج پناہ سے بہت کرنا ہے کہ ہر بات تم ہی سے

تشریح حدیث۔ مسند ابی سعید جعفریہ

حضرت عارض بن مرزبہ کہتے ہیں کہ ایک دن یہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے اور نہایت سوز و گم و موثر فرمایا۔ جس طرح بدلتی اور فرقت کے وقت آدمی سوز و گم و موثر فرماتا ہے

ڈوبی نصیحت کرتا ہے، پیغمبر کی اس نصیحت کی وجہ سے ہمارے دل دہل گئے آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ ﷺ آپ نے تو ایسی موثر نصیحت فرمائی کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں اسلئے آپ ہم سے کچھ عہد و پیمان لے لیجئے تو آپ نے فرمایا

علیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة ان عبداً حبشیاً۔

ملا علی قاریؒ شارح مشکوٰۃ اس جملے کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور معصیت و نافرمانی سے اجتناب کرو اور تقویٰ اختیار کرو سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر کو بجالایا جائے اور جملہ منہیات سے اجتناب کیا جائے، اور ہر وقت خوف الہی دل میں موجود ہو اسلئے کہ طبرانی شریف کی حدیث میں ہے اتق اللہ حیث ما کنتم کے الفاظ آئے ہیں (جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ اور تقویٰ اختیار کرو) صاحب مرقات نے اس حدیث کو جوامع الکلم میں سے شمار کیا ہے!

مزید حضور ﷺ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے اوپر کوئی بھی امیر مقرر ہوا اسکی بات کو سننا اس کی اطاعت کرنا ہے خلیفۃ المسلمین کی باتوں کو سننا اور اس کے حکموں کی اطاعت کرنا، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ امیر مقرر کر دیا جائے یعنی چاہے کتنا ہی ادنیٰ درجے کا آدمی تمہارے امیر مقرر ہو پھر بھی اسکی اطاعت کو لازم چاہنا اس سے اعراض مت کرنا۔

سوال۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین غلام بھی بن سکتا ہے جبکہ دوسری حدیث شریف میں ہے کہ الاثمۃ من قریش، کہ خلیفۃ المسلمین قریش میں سے ہوگا تو ان دونوں حدیثوں میں بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے؟

جواب۔ اس کا جواب ملا علی قاریؒ نے مرقات میں یہ دیا ہے کہ حدیث میں حضور اکرم ﷺ لوگوں کو امیر کی اطاعت پر ابھار رہے ہیں یعنی اگر بالفرض والحال کوئی بالکل ادنیٰ نسب و حسب والا آدمی تم پر حاکم بنایا جائے تو اس کی اطاعت سے بھی گریز نہ کرنا بلکہ اسکی اطاعت کو بھی اپنے اوپر لازم چاہنا، یہ مطلب نہیں کہ واقعتاً تم پر عبد حبشی امیر مقرر ہو جائے دوسرا جواب ملا علی قاریؒ نے یہ دیا ہے کہ یہ بطور مثال ذکر کرتا ہے وقیل هذا وارد علی سبیل الحث والمبالغة علی طاعة الحکام لا التحقیق وقیل ذکر علی سبیل المثل حدیث میں عبد حبشی سے مراد ہر قسم کے گھٹیا اور ادنیٰ درجے کا آدمی ہے خواہ ہندی ہو یا عجمی ہو یا ترک، وسترون من بعدی اختلافاً شدیداً۔

اس سے ان تمام فتنوں کی جانب اشارہ ہے جو رسول اللہ ﷺ کے روپوش ہو جانے کے بعد رونما ہوئے گئے اور مختلف مذاہب و فرقوں میں ہٹ گئے الگ الگ عقیدے کھڑے ہوئے پرست اور اہل بدعت و زبر و زنجہ لپنے گئے

بادشاہوں میں اختلاف ہو گیا جس سے بیشمار معاشی وجود میں آئے یہاں تک کہ تابلوں کو ملک کی باگ ڈور سپرد کر دی گئی۔ جس کے نتیجے میں طرح طرح کے اور نوع و نوع فتنے اور نت نئے اختلاف معرض وجود میں آئے تو ایسے وقت میں مسلمانوں کے لئے ایک زبردست ابتلاء اور آزمائش ہوتی ہے نہ انہیں نفع بتاتا ہے نہ اذیت، حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ایسے وقت میں میری سنت اور میرے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ کرام کی سنت خصوصاً خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ان کے عمل کو معیار اور حجت بنانا۔ فرمایا

علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين۔

خلفاء راشدین کے دو معنی ہیں ایک عام اور خالص لغوی معنی جس کے تحت وہ تمام حضرات آجائیں کچھوں نے نبی کریم ﷺ کی سیرت مبارکہ اور آپ کی حیات طیبہ کو اپنے لئے مشعل ہدایت بتایا ہے اور ان کی خلافت خلافت علی منہاج الملوچہ جو اس تشریح کی وجہ سے خلفاء اربعہ کے علاوہ دیگر حضرات مثلاً ائمہ اربعہ مجتہدین یا ائمہ عادلین جیسے عمر بن عبدالعزیز وغیرہ بھی شامل ہو جائیں گے یہ بعض علماء کا قول ہے۔

دوسرا معنی خاص اور اصطلاحی ہیں مگر اسمیں یہ اختلاف ہے کہ اس معنی کے اعتبار سے کون کون خلفاء راشدین میں آتے ہیں چنانچہ ملا علی قاری، علامہ توربشتی صاحب مفتاح الحاجہ علامہ شیخ محمد علوی، علامہ سعد الدین قنطرازی، علامہ ادریس کاندھلوی اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ خلفاء راشدین سے مراد خلفاء اربعہ ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ بن ابی طالب ہیں اور اسی ترتیب سے ہیں لیکن کے علاوہ کوئی دوسرا خلفاء راشدین میں نہیں آتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا الخلافة بعدی ثلاثون سنة کہ خلافت میرے بعد تیس سال ہوگی۔ اور یہ تیس سال حضرت علیؓ کی خلافت پر حمل ہو چکے ہیں، اسی لئے یہی چار خلفاء حدیث پاک میں مراد ہیں۔

شیخ عبدالغنی مجددیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علیؓ کی خلافت بھی اس میں داخل ہے اور خلفاء سے خلفاء خمسہ مراد ہیں اور علماء کی ایک جماعت اس کی بھی قائل ہیں کیونکہ الخلافة بعدی ثلاثون کے تحت حضرت حسن کی بھی خلافت آتی ہے اور ان کے عہد خلافت کو ملا کر ہی تیس سال پورے ہوتے ہیں اس لئے یہی قول صحیح ہے کہ خلفاء سے خلفاء خمسہ مراد ہیں۔

یہاں یہ بات خوب واضح رہے کہ حدیث شریف کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کے بعد خلفاء پیدا ہوں گے ہی نہیں بلکہ ان حضرات کے بعد بھی خلفاء ہوں گے چنانچہ حدیث شریف میں ہے یسکون غی امتی اثنا عشر خلیفۃ بعدیہاں پر خاص طور پر خلفاء اربعہ یا خلفاء خمسہ کا ذکر کرنا ان کی عظمت شان۔ تعصب

رائے اور ان کے تفوق مرتبہ کو بیان کرنا مقصود ہے اسی وجہ سے راشدین مہدیین ان کی صفت لائے اور ان کی ثنا خوانی فرمائی۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے اپنی سنت کے ساتھ خلفاء کی سنت کو کیوں ملا کر ذکر کیا ہے؟ علماء امت نے اس کی دو وجہ بیان فرمائی ہے ایک یہ کہ حضور اکرم ﷺ کو معلوم تھا کہ یہ حضرات خلفاء اربعہ میری سنت سے استنباط کر کے فیصلہ کریں گے مسائل بتائیں گے اور اس میں ان سے غلطی نہ ہوگی۔ ومن هذا الباب قتال ابی بکر بعالفی الزکوة دوسرے یہ کہ حضور اکرم ﷺ کو معلوم تھا کہ میری بعض سنتیں میرے زمانے میں اتنی شائع نہ ہوں گی جتنی ان حضرات کے زمانے میں ہوں گی ومن هذا الباب منع عمر عن بیع امہات الاولاد کما فی تعلیق الصبیح والاشعة للمعات اسی لئے اپنی سنت کے ساتھ ملا کر ان حضرات کی سنتوں کا ذکر ہے۔ ج

حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ خلافت دو سال تین ماہ و س دن ہے حضرت عمر فاروق کا زمانہ خلافت دس سال چھ ماہ و س رات ہے ج
عضو علیہا بالنواجذ۔

عض یعنی عضو یا س۔ کا غبار دانتوں سے پکڑنا، نواجذ نواجذہ کی جمع ہے بمعنی ڈاڑھ، یہ بلوٹ اور کمال عقل کے بعد نکلتی ہے عضو بالنواجذ کے معنی ہیں ڈاڑھوں سے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا، ڈاڑھوں میں اور دانتوں کے مقابلہ میں زیادہ قوت ہوتی ہے اس سے حضور اکرم ﷺ کا مقصد یہ ہے کہ میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو ہر ممکن اپناؤ اور سخت سے سخت آزمائش کے وقت بھی اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گو کیا کہ ہر ممکن حد تک سنت کو اپنانے اور اسکی اتباع کی ترغیب دی گئی ہے۔
ایک والامور الحدیثات۔

اور اس جملہ سے ہر ان نوایجاد باتوں سے رکنے کی تاکید فرمائی جو اصول دین کے خلاف ہوں اور حراج شریعت کے متغایر ہوں کیونکہ جو چیز اصول دین کے خلاف اور مذاق شرع سے متصادم ہو اور اس کی اصل کسی بھی نوعیت سے خیر و نفع دونوں کے زمانے میں موجود نہ ہو پھر اس کو دین سمجھ کر عمل کیا جائے تو یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی اور گمراہی سے گم گسکتی کا ذریعہ ہے جو انسان کو توبہ جیسی نعمت سے محروم اور جہنم تک پہنچا دیتی ہے ہاں اگر وہ امور ایسے ہیں جو اصول دین کے خلاف نہ ہوں بلکہ شرعی اصول اسلامی قوانین و مذاہب شریعت سے ہم آہنگ ہوں تو وہ امور بدعت نہیں کہائیں گے اسی طرح وہ تمام علوم عالیہ جو کتاب و سنت کے مطابق و مفاد میں اور اس کے خواہش و امر اور اس کے مقصد تک پہنچنے کے لئے وسیلہ ہیں وہ بھی بدعت کے ذیل

میں نہیں آئیں گے جیسے صرف نحو علم کلام وغیرہ، محدثات و بدعات کی ہم پوری تفصیل اگلے باب میں اجتناب البدع والجدل میں کریں گے فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔
رجال حدیث:-

عبداللہ بن احمد بن بشر بن ذکوان مشقی، صدوق راوی ہیں۔ ولید بن مسلم ابن شہاب العنوی کنیت ابو بشر المصری ثقہ راوی ہیں۔

یحییٰ بن ابی المطاع القرشی الاردنی۔ صدوق ہیں۔

عرباض ابن ساریہ سلمی مشہور صحابی ہیں اصحاب صفہ میں سے ہیں۔

(۴۵) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّوَّاقِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو السَّلْمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ الْعِزْبَاخَ ابْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْعِظَةً نَزَفَتْ مِنْهَا الْعَيُونَ وَوَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةٌ مُؤَلَّعٌ فَمَاذَا تَغْهَدُ لَنَا قَالَ قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى التَّيَضُّعِ لَيْلَهَا كَنْهَارُهَا لَا يَزِنُغُ عَنْهَا بَغْدِي إِلَّا هَالِكٌ مَنْ يَبْعَثُ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَقَلْبُكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَذَّبِينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنَّ عَبْدًا حَبِشِيًّا فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَأَ الْجَمَلِ الْأَنْفِ حَيْثُ مَا قِيلَ انْقَادَ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت عبدالرحمن بن عمرو سلمی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرباض بن ساریہ کو فرماتے سنا کہ نبی کریم ﷺ نے ہم کو ایک نصیحت فرمائی جس سے ہماری آنکھیں بہنے لگیں اور دل دہل گئے تو ہم لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ یہ وعظ تو کسی رخصت کرنے والے کا سا معلوم ہوتا ہے تو آپ ہم سے کس بات کا عہد لیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو ایک روشن ماحول میں چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن ہی کی طرح روشن ہے اس سے صرف ہلاک ہونے والا ہی شخص بھگ سکے گا تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ غمخیز و زبردست بہت زیادہ و آفات کو دیکھے گا (تو ایسے خطرناک اور اتناء کے وقت سلامتی اسی میں ہے) کہ تم میری واضح اور متعارف سنتوں اور خلفاء راشدین کی سنتوں پر مغبوطی سے بچے رہنا اور امیر کی اطاعت ضرور لازم پکڑ لینی چاہیے۔ جیسا کہ امام ہی کیوں نہ ہو (اطاعت امیر اس لئے ضروری اور لازم ہے کہ) مومن کیل والے

نبوت کی طرح ہے اس کو جس طرف لے چلو چل پڑتا ہے۔

تشریح حدیث مندرکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا

حضرت آدمؑ سے لے کر آخری نبی تک جتنے نبی رسول مبعوث کئے گئے وہ سب کے سب کسی خاص قبیلہ کسی خاص قوم اور کسی مخصوص امت کے لئے مبعوث کئے گئے تھے اس لئے اسی کے اعتبار سے اس کے لئے ہوئے دین کی تشریح و توضیح بھی کی گئی لیکن جناب رسول اللہ ﷺ کی بعثت کسی خاص قبیلہ کے لئے نہیں مانی بلکہ آپ کی بعثت مبدلہ کہ نسل انسانی کی اس پوری جماعت کیلئے کی گئی ہے جو مل یوم القیامۃ اس روئے زمین پر جنم لے گی اور ملت ہامی القامۃ اور آپ کا لایا ہوا دین اور احکام خداوندی پوری جماعت انسانیت کے لئے مشعل رہوے اس لئے آپ کی شریعت کو اتنا محفوظ و اتنا جامع مکمل اور اس کی ہر ہر شق کو اتنا واضح اور مشرح کر دیا گیا اور احکام ربانی کے تمام گوشوں کو ایسا جاگڑ کیا گیا اور آپ کے اسوہ حسنہ سے قانون الہی کی ایسی بین تفسیر کر دی گئی کہ اس میں کسی بھی طرح ارجح و خفا کا شائبہ بھی نہیں ہے اور دین اسلام کے تمام اصول و مبادیات، علوم و معارف، رموز و اشارات کی ایسی دل لقی و وضاحت کر دی گئی کہ ہر ذی عقل امن پسند سے قبول کئے بغیر نہ رو سکے گا اور اب پیغمبر کا لایا ہوا دین اس قدر واضح ہو چکا ہے اسکی راسخات بھی دن ہی کی طرح جلی ہے کہ اس سے صرف وہی شقی اور بد قسمت رو کر دلی کریم جسکی قسمت میں ہلاکت و بربادی مقدر ہو چکی ہے اور وہ روز قیام سے محروم و قسمت اور شقی ہے۔

لغت میں بیضاء امیش کا معنی ہے یوم یعنی قمری اعتبار سے تیرہ ہویں، چھ ہویں اور پندرہویں تاریخ کی راتوں کو بولا جاتا ہے ان راتوں میں قنطریل اور بدر کی قطعا نہیں ہوتی ہے یا مئی آدمی چل لیتا ہے اس سے اسلام کی ثابت و ضوح میں تشبیہ دینی مقصود ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث میں دن سے زندہ نبوت کو تشبیہ دی گئی ہو اور رات سے مابعد نبوت کے زمانے کو تشبیہ دی گئی ہو اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ زندہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد بھی دین میں کسی قسم کا خفا و ارجح باقی نہ رہے گا۔

فصیری اختلاف کثیراً۔

قل تعین ہی سے اختلافات و اشارات اور قتلے شروع ہو گئے پھر جنگ محل جنگ صفین اور خوارن و روافض سے بڑی بڑی جنگیں لڑی گئیں جو ای اختلافات کا مظہر ہے۔

فلما المؤمن کالجمل الانف حیث ملتیدانقاد

اس سے مومن کامل کی شان اور اطاعت شعلری کو متناقص ہے کہ مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اطاعت باری کے لئے سپرد کر دے اور رضاء الہی جو در لے چلے اور چلنے میں گریز نہ کرے جس طرح نبوت اپنی تواضع اور اعلیٰ کی وجہ سے ہر کسی کے ہاتھ میں اطاعت شعلہ ہو تا ہے جہاں چاہتا ہے لے چلتا ہے نہ اسے اپنے جسم جثہ کا خیال ہو تا ہے نہ ہی طاعت و قنات کی پر غور وہ اس سے ایک لطیف اشارہ یہ ملتا ہے کہ

(۷) باب اجتناب البدع والجدل

امام بن ماجہ اس باب میں ان احادیث کو لائیں گے جو رسوم و بدعات کی قباحت و شاعت اور اس سے روکنا ہونے والے فساد کو بیان کریں گے اس لئے باب شروع کرنے سے پہلے بدعت کی حقیقت اور اس کی تعریف کو ذہن نشین کر لیتا ضروری ہے تاکہ سنت و بدعت کے درمیان باہم امتیاز کرنا آسان ہو جائے اس لئے معلوم ہونا چاہیے کہ جو فعل قرآن کریم و حدیث اجماع اور قیاس شرعی سے ثابت نہ ہو اور وہ اسوۂ رسول کے خلاف ہو اور اس کو دین کے اندر داخل کیا جائے اس پر ہر دو دین ٹھکڑا کر عمل کیا جائے تو وہ کام شرعاً مسموم اور مردود ہوگا۔ بدعت کے لغوی معنی۔

بدعت کے بنیادی اور لغوی معنی دو ہیں۔ (۱) کسی چیز کو بغیر سابق نمونہ کے بنانا اور شروع کرنا بولتے ہیں ابدعت القول میں نے انوکھی بات کہی، ابدعت الفعل میں نے نیا کام شروع کیا اور ارشاد خداوندی ہے بدیع السموات والارض۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بغیر سابق نمونہ کے پیدا کیا نیز ارشاد ہے ما کنتم بدعاً من الرسل میں کوئی انوکھا رسول نہیں امام نووی لکھتے ہیں۔

البدعة کل شئی عمل علی غیر مثال سبق۔ بدعت ہر وہی چیز ہے جو سابق نمونہ کے بغیر بنائی گئی ہو۔ مشہور امام اہل سنت ابو القاسم ناصر الدین بن عبدالسید المصنف لاری الحنفی ۷۱۶ھ لکھتے ہیں۔

البدعة اسم من ابتدع الامر اذا ابتداه وحدثه بدعت۔ ابتداء کا اسم ہے اور ابتدع الامر کے معنی میں ہیں ابتداء اور ایجاد کرنا۔

علامہ محمد الدین فیروز آبادی ہاشمی (۸۱۶ھ) لکھتے ہیں

بدعة بالكسر الحدث فی الدین بعد الاکمال او ما ستحدث بعد النبی من الاهواء والاعمال بدعت ہائے کسرہ کے ساتھ ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو تکمیل دین کے بعد نکلی گئی ہو یا وہ چیز جو آپ کے بعد خواہشات اور اعمال کی شکل میں ظہور پذیر ہو۔

بدعت۔ دین میں کوئی نئی بات یا نئی رسم نکالنا، نیا دستور یا نیا رسم درویش، خنق، ظلم، جھگڑا، فساد، شرارت، بدعت البدعة بدعت بغیر کچھ نمونہ کے بنائی ہوئی چیز، دین میں نئی رسم۔ وہ عقیدہ یا عمل جسکی کوئی اصل قرون ۱۱ء مشہور کہا جائے۔

(۲) کسی چیز کا ختم ہو جانا، ختم ہونے سے پہلے ہیں ابْدَعَتِ الرَّاحِلَةُ کو نئی تحک مٹی اور ہلاک ہو گئی، حدیث

پہر قات جلد ۲۲۲ نووی ۳۰ مسلم ۲۸۵ ج ۱ مغرب جلد ۳۰ مسند ابی داؤد ۳۰ مسند ابی داؤد جلد ۲ ص ۳۰ ج ۱ ص ۱۱۳ ص ۱۱۴ ص ۱۱۵ ص ۱۱۶ ص ۱۱۷ ص ۱۱۸ ص ۱۱۹ ص ۱۲۰ ص ۱۲۱ ص ۱۲۲ ص ۱۲۳ ص ۱۲۴ ص ۱۲۵ ص ۱۲۶ ص ۱۲۷ ص ۱۲۸ ص ۱۲۹ ص ۱۳۰ ص ۱۳۱ ص ۱۳۲ ص ۱۳۳ ص ۱۳۴ ص ۱۳۵ ص ۱۳۶ ص ۱۳۷ ص ۱۳۸ ص ۱۳۹ ص ۱۴۰ ص ۱۴۱ ص ۱۴۲ ص ۱۴۳ ص ۱۴۴ ص ۱۴۵ ص ۱۴۶ ص ۱۴۷ ص ۱۴۸ ص ۱۴۹ ص ۱۵۰ ص ۱۵۱ ص ۱۵۲ ص ۱۵۳ ص ۱۵۴ ص ۱۵۵ ص ۱۵۶ ص ۱۵۷ ص ۱۵۸ ص ۱۵۹ ص ۱۶۰ ص ۱۶۱ ص ۱۶۲ ص ۱۶۳ ص ۱۶۴ ص ۱۶۵ ص ۱۶۶ ص ۱۶۷ ص ۱۶۸ ص ۱۶۹ ص ۱۷۰ ص ۱۷۱ ص ۱۷۲ ص ۱۷۳ ص ۱۷۴ ص ۱۷۵ ص ۱۷۶ ص ۱۷۷ ص ۱۷۸ ص ۱۷۹ ص ۱۸۰ ص ۱۸۱ ص ۱۸۲ ص ۱۸۳ ص ۱۸۴ ص ۱۸۵ ص ۱۸۶ ص ۱۸۷ ص ۱۸۸ ص ۱۸۹ ص ۱۹۰ ص ۱۹۱ ص ۱۹۲ ص ۱۹۳ ص ۱۹۴ ص ۱۹۵ ص ۱۹۶ ص ۱۹۷ ص ۱۹۸ ص ۱۹۹ ص ۲۰۰ ص ۲۰۱ ص ۲۰۲ ص ۲۰۳ ص ۲۰۴ ص ۲۰۵ ص ۲۰۶ ص ۲۰۷ ص ۲۰۸ ص ۲۰۹ ص ۲۱۰ ص ۲۱۱ ص ۲۱۲ ص ۲۱۳ ص ۲۱۴ ص ۲۱۵ ص ۲۱۶ ص ۲۱۷ ص ۲۱۸ ص ۲۱۹ ص ۲۲۰ ص ۲۲۱ ص ۲۲۲ ص ۲۲۳ ص ۲۲۴ ص ۲۲۵ ص ۲۲۶ ص ۲۲۷ ص ۲۲۸ ص ۲۲۹ ص ۲۳۰ ص ۲۳۱ ص ۲۳۲ ص ۲۳۳ ص ۲۳۴ ص ۲۳۵ ص ۲۳۶ ص ۲۳۷ ص ۲۳۸ ص ۲۳۹ ص ۲۴۰ ص ۲۴۱ ص ۲۴۲ ص ۲۴۳ ص ۲۴۴ ص ۲۴۵ ص ۲۴۶ ص ۲۴۷ ص ۲۴۸ ص ۲۴۹ ص ۲۵۰ ص ۲۵۱ ص ۲۵۲ ص ۲۵۳ ص ۲۵۴ ص ۲۵۵ ص ۲۵۶ ص ۲۵۷ ص ۲۵۸ ص ۲۵۹ ص ۲۶۰ ص ۲۶۱ ص ۲۶۲ ص ۲۶۳ ص ۲۶۴ ص ۲۶۵ ص ۲۶۶ ص ۲۶۷ ص ۲۶۸ ص ۲۶۹ ص ۲۷۰ ص ۲۷۱ ص ۲۷۲ ص ۲۷۳ ص ۲۷۴ ص ۲۷۵ ص ۲۷۶ ص ۲۷۷ ص ۲۷۸ ص ۲۷۹ ص ۲۸۰ ص ۲۸۱ ص ۲۸۲ ص ۲۸۳ ص ۲۸۴ ص ۲۸۵ ص ۲۸۶ ص ۲۸۷ ص ۲۸۸ ص ۲۸۹ ص ۲۹۰ ص ۲۹۱ ص ۲۹۲ ص ۲۹۳ ص ۲۹۴ ص ۲۹۵ ص ۲۹۶ ص ۲۹۷ ص ۲۹۸ ص ۲۹۹ ص ۳۰۰ ص ۳۰۱ ص ۳۰۲ ص ۳۰۳ ص ۳۰۴ ص ۳۰۵ ص ۳۰۶ ص ۳۰۷ ص ۳۰۸ ص ۳۰۹ ص ۳۱۰ ص ۳۱۱ ص ۳۱۲ ص ۳۱۳ ص ۳۱۴ ص ۳۱۵ ص ۳۱۶ ص ۳۱۷ ص ۳۱۸ ص ۳۱۹ ص ۳۲۰ ص ۳۲۱ ص ۳۲۲ ص ۳۲۳ ص ۳۲۴ ص ۳۲۵ ص ۳۲۶ ص ۳۲۷ ص ۳۲۸ ص ۳۲۹ ص ۳۳۰ ص ۳۳۱ ص ۳۳۲ ص ۳۳۳ ص ۳۳۴ ص ۳۳۵ ص ۳۳۶ ص ۳۳۷ ص ۳۳۸ ص ۳۳۹ ص ۳۴۰ ص ۳۴۱ ص ۳۴۲ ص ۳۴۳ ص ۳۴۴ ص ۳۴۵ ص ۳۴۶ ص ۳۴۷ ص ۳۴۸ ص ۳۴۹ ص ۳۵۰ ص ۳۵۱ ص ۳۵۲ ص ۳۵۳ ص ۳۵۴ ص ۳۵۵ ص ۳۵۶ ص ۳۵۷ ص ۳۵۸ ص ۳۵۹ ص ۳۶۰ ص ۳۶۱ ص ۳۶۲ ص ۳۶۳ ص ۳۶۴ ص ۳۶۵ ص ۳۶۶ ص ۳۶۷ ص ۳۶۸ ص ۳۶۹ ص ۳۷۰ ص ۳۷۱ ص ۳۷۲ ص ۳۷۳ ص ۳۷۴ ص ۳۷۵ ص ۳۷۶ ص ۳۷۷ ص ۳۷۸ ص ۳۷۹ ص ۳۸۰ ص ۳۸۱ ص ۳۸۲ ص ۳۸۳ ص ۳۸۴ ص ۳۸۵ ص ۳۸۶ ص ۳۸۷ ص ۳۸۸ ص ۳۸۹ ص ۳۹۰ ص ۳۹۱ ص ۳۹۲ ص ۳۹۳ ص ۳۹۴ ص ۳۹۵ ص ۳۹۶ ص ۳۹۷ ص ۳۹۸ ص ۳۹۹ ص ۴۰۰ ص ۴۰۱ ص ۴۰۲ ص ۴۰۳ ص ۴۰۴ ص ۴۰۵ ص ۴۰۶ ص ۴۰۷ ص ۴۰۸ ص ۴۰۹ ص ۴۱۰ ص ۴۱۱ ص ۴۱۲ ص ۴۱۳ ص ۴۱۴ ص ۴۱۵ ص ۴۱۶ ص ۴۱۷ ص ۴۱۸ ص ۴۱۹ ص ۴۲۰ ص ۴۲۱ ص ۴۲۲ ص ۴۲۳ ص ۴۲۴ ص ۴۲۵ ص ۴۲۶ ص ۴۲۷ ص ۴۲۸ ص ۴۲۹ ص ۴۳۰ ص ۴۳۱ ص ۴۳۲ ص ۴۳۳ ص ۴۳۴ ص ۴۳۵ ص ۴۳۶ ص ۴۳۷ ص ۴۳۸ ص ۴۳۹ ص ۴۴۰ ص ۴۴۱ ص ۴۴۲ ص ۴۴۳ ص ۴۴۴ ص ۴۴۵ ص ۴۴۶ ص ۴۴۷ ص ۴۴۸ ص ۴۴۹ ص ۴۵۰ ص ۴۵۱ ص ۴۵۲ ص ۴۵۳ ص ۴۵۴ ص ۴۵۵ ص ۴۵۶ ص ۴۵۷ ص ۴۵۸ ص ۴۵۹ ص ۴۶۰ ص ۴۶۱ ص ۴۶۲ ص ۴۶۳ ص ۴۶۴ ص ۴۶۵ ص ۴۶۶ ص ۴۶۷ ص ۴۶۸ ص ۴۶۹ ص ۴۷۰ ص ۴۷۱ ص ۴۷۲ ص ۴۷۳ ص ۴۷۴ ص ۴۷۵ ص ۴۷۶ ص ۴۷۷ ص ۴۷۸ ص ۴۷۹ ص ۴۸۰ ص ۴۸۱ ص ۴۸۲ ص ۴۸۳ ص ۴۸۴ ص ۴۸۵ ص ۴۸۶ ص ۴۸۷ ص ۴۸۸ ص ۴۸۹ ص ۴۹۰ ص ۴۹۱ ص ۴۹۲ ص ۴۹۳ ص ۴۹۴ ص ۴۹۵ ص ۴۹۶ ص ۴۹۷ ص ۴۹۸ ص ۴۹۹ ص ۵۰۰ ص ۵۰۱ ص ۵۰۲ ص ۵۰۳ ص ۵۰۴ ص ۵۰۵ ص ۵۰۶ ص ۵۰۷ ص ۵۰۸ ص ۵۰۹ ص ۵۱۰ ص ۵۱۱ ص ۵۱۲ ص ۵۱۳ ص ۵۱۴ ص ۵۱۵ ص ۵۱۶ ص ۵۱۷ ص ۵۱۸ ص ۵۱۹ ص ۵۲۰ ص ۵۲۱ ص ۵۲۲ ص ۵۲۳ ص ۵۲۴ ص ۵۲۵ ص ۵۲۶ ص ۵۲۷ ص ۵۲۸ ص ۵۲۹ ص ۵۳۰ ص ۵۳۱ ص ۵۳۲ ص ۵۳۳ ص ۵۳۴ ص ۵۳۵ ص ۵۳۶ ص ۵۳۷ ص ۵۳۸ ص ۵۳۹ ص ۵۴۰ ص ۵۴۱ ص ۵۴۲ ص ۵۴۳ ص ۵۴۴ ص ۵۴۵ ص ۵۴۶ ص ۵۴۷ ص ۵۴۸ ص ۵۴۹ ص ۵۵۰ ص ۵۵۱ ص ۵۵۲ ص ۵۵۳ ص ۵۵۴ ص ۵۵۵ ص ۵۵۶ ص ۵۵۷ ص ۵۵۸ ص ۵۵۹ ص ۵۶۰ ص ۵۶۱ ص ۵۶۲ ص ۵۶۳ ص ۵۶۴ ص ۵۶۵ ص ۵۶۶ ص ۵۶۷ ص ۵۶۸ ص ۵۶۹ ص ۵۷۰ ص ۵۷۱ ص ۵۷۲ ص ۵۷۳ ص ۵۷۴ ص ۵۷۵ ص ۵۷۶ ص ۵۷۷ ص ۵۷۸ ص ۵۷۹ ص ۵۸۰ ص ۵۸۱ ص ۵۸۲ ص ۵۸۳ ص ۵۸۴ ص ۵۸۵ ص ۵۸۶ ص ۵۸۷ ص ۵۸۸ ص ۵۸۹ ص ۵۹۰ ص ۵۹۱ ص ۵۹۲ ص ۵۹۳ ص ۵۹۴ ص ۵۹۵ ص ۵۹۶ ص ۵۹۷ ص ۵۹۸ ص ۵۹۹ ص ۶۰۰ ص ۶۰۱ ص ۶۰۲ ص ۶۰۳ ص ۶۰۴ ص ۶۰۵ ص ۶۰۶ ص ۶۰۷ ص ۶۰۸ ص ۶۰۹ ص ۶۱۰ ص ۶۱۱ ص ۶۱۲ ص ۶۱۳ ص ۶۱۴ ص ۶۱۵ ص ۶۱۶ ص ۶۱۷ ص ۶۱۸ ص ۶۱۹ ص ۶۲۰ ص ۶۲۱ ص ۶۲۲ ص ۶۲۳ ص ۶۲۴ ص ۶۲۵ ص ۶۲۶ ص ۶۲۷ ص ۶۲۸ ص ۶۲۹ ص ۶۳۰ ص ۶۳۱ ص ۶۳۲ ص ۶۳۳ ص ۶۳۴ ص ۶۳۵ ص ۶۳۶ ص ۶۳۷ ص ۶۳۸ ص ۶۳۹ ص ۶۴۰ ص ۶۴۱ ص ۶۴۲ ص ۶۴۳ ص ۶۴۴ ص ۶۴۵ ص ۶۴۶ ص ۶۴۷ ص ۶۴۸ ص ۶۴۹ ص ۶۵۰ ص ۶۵۱ ص ۶۵۲ ص ۶۵۳ ص ۶۵۴ ص ۶۵۵ ص ۶۵۶ ص ۶۵۷ ص ۶۵۸ ص ۶۵۹ ص ۶۶۰ ص ۶۶۱ ص ۶۶۲ ص ۶۶۳ ص ۶۶۴ ص ۶۶۵ ص ۶۶۶ ص ۶۶۷ ص ۶۶۸ ص ۶۶۹ ص ۶۷۰ ص ۶۷۱ ص ۶۷۲ ص ۶۷۳ ص ۶۷۴ ص ۶۷۵ ص ۶۷۶ ص ۶۷۷ ص ۶۷۸ ص ۶۷۹ ص ۶۸۰ ص ۶۸۱ ص ۶۸۲ ص ۶۸۳ ص ۶۸۴ ص ۶۸۵ ص ۶۸۶ ص ۶۸۷ ص ۶۸۸ ص ۶۸۹ ص ۶۹۰ ص ۶۹۱ ص ۶۹۲ ص ۶۹۳ ص ۶۹۴ ص ۶۹۵ ص ۶۹۶ ص ۶۹۷ ص ۶۹۸ ص ۶۹۹ ص ۷۰۰ ص ۷۰۱ ص ۷۰۲ ص ۷۰۳ ص ۷۰۴ ص ۷۰۵ ص ۷۰۶ ص ۷۰۷ ص ۷۰۸ ص ۷۰۹ ص ۷۱۰ ص ۷۱۱ ص ۷۱۲ ص ۷۱۳ ص ۷۱۴ ص ۷۱۵ ص ۷۱۶ ص ۷۱۷ ص ۷۱۸ ص ۷۱۹ ص ۷۲۰ ص ۷۲۱ ص ۷۲۲ ص ۷۲۳ ص ۷۲۴ ص ۷۲۵ ص ۷۲۶ ص ۷۲۷ ص ۷۲۸ ص ۷۲۹ ص ۷۳۰ ص ۷۳۱ ص ۷۳۲ ص ۷۳۳ ص ۷۳۴ ص ۷۳۵ ص ۷۳۶ ص ۷۳۷ ص ۷۳۸ ص ۷۳۹ ص ۷۴۰ ص ۷۴۱ ص ۷۴۲ ص ۷۴۳ ص ۷۴۴ ص ۷۴۵ ص ۷۴۶ ص ۷۴۷ ص ۷۴۸ ص ۷۴۹ ص ۷۵۰ ص ۷۵۱ ص ۷۵۲ ص ۷۵۳ ص ۷۵۴ ص ۷۵۵ ص ۷۵۶ ص ۷۵۷ ص ۷۵۸ ص ۷۵۹ ص ۷۶۰ ص ۷۶۱ ص ۷۶۲ ص ۷۶۳ ص ۷۶۴ ص ۷۶۵ ص ۷۶۶ ص ۷۶۷ ص ۷۶۸ ص ۷۶۹ ص ۷۷۰ ص ۷۷۱ ص ۷۷۲ ص ۷۷۳ ص ۷۷۴ ص ۷۷۵ ص ۷۷۶ ص ۷۷۷ ص ۷۷۸ ص ۷۷۹ ص ۷۸۰ ص ۷۸۱ ص ۷۸۲ ص ۷۸۳ ص ۷۸۴ ص ۷۸۵ ص ۷۸۶ ص ۷۸۷ ص ۷۸۸ ص ۷۸۹ ص ۷۹۰ ص ۷۹۱ ص ۷۹۲ ص ۷۹۳ ص ۷۹۴ ص ۷۹۵ ص ۷۹۶ ص ۷۹۷ ص ۷۹۸ ص ۷۹۹ ص ۸۰۰ ص ۸۰۱ ص ۸۰۲ ص ۸۰۳ ص ۸۰۴ ص ۸۰۵ ص ۸۰۶ ص ۸۰۷ ص ۸۰۸ ص ۸۰۹ ص ۸۱۰ ص ۸۱۱ ص ۸۱۲ ص ۸۱۳ ص ۸۱۴ ص ۸۱۵ ص ۸۱۶ ص ۸۱۷ ص ۸۱۸ ص ۸۱۹ ص ۸۲۰ ص ۸۲۱ ص ۸۲۲ ص ۸۲۳ ص ۸۲۴ ص ۸۲۵ ص ۸۲۶ ص ۸۲۷ ص ۸۲۸ ص ۸۲۹ ص ۸۳۰ ص ۸۳۱ ص ۸۳۲ ص ۸۳۳ ص ۸۳۴ ص ۸۳۵ ص ۸۳۶ ص ۸۳۷ ص ۸۳۸ ص ۸۳۹ ص ۸۴۰ ص ۸۴۱ ص ۸۴۲ ص ۸۴۳ ص ۸۴۴ ص ۸۴۵ ص ۸۴۶ ص ۸۴۷ ص ۸۴۸ ص ۸۴۹ ص ۸۵۰ ص ۸۵۱ ص ۸۵۲ ص ۸۵۳ ص ۸۵۴ ص ۸۵۵ ص ۸۵۶ ص ۸۵۷ ص ۸۵۸ ص ۸۵۹ ص ۸۶۰ ص ۸۶۱ ص ۸۶۲ ص ۸۶۳ ص ۸۶۴ ص ۸۶۵ ص ۸۶۶ ص ۸۶۷ ص ۸۶۸ ص ۸۶۹ ص ۸۷۰ ص ۸۷۱ ص ۸۷۲ ص ۸۷۳ ص ۸۷۴ ص ۸۷۵ ص ۸۷۶ ص ۸۷۷ ص ۸۷۸ ص ۸۷۹ ص ۸۸۰ ص ۸۸۱ ص ۸۸۲ ص ۸۸۳ ص ۸۸۴ ص ۸۸۵ ص ۸۸۶ ص ۸۸۷ ص ۸۸۸ ص ۸۸۹ ص ۸۹۰ ص ۸۹۱ ص ۸۹۲ ص ۸۹۳ ص ۸۹۴ ص ۸۹۵ ص ۸۹۶ ص ۸۹۷ ص ۸۹۸ ص ۸۹۹ ص ۹۰۰ ص ۹۰۱ ص ۹۰۲ ص ۹۰۳ ص ۹۰۴ ص ۹۰۵ ص ۹۰۶ ص ۹۰۷ ص ۹۰۸ ص ۹۰۹ ص ۹۱۰ ص ۹۱۱ ص ۹۱۲ ص ۹۱۳ ص ۹۱۴ ص ۹۱۵ ص ۹۱۶ ص ۹۱۷ ص ۹۱۸ ص ۹۱۹ ص ۹۲۰ ص ۹۲۱ ص ۹۲۲ ص ۹۲۳ ص ۹۲۴ ص ۹۲۵ ص ۹۲۶ ص ۹۲۷ ص ۹۲۸ ص ۹۲۹ ص ۹۳۰ ص ۹۳۱ ص ۹۳۲ ص ۹۳۳ ص ۹۳۴ ص ۹۳۵ ص ۹۳۶ ص ۹۳۷ ص ۹۳۸ ص ۹۳۹ ص ۹۴۰ ص ۹۴۱ ص ۹۴۲ ص ۹۴۳ ص ۹۴۴ ص ۹۴۵ ص ۹۴۶ ص ۹۴۷ ص ۹۴۸ ص ۹۴۹ ص ۹۵۰ ص ۹۵۱ ص ۹۵۲ ص ۹۵۳ ص ۹۵۴ ص ۹۵۵ ص ۹۵۶ ص ۹۵۷ ص ۹۵۸ ص ۹۵۹ ص ۹۶۰ ص ۹۶۱ ص ۹۶۲ ص ۹۶۳ ص ۹۶۴ ص ۹۶۵ ص ۹۶۶ ص ۹۶۷ ص ۹۶۸ ص ۹۶۹ ص ۹۷۰ ص ۹۷۱ ص ۹۷۲ ص ۹۷۳ ص ۹۷۴ ص ۹۷۵ ص ۹۷۶ ص ۹۷۷ ص ۹۷۸ ص ۹۷۹ ص ۹۸۰ ص ۹۸۱ ص ۹۸۲ ص ۹۸۳ ص ۹۸۴ ص ۹۸۵ ص ۹۸۶ ص ۹۸۷ ص ۹۸۸ ص ۹۸۹ ص ۹۹۰ ص ۹۹۱ ص ۹۹۲ ص ۹۹۳ ص ۹۹۴ ص ۹۹۵ ص ۹۹۶ ص ۹۹۷ ص ۹۹۸ ص ۹۹۹ ص ۱۰۰۰ ص

مقدمہ ہی: جو شرعی طریقہ کا ہوتا ہے (یعنی دارین کی کامیابی کے قصد سے اس پر عمل کیا جائے) ذکر کردہ تمام تعریفوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ بدعت ایسے نئے دینی کام کو کہتے ہیں جسے جواز کی کوئی شریعی دلیل نہ ہو یعنی اولہ اربعہ میں سے کوئی بھی اس کے جواز پر ناطق نہ ہو۔ علامہ نووی حافظ بدرالدین عینی نے جو یہ لہجہ بدعت ایسی چیز کے ایجاد کرنے کو کہتے ہیں جس کا وجود زمانہ رسالت میں نہ ہو، تو اس وجود سے مراد وجود شرعی ہے نہ کہ وجود خارجی، اور وجود شرعی نام ہے جواز کی دلیل موجود ہونے کا پس جس چیز کا جواز آپ کے قول و عمل یا تقریر صریح یا اشارہ ثابت نہ ہو سکے، اس کا وجود تاقیامت نہیں ہو سکتا ہے اور جن امور کا جواز آپ کے اقوال و افعال اور تقریرات سے ثابت ہے اس کا شرعی وجود عہد رسالت میں ہو چکا ہے چاہے اس کا تلخیص و بعد میں جواز ہو لہذا حافظ بدرالدین عینی اور امام نووی کی بیان کردہ تعریف کا حاصل بھی یہی ہے کہ بدعت ایسے دینی کام کو کہتے ہیں جس کے جواز کی دلیل شرعی موجود نہ ہو،

بدعت کی قسمیں:

امام نووی شارح مسلم اور شیخ عزالدین بن عبد السلام نے بدعت کی پانچ قسمیں فرمائی ہیں بدعت واجبہ، بدعت مندوبہ، بدعت مباحہ، بدعت محرمہ، بدعت مکروہ۔ بدعت واجبہ: جسے علم نحو صرف وغیرہ سیکھنا کتاب و سنت کو سمجھنے کیلئے، اسی طرح اصول فقہ اصول کلیات کی تدوین اور تمام فرق باطلہ کی تردید کرنا بدعت واجبہ میں سے ہے کیونکہ تمام باطل فرقوں سے شریعت کو محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے بدعت مندوبہ: تصنیف و تالیف مدارس اسلامیہ کا اجراء صلاۃ تراویح مع الجملۃ وغیرہ وغیرہ سب بدعت مندوبہ ہیں۔

بدعت مباحہ: کھانے پینے رہنے سہنے میں لذت حاصل کرنا بلذتیں پانا وغیرہ سب کے سب بدعت مباحہ ہیں۔ بدعت محرمہ: جیسے فرقہ جریہ۔ قدریہ۔ خوارج مجسمہ مصلحہ کرامیہ حمیہ وغیرہ کے عقائد و خیالات ہیں۔ بدعت مکروہہ: جیسے فقر و مباحات کیلئے مسجدوں کو سجانا اور انھیں مزین کرنا اور قرآن کریم کو آراستہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔

بدعت کی تقسیم شرعی

بدعت شرعی کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) بدعت اعتقادی، (۲) بدعت عملی،

بدعت اعتقادی۔

اعتقادی بدعت یہ ہے کہ کوئی جماعت یا کوئی شخص ایسے عقائد و نظریات اختیار کرے جو حضور اکرم ﷺ اور سلف صالحین کے عقائد و نظریات کے خلاف ہوں جیسے حضور اکرم ﷺ کے بارے میں عالم الغیب، مختار کل حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ رکھنا اعتقادی بدعت ہے اسی طرح تمام فرق باطلہ کے عقائد اعتقادی بدعت میں آتے ہیں۔

بدعت عملی۔

بدعت عملی یہ ہے کہ عقیدہ تو درست ہو مگر ایسے اعمال اختیار کرے جو آنحضور اکرم ﷺ اور سلف صالحین سے منقول نہ ہوں۔ جیسے مرد اور کوہنہ بنانا پر تہ تبرک کرنا اور قبروں پر چراغاں روشن کرنا۔

علامہ ابوالاسحاق شاطبی نے بدعت شرعی کی ایک اور تقسیم کی ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، (۱) بدعت حقیقی (۲) بدعت اضافی۔ بدعت حقیقی تو یہ ہے کہ جو اصول شرعیہ کی (کلیات) خلاف ہو جیسے حضور اکرم ﷺ

کو عالم الغیب مختار کل، نور جانا، مرد و غیرہ کو پختہ بنانا۔ بدعت اضافی وہ ہے کہ جو من وجہ جائز ہو اور من وجہ ناجائز ہو یعنی فی نفسہ تو امر محمود اور جائز ہو مگر کیفیات و قیودات کی وجہ سے ناجائز ہو جیسے مرد وچ میلاد مرد وچ فاتحہ، تہجا، ساتواں، دسواں، اور چاسواں فی نفسہ تو جائز ہے مگر دنوں کی تعیین ایصال ثواب کیلئے بدعت ہے۔

بدعت کی قباحت و شاعت۔

حدیث نبوی میں جس طرح سنت کے فضائل بہت زیادہ ہیں اور اس پر عمل کرنے والے کیلئے طرح طرح کی بشارتیں ہیں اسی طرح بدعات و خرافات کی قباحت و شاعت بھی احادیث میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے چنانچہ آنحضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ

(۱) من وقر صاحب بدعة فقد اعان علی هدم الاسلام رواه البيهقي في شعب الایمان ج ۱ جس نے کسی بدعت کی تعظیم کی تو بے شک اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی۔

حضرت غفیف بن الحارث اشجلی سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ

(۲) ما يحدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة فتمسك بسنة خير من احداث بدعة ج

جب کوئی قوم بدعت ایجاد کرتی ہے تو اسکی مثل سنت اٹھال جاتی ہے پس ایک چھوٹی سی سنت پر عمل کرنا کوئی بدعت ایجاد کرنے سے بہتر ہے

حضرت حسان سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ

(۲) ما یبتدع قوم بدعة فی دینہ الا نزع اللہ من سنتہم مثلھا لایعیدھا الیہم الی یوم القیمة رواہ الدارمی

جب کوئی قوم اپنے دین میں کوئی بدعت گھڑ لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بقدر اس سے سنت جھین لیتا ہے پھر باقیامت اس سنت کو اس کی طرف نہیں لوٹاتا ہے۔

حضرت حذیفہؓ سے مروی ہے کہ آنحضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ

(۳) لا یقبل اللہ لصاحب بدعة صوما ولا صلوة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جہاداً ولا صرغاً ولا عدلاً یدخرج من الاسلام کما تخرج الشعرة من العجین رحمہ اللہ تعالیٰ بدعتی کا نہ روزہ نہ نماز نہ صدقہ نہ حج نہ عمرہ نہ جہاد نہ کوئی فرض عبادت اور نہ ہی کوئی نفل عبادت قبول فرماتا ہے وہ اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح گوندھے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے

حضرت عائشہؓ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ

(۵) من احدث فی امرنا هذا مالیس منه فهو رد یعنی جس نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔

ان ارشادات نبوی سے ہر ذی فہم آدمی بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ بدعت شریعت کی نگاہ میں کتنی مبغوض اور مذموم چیز ہے اور کس قدر قابل نفرت اور واجب التکرک چیز ہے رہا یہ سوال کہ بدعت اس قدر مذموم اور مبغوض کیوں ہے وہ کیا عوامل و اسباب ہیں جن کی وجہ سے بدعت مبغوض شہرہ کیا گیا ہے۔ بدعت کی وجوہ قباحت۔

اس موضوع پر علماء امت نے طویل کلام کیا ہے ہم یہاں علی وجہ الاختصار چند وہ اسباب لکھتے ہیں جن کی وجہ سے بدعت کو اس قدر مذموم کہا گیا ہے۔

سبب اول:- بدعت کے منحوس ہونے کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انسان بدعت کی تاریکی کی وجہ سے سنت کی روشنی سے محروم ہو جاتا ہے اور بدعت کی تاریکی اور ظلمت لوگوں کو سنت کے نور سے محروم کر دیتی ہے جیسا کہ حدیث شریف سے بھی معلوم تھا۔

سبب ثانی، بدعت کے علاوہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے وہ اسے گناہ سمجھ کر کرتا ہے اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا یہ فعل غلط ہے اس پر ندامت کے آنسو بہا رہا ہے اور توبہ کر لیتا ہے مگر بدعت ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اس کے کرنے والے اس کو دین سمجھ کر کرتے ہیں اس لئے ان کو غلطی کا احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرتے دم تک توبہ نصیب نہیں ہوتی ہے اور بغیر توبہ کے مر جاتا ہے حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ :

ان الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة رواه الطبرانی فی الاوسط (اللہ تعالیٰ نے توبہ لوگوں سے توبہ منہ بند ہے) سبب ثالث: اسلام اور اس کے جملہ احکام کامل و مکمل ہو جانے کے بعد، قرب و رضاء کے تمام طریقے آجانے کے بعد اگر کوئی شخص دین میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کرتا ہے تو گویا وہ پس پردہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ دین محمدی ناقص ہے اور آپ نے احکام خداوندی کی تبلیغ میں خیانت کی، قرب و رضاء کے جو راستہ مجھے معلوم ہے وہ نبی اور صحابہ کو بھی معلوم نہیں تھا اور وہ اپنی فہم کو نبی کی فہم و فراست پر ترجیح دیتا ہے، اہلن بطنون کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کو فرماتے ہوئے سنا کہ من ابتدع فی الاسلام بدعة یراها حسنة فقد زعم ان محمداً ﷺ خان الرسالة لان الله يقول اليوم اكلت لكم دينکم فما لکم یومئذ دینا فلا یكون اليوم دینا! جو شخص اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے اور اسکو اچھا سمجھتا ہے تو وہ گمان کرتا ہے کہ محمد عربی ﷺ نے احکام الہی کی تبلیغ میں خیانت کی کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا پس جو بات اس وقت دین میں نہیں تھی وہ آج بھی دین میں نہیں ہو سکتی ہے،

سبب رابع: بدعت کے اس قدر مبغوض و منحوس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بدعت سے دین میں تحریف و تغیر لازم آتا ہے جو لوگ بدعت اور دین میں نئی بات ایجاد کرتے ہیں وہ درحقیقت اسلام کے روشن چہرے کو بگاڑتے ہیں اور دین میں تحریف و تغیر کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے۔

انی فرطکم علی الحوض من مر علی شرب ومن شرب لم یظلم ابدالیردن اقوام اعرفهم ویرفوننی ثم یحال بینی وبینهم فلقول انهم منی فیقال انک لا تدری ما احثوا بعدک فاقول سحق سحق لمن غیر بعدی متفق علیہ ۳

پیشک میں تمہارا پیش رو ہو گا حوض کوثر پر جو شخص میرے پاس آئے گا وہ اس کا پانی پیے گا اور جو اس کا پانی پیے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہو گا یقیناً کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہو گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے پھر میرے اور ان کے درمیان آڑ کر دی جائیگی تو میں کہوں گا یہ تو میرے آدمی ہیں، مجھے جواب ملیگا آپ کو

معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا ایجاد کیا تھا تو میں کہوں گا خدا کی پندکار خدا کی پندکار ان لوگوں پر جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ بدعت ایجاد کرنے سے دین میں تحریف و تغیر لازم آتا ہے اس لئے شریعت کی نگاہ میں بدعت اس قدر خطرناک اور موزیٰ ہے۔

معاشرے میں بدعت کے در آنے کے اسباب:-

اب یہ سوال کہ وہ کیا عوامل اور محرکات ہیں؟ جن کی وجہ سے سے معاشرے میں بدعات در آتی ہیں اور لوگ اس کے زہر تلے اثرات سے ایسے طور پر متاثر ہوتے ہیں کہ انہیں احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے اس سلسلے میں علماء امت نے مختلف وجوہات و اسباب بیان کیے ہیں۔ ہم ذیل میں کچھ رقمطراز کرتے ہیں۔

جہالت :-

امت میں بدعات کے پھیلنے کا سب سے اہم سبب علوم دینیہ سے بعد قرآن وحدیث سے ناواقفیت ہے جس کو دوسرے لفظوں میں جہالت سے تعبیر کر لیجئے، بدعت میں گوناگوں ظاہری خوبی اور نمائش ہوتی ہے علم سے بے بہرہ آدمی اس کی ظاہری خوبی اور نمائش حسن کو دیکھ کر اس کا دلدادہ ہو جاتا ہے اور اس کی اندرونی خرابیوں کا اور اک نہیں کرتا ہے۔

قلید آباز

بدعات پھیلنے کا دوسرا اہم سبب تقلیدِ اباہ ہے قرآن وحدیث کے تقاضوں کو چھوڑ کر اپنے اباہ واجداد کو جس روش پر پایا اسکو ذریعہ نجات سمجھنا اور اس کے طور و اخلاق کو اپنانا اور اباہ پرستی پر تے رہنا بھی بدعت پھیلنے کا ایک اہم سبب ہے۔

شہرت پسندی نہ

رسوم و بدعات کے شیوع کا تیسرا سبب جاہ و شہرت پسندی کا جذبہ ہے یہ ایک نفسیاتی مرگ اور روگ ہے کہ آئی ہر نوا پند چیز کو بشرطیکہ اس میں ظاہری زیب و زینت کر دی گئی ہو ورنہ کراچیک ایسا ہے بھر یہ آگے چل کر بدعت کی عقل اقتدار کر لیتی ہے۔

مدحمت في الدين :-

بدعت اور آئے کی پوچھیں وہ دلائل فی اللہ ہیں۔ مثنیٰ لفظ اور منکر ہاتوں پر تکریر کرنا جو تہذیبی اور اخلاقی امور سے
 ناواقفانہ دلیلی، معلومت، بلکہ کی اجازت سے اور منکر ہاتوں پر روک ٹوک کرنا بھی رسوم و عادات جیسے کام سبب ہے
 کہ ان میں جو تہذیبی اور معلومت کو اجازت ہے ان کے خلاف کسی سے ملنا کوہ امر منکر پر تکریر کرنا ضروری ہے۔

اتباع ہوئی:-

بدعت پہلے کا ایک اہم ذریعہ خواہش نفس کی اتباع ہے دنیا میں جتنی کمرہ تو میں، جو میں آئی میں اسباب
واحد اتباع ہوئی ہے کہ من چاہی چیز کو دین میں شامل کر لیں۔
بدعات کو پہچاننے کے لئے اصول:-

بدعت کی تعریف و تقسیم، اور بدعت پھیلنے کے اسباب و محرکات کے بعد ذیل میں چند اصول بیان کئے جا رہے ہیں تاکہ سنت و بدعت کے درمیان امتیاز کو گمراہ آسمان ہو، اور ہم ان اصولوں کی روشنی میں جان سکیں کہ یہ امر بدعت ہے اور نہ بدعت نہیں ہے۔

(۱) جس فعل کا اثر ک اور سبب قرونِ ثانیہ مشہور لہجہ انگریز میں موجود ہو اور کوئی مانع بھی نہ ہو اس کے بعد جو وہ کام نہ کیا گیا ہو تو بعد میں ایسا کام کرنا بدعت ہے،

(۲) شریعت اسلام نے جن چیزوں کو مطلق رکھا ہے ان میں اپنی طرف سے قیودات لگانا بدعت ہے

(۳) جو کام فی نفسہ مندوب اور مستحب ہو، مگر اس کا ایسا التزام کر لینا کہ رفتہ رفتہ اس کو ضروری سمجھ جانے کے اور اس کے تارک کو ہدف ملامت بنانا جانے کے تو دو کام مستحب کے بجائے بدعت بن جاتا ہے۔

(۳) جو کام بذات خود تواجز ہو مگر اس کو اچانک میں کفار و فجار اور مکر لہ فرقوں کے ساتھ مشابہت لازم آئے تو پھر اس کام کو کرنا ناجائز اور بدعت ہوگا، ان کل سنة تكون شعارا اهل البدعة تركها الاولى ۱

(۵) دو مطالبات شرمیہ جس کی روح اور قالب دونوں منجانب شرع متعین ہوں اس میں کسی قسم کی ترمیم نہ ہوگا۔

(٤٧) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا إِنَّا عِنْدَ

الْوَهَابِ الثَّقَفِيِّ عَنْ جَعْفَرَيْنِ مُحْتَدِعَيْنِ أَبِيهِ عَنْ جَابِرَيْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ إِخْرَكَ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَلَّمَهُ مَنزُوجِيهِ يَقُولُ صَبِّحَكُمْ مَسَلَكُمْ وَيَقُولُ يَعْثُكُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَمَا تَبَيَّنَ وَيَقُولُ بَيْنَ إصْبَغِيهِ السَّبَابَةَ وَالْوَسْطَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا بَعْدَ فَإِنْ خَيْرَ الْأُمُورِ كُنْتُ لَهُ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مَخْلَعَتُهَا وَكُلُّ بِلَاغَةٍ صَلَاةٌ وَأَنَا يَقُولُ مَنْ تَرَكَ مَا لَا إِلَهَ بِهِ وَمَنْ تَرَكَ لِيْمًا أَوْ ضَمِينًا فَعَلَى وَآلِي

ترجمہ حدیث۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ جب خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور غصہ اتنا سخت ہو جاتا کہ گویا کہ آپ کسی لشکر کو ڈرا رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ دشمن کی فوج صبح آچکنی اور شام آچکنی اور فرماتے ہیں کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا اور اپنی دونوں آنکھوں سپاہ اور دوسلی کو ملائے ہوئے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ ابابعد، بہترین امور اللہ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت محمد کی سیرت ہے اور بدترین امور دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرنا ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور فرماتے ہیں کہ جس نے مال چھوڑا تو وہ اس کے اہل کیلئے اور جس نے قرض اور اولاد صغار چھوڑی تو قرض اور بچوں کی کفالت میرے ذمہ ہے۔

تشریح حدیث۔ قولہ احصرت عیناء

جناب رسول اللہ ﷺ جب وعظ فرماتے تھے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، آواز نہایت بلند ہو جاتی اور غصہ ایسا تیز ہو جاتا کہ معلوم ہو جاتا کہ آپ کسی لشکر کو ڈرا رہے ہیں، اس کی علامت امت نے مختلف حکمتیں رکھی ہیں۔

(۱) مخاطب اور حاضرین کی غفلت بے اعتنائی کو ختم کرنے اور ان میں دینی جوش و خروش پیدا کرنے کے لئے آپ نہایت بلیغ انداز میں تقریر فرماتے تھے جس کی وجہ آپ کی آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی تاکہ لوگ خوب غور اور انتہا کے ساتھ آپ کی باتوں کو سنیں۔

(۲) دوسری حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ جب آپ ﷺ وعظ کے لئے تشریف فرما ہوتے تھے تو دوران وعظ آپ پر خوف الہی خشیت پاری کے آثار چھا جاتے تھے اور اعضا جسم متثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے تھے اسی وجہ سے آنکھیں بھی سرخ ہو جاتی تھیں۔

(۳) انبیاء علیہم السلام کی حیثیت ترجمان کی سی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں اسی لئے جب آپ خطبہ دیتے تھے تو ادا مروا ہوا، عذاب و بشارت وغیرہ مضامین کی وجہ سے اور خداوند قدوس کے قہر و جلال کے تصور کی وجہ سے آپ کی ایک شراب پیدا ہو جاتی تھی جسکی وجہ سے چہرہ اور پیرنگ بدل جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، اور لوگوں کو اس طرح خوف دلاتے، انہیں اس طرح ڈراتے کہ ایسا محسوس ہو جاتا تھا کہ آپ کسی لشکر اور فوج کو ڈرا رہے ہیں کہ اب حالات اس قدر ناگفتہ بہ ہیں کہ نامعلوم کس وقت کیے ہو جائے اس لئے تم کو یہی کرنا ہے اور ایسا نہیں کرنا ہے تمہارے ایمان کے دشمن تمہارے اوپر عتقرب حملہ آور ہوں گے اور تمہارے دشمن

صبحکم وسلم

اس سے مقدمہ لوگوں کے اندر حقیقت اور بیداری پیدا کرنا ہے انہیں آفت و خطرات اور آنے والے مصیبت

قنوں سے چوکنہ کرنا ہے یعنی معلوم نہیں کہ صبح تم پر کون سی مصیبت نازل ہو اور پتہ نہیں کہ شام کو تمہارا کیا انجام ہو، حدیث شریف کے اندر بعثت انا والساعة کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جملہ اسی سے متعلق ہے اور مطلب یہ ہے کہ قیامت اتنی قریب آچکی ہے کہ بس صبح و شام میں بالکل قائم ہی ہونے والی ہے اسلئے منکرات و مصیبات سے توبہ کرنی چاہیے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ زندگی کے لمحات میں کرے اس کو غنیمت جانا چاہیے۔

بعثت انا والساعة کھاتین ۔

اس کے ذریعے حضور اکرم ﷺ نے قرب قیامت کو بیان کیا کہ میرے اور قیامت کے درمیان بالکل اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ سبابہ اور وسطی انگلیوں کے درمیان ہے آپ ﷺ کی تشریف آوری ہی قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے کیوں کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور کوئی رسول اللہ آنے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی امت آنے والی ہے یہی امت قیامت تک رہے گی، حدیث شریف کھاتین کا لفظ میں وجہ شبہ و باتوں میں ہو سکتی ہے (۱) مقارنت (۲) مقاربت۔ اگر تشبیہ مقارنت میں دینی مقصود ہو تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ نبی کریم ﷺ اور قیامت کے درمیان نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی امت آئے گی بلکہ وجود مبارک ہی قیامت کی علامت ہے اور تشبیہ مقاربت میں مقصود ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے اور میرے اور قیامت کے درمیان اتنا ہی مختصر فاصلہ ہے جتنا سبابہ اور وسطی کے درمیان فاصلہ ہے اور یقیناً بین اصبعیہ کا جملہ غماری کر رہا ہے کہ مقاربت ہی کا معنی مراد لیندرا ہے۔

فان خیر الامور کتاب اللہ

خیر امور کی دو تشریح کی گئی ہے ایک متعلق کے اعتبار سے یعنی تمہارے لئے جو کتاب مشعل رہو بن سکتی ہے دنیا و آخرت کی سعادت سے تمہارے دامن کو بھر سکتی ہے وہ کتاب الہی ہے جو ایک آفاقی اور عالمگیر الہی قانون ہے جس کے قوانین اور ضابطے بالکل اپنی جگہ اٹل ہیں جو تمام اقوام کو ہدایت کی طرف بلائی ہے، دوسری تشریح نفس الامر اور حقیقت واقعہ کے اعتبار سے کی گئی ہے یعنی موجودہ امور میں بہترین امور قرآن کریم ہے اور خیر الامور اور خیر الہدی کے مجموعہ سے مراد دین اسلام ہے یعنی بہترین دین اسلام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔

وخیری الہدی ہدی محمد

الہدی۔ وہ کے فتح اور دال کے سکون کیساتھ معنی سیرت طریقہ اور الہدی کا اطلاق صرف طریقہ حسنہ پر ہوتا ہے حافظ نے فتح الباری میں فرمایا کہ الہدی بضم الہاء وفتح الدال بھی درست ہے! مطلب یہ ہے تمام سیرتوں میں سب سے جامع مکمل اور شاندار سیرت جناب نبی کریم ﷺ کی مبارک

سیرت ہے اور تمام اقوام عالم کیلئے یہی سیرت قابل عمل اور لائق تقلید ہے اور تمام انسانوں کے لئے آپ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے جس میں عبادت، ریاضت، زہد، وقاعت، تقویٰ و طہارت، سیاست، زراعت، تجارت اسی طرح امیر، غریب، فقیر بادشاہ، معلم و مربی الغرض ہر ایک کیلئے مکمل اور ہر قسم کے افراد کی زندگی کے لئے سیرت محمدی پورا سامان فراہم کرتی ہے اور صحیح معنوں میں انسان چین و سکون کی زندگی سیرت نبوی سے وابستہ ہو کر ہی گذار سکتا ہے اس سے علیحدہ اور کنارہ کش ہو کر زندگی بسر کرنا غیر ممکن ہے حضور اکرم ﷺ کا یہ جملہ جوامع الکلم میں سے ہے جو بہت سے معانی و مفایم کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔

من ترك مالا فلاحه ومن ترك ديناً اوضياعاً فعلى والى

امام نووی فرماتے ہیں کہ ضیاع ض کے فتح کے ساتھ عیال کے معنی میں ہیں ابن قتیبہ نے کہا کہ یہ ضاع ضعیف کا مصدر ہے اور اس سے مراد وہ شخص ہے جس نے نہایت کم عمر اور کم سن اولاد چھوڑی ہے جسے سہارے کی ضرورت ہو اسکے بغیر وہ ضائع ہو جائے علامہ سید انور شاہ کشمیری اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک بھی تقریباً یہی معنی ہیں حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جس نے مرنے کے بعد مال و دولت چھوڑی وہ تو اس کے ورثہ میں تقسیم ہوگی مگر جس نے قرض لیکر وفات پائی، یا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چھوڑ کر انتقال کیا تو قرض کی ادائیگی میرے ذمہ ہے اور اس کے بچوں کی تربیت اور کفالت میرے اوپر ہے یہ جملہ آنحضرت ﷺ کی رافت و شفقت اور سخاوت کی بے نظیر مثال ہے لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا مقروض کے مرنے کے بعد اگر اس کا کوئی مال نہ ہو تو اس کے قرض کی ادائیگی امیر المسلمین پر واجب ہے؟ یا یہ حضور اکرم ﷺ کی خصوصیت ہے؟ اس کے متعلق علماء کرام کی دو رائیں ہیں بعض علماء نے کہا کہ یہ حضور اکرم ﷺ کی خصوصیت تھی امیر المسلمین پر مسلمان میت کے قرض کی ادائیگی واجب نہیں ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حضور اکرم ﷺ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جملہ قاضی اور امیر المسلمین پر واجب ہے کہ مسلمان میت کے قرض کی ادائیگی کا انتظام کرے، و

ہم نے شوالامور محدثانہ کی تفسیر و تفصیل قصداً چھوڑی ہے کیوں کہ اس کا ذکر اقسام بدعت اور تعریف بدعت کے ذیل میں باب کے شروع میں آچکا ہے۔

رجال حدیث۔

احمد بن ثابت الحدادی ابو بکر البصری صدوق ہیں

عبد الوہاب بن عبد الجبید بن الصلت انکی کنیت ابو بکر ہے ثقہ راوی ہیں موت سے قبل قوت حافظہ میں ضعف آگیا تھا

(۴۸) حَلَلْنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ بْنِ مَيْمُونٍ الْمَدَنِيَّ ثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثَنَا ابْنُ

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي
الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ
الْكَلَامُ وَالْهَدْيُ فَأَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ الْآلِ الْكَافَّةِ
وَمُحَمَّدٌ تِلْكَ الْأُمُورُ فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُخْتَلَفَاتُهَا كُلُّ مُخْتَلَفَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ
ضَلَالَةٌ لَا يَطُوقُ عَلَيْكُمْ الْإِمَّةُ فَتَنَسُوا قُلُوبَكُمْ الْإِنِّ مَلَكُوتَاتٍ قَرِيبٌ وَإِنَّمَا
الْبُعِيدُ مَا لَيْسَ بِآيَةٍ إِلَّا إِنَّمَا الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالسَّعِيدُ مَنْ وَعِظَ
بِغَيْرِهِ. الْإِنِّ قِتَالُ الْمُؤْمِنِ كُفْرًا وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ وَلَا يَجِلُّ لِتَسْلِيمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ
فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا وَتِلْكَمُ وَالْكَذِبُ فَإِنَّ الْكَذِبَ لَا يَصْلُحُ بِالْجِدِّ وَلَا بِالْهَزْلِ وَلَا يَعِدُّ
الرَّجُلُ صَبِيحَةً ثُمَّ لَا يَقِيْ لَهُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْعَفْوُ يَهْدِي
إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ يُقَالُ
لِلصَّادِقِ صَدَقَ وَبَرٌّ وَيُقَالُ لِلْكَاذِبِ كَذَبَ وَفَجَرٌ إِلَّا وَإِنَّ الْعَبْدَ يَكْذِبُ حَتَّى
يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا.

ترجمہ حدیث:-

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نقل کرتے ہیں کہ بیشک اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ (ہدایت کے راستے) صرف دو ہیں کلام اور سیرت پس بہترین کلام تو اللہ کا کلام ہے اور بہترین سیرت محمد عربیؐ کی سیرت ہے، سنو، اور جو قوم دین میں نئی باتوں کو ایجاد کرنے سے اس لئے کہ تمام چیزوں میں سب سے زیادہ صحیح چیز دین میں کوئی نئی بات پیدا کرنا ہے اور دین میں ہر نواہی یا وحی بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور سنو، خبردار تمہارے قلوب میں مدت زندگی طویل نہ ہو جائے اسلئے کہ پھر تمہارے قلوب سخت ہو جائیں گے سنو جو آنے والا ہے وہ قریب ہے اور بعید تو صرف وہی ہے جو آنے والا نہیں ہے، اور سنو، بد بخت وہ آدمی ہے جو اپنے بطن یا دین میں بد بخت رہا ہے اور نیک بخت وہ ہے جو غیروں سے نصیحت اور عبرت حاصل کرے، اور سنو، قتلِ مومن کفر ہے اور اسکو گالی گلوچ دینا فسق ہے اور کسی مسلمان کے لئے روانہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو (دنیاوی مقاصد کے وجہ سے) تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے سنو دروغ کوئی سے بچو اس لئے کہ دروغ کوئی نہ سنجیدگی میں مناسب ہے اور ناہی مذاق میں، اور انسان اپنے بچے سے ایسا وعدہ نہ کرے جسکو پورا نہ کر تا ہو، اسلئے کہ جھوٹ بدکاری کی طرف لے چلتا ہے اور بدکاری جہنم کی طرف لے جاتی ہے اور سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور بے شک بچے آدمی کو نیک سچا کہا جاتا ہے اور جھوٹے آدمی کو جھوٹا اور برا کہا جاتا ہے اور یاد رکھو بندہ جھوٹ بولتا ہے بولتا رہتا ہے یہاں تک وہ عند اللہ بھی کذاب لکھا یا جاتا ہے۔

تشریح حدیث نہ کل بدعة ضلالة۔

اس مقام پر دو طرح کی تشریح علماء اسلام نے کی ہے ایک یہ ہے کہ یہاں محض مذکور ہے یعنی کل بدعة سیئة ضلالة، یہ ان لوگوں کے قول کے مطابق تشریح ہوگی جو بدعت کی تقسیم حدیث اور سیدہ کی طرف کرتے ہیں، دوسری تشریح یہ گئی ہے کہ کل بدعة ضلالة کو عام مخصوص مانا جائے، طرح قرآن کریم نے حضرت سلیمانؑ کے ہد کی حکایت کرتے ہوئے کہا: **أَوْثِقَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ** یعنی بتقیس کو ساری چیزیں عطا کی گئی ہیں حالانکہ بہت ایسی چیزیں تھیں جو ان کے پاس نہیں تھیں، اور ان کی طاقت سے خارج تھیں، مگر قرآن کریم نے بطور عام مخصوص کے کہہ دیا کہ بتقیس کو ساری چیزیں عطا کی گئی تھیں، اسی طرح یہاں بھی اکثر بدعت سیدہ مرثیہؓ پر پہلی تشریح کا مضمون اور بدعت کی تقسیم حدیث رسولؐ سے مستخرج ہے اس لئے قول اول ہی اقرب الی الصواب ہے۔ اب اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ امور محدثات سے بدعات سنیہ سرور ہیں اور بدعات حدیث عند الشریعہ مذموم نہیں ہیں بلکہ محمود ہیں جیسا کہ حضرت عمرؓ کے قول **نِعْمَتُ الْبِدْعَةِ** سے مستنبط ہو تا ہے اس لئے حضرت تھانویؒ قدس سرہ نے فرمایا کہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہیں ایک بدعت فی الدین جو ناجائز ہے اور ایک ہے بدعت للدين جو جائز ہے جیسے جمع قرآن کریم، رکوعات کی تعیین، بشکل مصحف اس کی کتابت، قرآن کریم پر اعراب لگانا سب کے سب بدعت للدين ہیں اور حدیث من سن سنة حسنة فعمل بها کلن له اجرھا ومثل اجر من عمل بها الخ میں داخل ہو کر محمود ہیں۔

الا يطولن عليكم الامم فتفسوا قلوبكم

الایہ حرف تنبیہ ہے جو مخاطب کو متوجہ کرنے کیلئے موضوع ہے حدیث پاک کے اس نکتے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر شیطان لعین کا تسلط ہو جائے اور دنیا کی مال دولت اور اولاد کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دے اور تم طول زندگی کی امید کرنے لگو اور موت سے غافل ہو جاؤ کہ ابھی تو بہت دن زندگی ہے بعد میں اعمال صالحہ کر لیں گے مگر نتیجہ یہ ہو تا ہے کہ طول زندگی کی امید دلوں میں قساوت اور خبیثہ کو پیدا کرتی ہے اور آدمی موت کو بھلا دیتا ہے بالآخر موت اپنے وقت پر آتی ہے اور انسان کو اتنا موقع نہیں ملتا کہ وہ اعمال خیر انجام دے سکے، اور بغیر مل سکتی ذخیرہ داندوزی کے پچھلے سنا ہے اسی لئے حدیث پاک کے اندر ذکر موت کو کار ثواب فرمایا گیا ہے۔

الانما هو آت فهو قريب ولما البعيد ليس بآت

آگے آپ نے فرمایا کہ ہر آنے والی چیز قریب ہے اگرچہ وہ بظاہر بعید ہی کیوں نظر نہ آئے، کیوں کہ ہر آنے والی چیز ایک دن آکر رہے گی اور گزری ہوئی چیز جس کی آمد کی بالکل امید نہ ہو وہ بعید ہے چاہے دیکھنے کے اعتبار سے قریب ہی معلوم کیوں نہ ہو، کیوں کہ دور رفتہ رفتہ دور ہوتی چلے جائیگی اور وہاں نہیں آئے گی، موت ایک حقیقت ہے جس سے کسی بھی نوع مخلوق کے لئے چلی انکار نہیں ہے وہ ابھی آنے والی ہے اور بالیقین ایک دن

آکر ہی رہیں تو یہ قریب ہوئی لہذا موت اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال میں لگنا چاہیے، دنیا کے رنگ و بولور لہو و لہب میں پڑ کر آخرت کی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔

إِنَّمَا الشَّقَىٰ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أَمَةِ الْخَلْقِ

اللہ کے رسول ﷺ نے اس سے مسئلہ تقدیر کو بیان کیا ہے کہ اصل بد بخت وہ ہے جو بطن ہمارے میں اس کی قسمت میں شقاوت لکھ دی گئی ہو اور بد قسمتی، محرومی اس کے لئے مقدر ہو چکی ہو تو وہ ایمان کی دولت سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا ہے اور اس کی شقاوت آخرت میں ظاہر ہوگی۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے کہ ایک آدمی پوری زندگی اسلام پر قائم رہتا ہے نیک اعمال کرتا ہے مگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا ہے تو جہنم میں جائیگا۔ اور ایک دوسرا شخص جو پوری زندگی کفر و شرک، معصیات و منکرات اور فسق و فجور میں ڈوبا رہا ہے پوری زندگی کفر و فسق میں گزارا ہے مگر خاتمہ ایمان پر ہوا تو وہ شخص جنت میں جائیگا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شقاوت و بد بختی اصلاً آخرت کی شقاوت ہے اور سعادت اور خوش نصیبی اصلاً آخرت کی سعادت ہے دنیا کی سعادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسی لئے فرمایا گیا الْعَبْرَةُ بِلُحُوثِ أَتَمِّمْ اِتِّمَامِ خَاتَمِهِ کا ہے۔

وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ

اور سعادت مند اور خوش نصیب وہ آدمی ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرتا ہے اور کائنات میں غور و خوض کر کے مخلوقاتِ امیہ میں قدرت کا مشاہدہ کر کے فصاحت حاصل کرتا ہے کیونکہ اللہ کی ہر مخلوق میں قدرت کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں بشرطیکہ کہ آدمی فکر و تدبیر سے کام لے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبند کی تیسرا سالانہ بڑی عجیب بات کہی ہے۔ شعر

انقلابات جہاں و اعظاب ہیں سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے فافہم فافہم

اور کسی دوسرے شخص نے کہا اِنَّ الْبَعْرَ يَدُلُّ عَلَى الْبَعِيرِ وَاَثَارُ الْاِقْدَامِ تَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ فَلَسَلَهُ ذَاتُ اُبْرَاجٍ وَالْاَرْضُ ذَاتُ فُجَاجٍ وَالْاَبْحَارُ ذَاتُ اُمَاجٍ الْاَتَدُلُّ عَلَى وُجُودِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ۔

بلاشبہ لوٹ کی جھلکیاں اونٹ پر اور نشانات قدم کسی چلنے والے پر دلالت کرتے ہیں تو کیا یہ برجوں والے آسمان و کھف و بلی زمین اور موجوں والے سمندر اللہ کے وجود پر دلالت نہیں کرتے ہیں؟ یقیناً کرتے ہیں۔ اس مسئلہ کا تعلق چوں کہ قضاء و قدر سے ہے اس لئے ہم پوری تفصیل وہاں ذکر کریں گے غلط نظر و اننی معکم من المنتظرین۔

اَلَا اِنَّ قِتَالَ الْمُؤْمِنِ كَفَرٍ وَسَبَابُهُ فُسُوقٌ۔

حدیث شریف کے اس کلمے سے جہاں مومن کے ساتھ قتل و قاتل اور گالی گلوں کی حرمت مترشح ہوتی

ہے وہیں ایک مرد مومن کی عظمت و رفعت اور اس کی بلند فقی مرتبہ کی طرف بھی غلطی ہوتی ہے۔ حدیث شریف کا ترجمہ دو طرح سے ہو سکتا ہے ایک یہ کہ مومن کے ساتھ قتال کرنا غریب ہے اور اس کو کالی گولن قتل ہے اور دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ مومن کو قتل کرنا غر اور اس کو کالی گولن قتل ہے۔

سوال :- حدیث شریف جمہور اہل سنت و الجماعت کے مذہب کے خلاف ہے اور فرقہ خوارج سے مذہب کی تائید بھی اس سے ہوتی ہے کیوں کہ جمہور اہل سنت کے نزدیک مرتکب کبیرہ و کفر نہیں ہو جاتا ہے اور خوارج کے نزدیک مرتکب کبیرہ و ایمان سے نکل جاتا ہے لہذا یہ حدیث شریف تو جمہور کے خلاف اور فرقہ خوارج کی تائید میں ہے؟

جواب :- ان سوالوں کا جواب علامہ محدثین نے مختلف انداز سے دیئے ہیں۔ اور مختلف جہات میں اس کی گرو کشی کی ہے ہم ذیل میں کچھ نقل کرتے ہیں، علامہ نووی شہنشاہ مسلم نے چار جواب نقل کئے ہیں۔

اول :- اگر مسلمان سے حلال سمجھ کر قتل و قتل کیا جائے اور مومن ہوئے کی وجہ سے مذہب و حرب کا بازار گرم کیا جائے تو یقیناً کفر ہو گا لیکن اس جواب پر علامہ عثمانی صاحب فتح الملہم نے نقد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمان کو حلال سمجھ کر گالی دینا بھی موجب کفر ہے پھر قتال ہی کی کیا خصوصیت رہی، نیز پھر قتال اور سہاب میں فرق ہی کیا رہا اسلئے اس توجیہ میں جہول ہے۔

ثانی :- حدیث شریف میں کفر سے مراد حقیقی نہیں ہے جس سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے بلکہ کفر سے مراد کفرانِ نعمت ہے مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ قتال کرنے والا شخص اپنے جرمِ عظیم سے ایمان الہی اور نعمتِ خداوندی کی ناشکری اور اسلامی اخوت و برائی چارگی کے ساتھ مکمل بیعت کی ہے۔

ثالث :- مسلمانوں کے ساتھ قتل و قتال کرنا کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا۔ قدر ضعیف اور قبیح فعل ہے کہ کفر کی حدود تک پہنچا ہوا ہے اور اس کی قیادت و شامت کفر کی طرح ہے اور اس جواب کو الگو کب الدردی میں اس طرح نقل کیا گیا ہے۔

الجواب عن القتال بالکفر لكونه اعظم التکابر فلما اذ قتل المسلم فقتل کفر ۱۔

رابع :- قتال مسلم کو قتل کفر سے تشبیہ دی گئی ہے مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ قتل و قتال کرنا نہیں بلکہ مسلمان کی شان نہیں ہے بلکہ کافروں کی شان ہے۔

علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں تشدید و تعلیل کے طور پر قتل مومن کو کفر کہا گیا ہے اور اس کے معنایں کی سبب کو بتانا مقصود ہے اس توضیح و تشریح کے بعد حدیث شریف نہ جمہور کے خلاف ہو گی نہ ہی خوارج کے مذہب کے لئے مونیہ، بلکہ یہ حدیث جمہور کے عقیدے کے مطابق ہو گی۔

ولا یحل للمسلم ان یتجهز اخاه فوق ثلاث۔

فتح الملہم جلد ۱ ص ۲۳۷ ج الگو کب الدردی جلد ۱ ص ۱۲ ح نووی علی مسلم جلد ۱ ص ۵۸ ح حریم تحصیل دینی تحفۃ الاحوذی جلد ۳ ص ۶۵ ح ترمذی جلد ۲ ص ۸۸ کا ماخذ

ہوں۔ ملا علی قاری محکم کی تشریف دوسرے انداز سے کرتے ہیں (آیات المحکمات) وہی ما آمن من احتمال التأویل۔ والمتشابه ما بلغ فی الخفاء غایتہ ولا یوجنی معرفتہ۔ آیات حکمت وہ ہیں جو تاویل کے احتمال سے بالکل محفوظ ہوں اور متشابہ وہ آیات ہیں جو درجہ خفا میں بالکل آخری درجہ کہیہ و نجی گئی ہوں اب اسکی معرفت کی امید نہ ہو۔ محدث کبیر ابن حجر ہند علامہ انور شہ عثمانی کی تشریف اس طرح کرتے ہیں۔ المحکم ما احکم مرادہ والمتشابه ما بہم مرادہ۔ محکم آیات کو اللہ تعالیٰ نے ام الکتاب کہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری تعلیمات الہیہ اور احکام شرعیہ کا اصل اصول یہی آیات ہیں جن کے معانی و مقابیم بالکل صاف و سحر سے اور التباس سے پاک ہیں۔ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی کچھ آیات تو محکم ہیں اور کچھ آیات متشابہ ہیں حالانکہ قرآن کے متعلق خود قرآن میں ہے کہ قرآن کریم کا کچھ حصہ اپنے معانی کی صحت اور الفاظ کی شستگی کے اعتبار سے باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہے۔ اب یہاں یہ بات خوب اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ متشابہات دو طرح کے ہیں، اول یہ کہ جس کا مدلول لغوی بھی کسی فرد بشر کو معلوم نہ ہو، جیسے حروف مقطعات جو اوائل سورت میں ہیں، دوم مدلول لغوی تو معلوم ہو مگر معذور عقل و نقل کی وجہ سے ہم وہ معنی مروانہ لے سکیں، اول الذکر متشابہ کی تفویض الی اللہ واجب ہے اس میں قیاس آرائیاں کرنا اور اسکے معنی کے تعین کے لئے عقلی گھوڑا دوڑانا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ اور ثانی الذکر کی بھی دو قسمیں ہیں اول یہ کہ مدلول لغوی واحد ہو جیسے سمع، بصر، ید، وجہ، وغیرہ وغیرہ دوم یہ کہ مدلول لغوی متعدد ہو، اول الذکر کی تفسیر اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ید، وجہ، رجل، اور عین، وغیرہ سب کچھ ہے مگر اس کی شان کے مطابق ہے مخلوقات کی طرح نہیں لہ اید لا کاید ینا ولہ اعین لا کاعیننا ولہ رجل لا کار جلنا۔ ثانی الذکر پھر دو قسم پر ہے اول یہ کہ ان معانی متعددہ کو کسی دلیل سے ترجیح نہ دی گئی ہو۔ دوم یہ کہ ان میں سے کسی ایک کو دلیل سے ترجیح دی گئی ہو خواہ دلیل قطعی سے ہو یا دلیل ظنی سے، اول الذکر میں سکوت اور توقف ہی واجب ہے، اور ثانی الذکر میں شان خداوندی کے مطابق مانیں گے، جیسے اسنو اور حسن ثابت ہے کما یلیق بشانہ۔

اہم نووی شارح مسلم لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے حکمت و متشابہات کے بارے میں علماء کے تین اقوال ہیں جو درست نہیں ہیں۔

اولیٰ نہ حروف مقطعات کے علاوہ سب آیات محکم ہیں۔

ثانی نہ اسخون فی العلم جس کے معانی جانتے ہیں وہ محکم ہیں بقیہ سب متشابہ

ثالث نہ وعد و وعید، اور حلال و حرام والی تمام آیتیں محکم اور قصص و امثال کی تمام آیتیں متشابہ ہیں،

یہ کتاب جلد ۱ ص ۲۲۸، فیض الباری ص ۱۶۶، مزید تفصیل ملاحظہ ہو الاقان للسیح ط ۲ ص ۱۳۶۲، فیض الباری جلد ۸ ص ۱۳۵، تا ص ۱۳۶، عمدۃ القاری جلد ۸ ص ۵۱۵، بذل المجموع جلد ۲ ص ۱۸۹، شرح السنہ جلد ۱ ص ۲۲۰-۲۲۱، بحوالہ مصباح الترغیہ ص ۶۵، مشکوٰۃ کشف الحاجہ ص ۸۶

لام نووی ان تین قولوں کو باطل قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محکم وہ آیات ہیں جو اس قدر واضح ہوں کہ ان میں اشکال و استہلال کی گنجائش ہی نہ ہو، اور متشابہ وہ قرآنی آیات ہیں جن میں استہلال ہو !
لام حبیبہ نیشاپوریؒ نے محکم و متشابہ کے متعلق تین مذاہب نقل کئے ہیں۔

مذہب اول۔ کل قرآن متشابہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ارشاد اللہ نزل أحسن الحديث کتاب متشابہا۔ سے استدلال کرتے ہوئے ایک فرقہ اس بات کا قائل ہے کہ قرآن کریم ازول تا آخر مکمل متشابہ ہے کوئی رکوع، کوئی آیت اور کوئی مضمون بھی ایسا نہیں ہے کہ عقل انسانی کئی طور پر احاطہ کر لیتی ہو۔ بلکہ قرآن کریم کلام الہی ہونے کے ناطے اپنے حقائق و دقائق اور حکم اور فصاحت و بلاغت کے اس بلند معیار پر ہے کہ عقل انسانی اس کے اور اک سے عاجز ہے۔

مذہب ثانی کل قرآن محکم ہے۔

کتاب احکمت، آیاتہ کتاب فصلت آیتہ، بلسان عربی مبین جیسی آیات قرآنیہ سے ملت اسلامیہ کلا یک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ قرآن کریم ازول تا آخر، سارا قرآن محکم اور معلوم المراد ہے اس میں کوئی آیت، کوئی رکوع اور کوئی مضمون بھی ایسا نہیں ہے جو عقل انسانی کے اور اک سے باہر ہو بلکہ تمام آیات اپنی جگہ پر محکم اور واضح ہیں ان میں ذرہ برابر بھی کسی طرح کا اجمل و خفاء اور ابہام نہیں ہے بلکہ عقل بھی اسی کی مستاضی ہے کہ قرآن پورا اکا پورا محکم اور معلوم المراد ہو کیوں کہ قرآن ایک قانون الہی اور دستور خداوندی ہے جو بندوں کے لئے اتارا گیا ہے اور ہر درجہ ہر سطح اور ہر طبقہ کو مخاطب بتلایا گیا ہے، اب اگر بعض آیات غیر واضح اور متشابہ ہوں جو مخاطب کی عقل کی سمجھ سے بالکل خارج ہوں تو کسی صورت میں تکلیف بلا طیق لازم آئیگا جو باطل ہے اس لئے ماننا پڑے گا کہ سارا قرآن ازابتدا تا انتہا محکم۔

مذہب ثالث۔ بعض قرآن محکم اور بعض متشابہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات۔ سے اور حضور اکرم ﷺ کے فرمان نزل القرآن علی خمسة اوجه حلال و حرام و محکم و متشابه امثال فاحلوا الحلال و حرموا الحرام و اعملوا المحکم و آمنوا بالمتشابه و اعتبروا بالامثال۔ سے استدلال کرتے ہوئے اہل سنت و الجماعت اس بات کا قائل ہیں کہ قرآن کریم کی بعض آیات محکم یعنی معلوم المراد اور بالکل ظاہر و روشن ہیں اس میں اجمل و خفاء اور ابہام نام کی کوئی چیز نہیں

ہے اور قرآن کریم میں دوسری قسم کی وہ آیات ہیں جو غیر معلوم الہیہ ہیں اس کے معنی خفی اور پوشیدہ ہیں امت کی ایک بڑی جماعت اسی کے قائل ہے، جو آیات محکمات ہیں وہی درحقیقت اسلامی احکام و ارکان کا درودہ دار ہے۔ اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور رہی تشابہات تو اس کے متعلق علمائے امت کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے کسی معلومت کی وجہ سے امت کو دنیا کے اندر نہیں بتایا گیا آخرت کے اندر اس کے معانی انشاء اللہ کھل کر سامنے آجائیں گے۔ شعر۔

میان عاشق و معشوق رمزیت ہمارا کاکا تین راہم خبر نیست

اس لئے علمائے امت کا یہ فیصلہ ہے کہ تشابہات سے جو کچھ بھی عند اللہ مراد ہو اس پر اجمالاً ایمان لانا ضروری اور واجب ہے اور مشابہات کے معانی و مقایم کی کھود کرید میں پڑنا شرعاً ممنوع ہے چنانچہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے استواء کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان بہ واجب والسوال عنہ بدعت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تشابہات آجوں کی تفسیر جائز ہی نہیں ہے (مگر یہ کہ اسکی سند رسول اللہ ﷺ تک پہنچے یا صحابہ کرام یا اہل اجماع امت سے ثابت ہو) بلکہ اصح بات یہ ہے کہ اس پر سکوت اختیار کیا جائے

اب رہا یہ سوال کہ تشابہات کا علم راہنہ فی العلم کو ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلہ میں جانا چاہیے کہ علمائے احناف کے نزدیک مشابہات کا علم راہنہ فی العلم کو بھی نہیں ہے یہ صرف اللہ اور اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے، مگر امام شافعی اور عام معتزلہ کے نزدیک راہنہ فی العلم کو تشابہات کا علم دیا گیا اور وہ تشابہات کے معنی جانتے ہیں، اور اس اختلاف کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا فرمان و مایعلم تاویلہ الا اللہ ہے، علمائے احناف کا کہنا ہے کہ الا اللہ پر توقف کرنا لازم ہے اور والراسخون فی العلم مستقل جملہ ہے اور مبتدا ہے اور حضرت امام شافعی اور ان کے اصحاب کے یہاں و مایعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم پر توقف ہے نہ کہ الا اللہ پر، مگر یہ اختلاف محض لفظی ہے حقیقی نہیں، کیونکہ جن حضرات نے راہنہ فی العلم کے بارے میں یہ کہا کہ وہ تشابہات کو نہیں جانتے ہیں یعنی علم یقین کے ساتھ نہیں جانتے ہیں اور جن حضرات نے یہ فرمایا کہ وہ تشابہات کے معنی جانتے ہیں یعنی علم ظن کے ساتھ جانتے ہیں لہذا دونوں قولوں میں کوئی تعارض نہیں ہے یہ محض لفظوں کا کھیل ہے۔

سوال: حدیث شریف کا باب سے کیا تعلق ہے اور حدیث پاک سے پیغمبر علیہ السلام کیا بتانا چاہتے ہیں؟ جواب: یہ باب چونکہ بدعت اور جدال سے اجتناب کرنے کے متعلق ہے اور حدیث مذکور کے اندر بھی تشابہات کے متعلق کھود کرید کرنے والے کو اہل زلیخ میں شمار کیا گیا ہے اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائی

استند لدوی علی مسلم جلد ۲ ص ۳۳۹، مرقاۃ جلد ۱ ص ۲۲۸، نور الا انوار ص ۹۷-۹۸، اصول الشاشی ص ۲۵ کا حاشیہ۔ مصباح
الترہاد ص ۶۶ ترجمہ فتح البند ص ۶۳، اصول الشاشی ص ۲۵ کا حاشیہ۔ نور الا انوار ص ۹۷

ہے لہذا اذیتم الذین یجادلون فیہ الذین عنہم اللہ فاحذروہم ہی ترجمۃ الباب ہے اور حدیث شریف سے حضور علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آدمی کو مشاہدات کے دعائی کی کمود کرید میں نہیں پڑنا چاہیے اور جو اس میں پڑے اسکا ہمیشہ اور ہم مجلس ہرگز نہ ہونا چاہئے بلکہ اس سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہئے۔
رجال حدیث:-

محمد ابن خالد بن کثیر ابو بکر ہے عمر کے رہنے والے تھے صدوق ہیں۔
اسامیل ابن علیہ علیہ والدہ کا نام ہے والد کا نام ابراہیم بن حکم بن مقسم الاسدی کثیر ابو بکر ہے۔
یحییٰ بن حکیم بن معوان ابن امیہ مقبول رووی ہیں۔
عبد اللہ ابن ابی ملیکہ اصل نام اس طرح ہے زہیر ابن عبد اللہ ابن جدعان ابو ملیکہ النعمی المدنی یہ ایک مشہور صحابی ہیں۔

(۵۰) حَبِشْتُنَا عَلٰی بَنِ الْمُنْذِرِ فَنَا مَحْتَبْنِ فَضِيلٍ
(۵۱) ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعْتَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لَا تَنَاجُوا حَجَّاجَ بْنَ يَنْبُلَةَ عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَلْصَلٌ قَوْمٌ يَتَغَفَهُوْا كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَنْتَ الْجَنْدَلُ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ آيَةَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ
ترجمہ حدیث:-

حضرت ابوالواسعہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدایت پانے کے بعد کوئی قوم گر نہ نہیں ہوئی مگر جس کو جھگڑا دیا گیا ہو پھر آپ نے یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی بل ہم قوم خصمون بلکہ وہ لوگ جھگڑا تو قوم ہیں۔

تشریح حدیث:-

الحجۃ ل کی تحقیق کرتے ہوئے شرح مشکوٰۃ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تین اقوال نقل کیے ہیں (۱) ہجرت کہتے ہیں اپنے نبیوں کے ساتھ باطل طریقہ سے جھگڑنا اور ان پر برائے متادود شنی یا مہیب انکار، ہجو، کاغلب کرنا وہو الخصومة بالباطل مع نبیہم وطلب المعجزة منه عناد او حجو۔ (۲) لکھنا نکل کا دل سے قتال کرنا و قیل مقابلة الحجة بالالحجة۔ (۳) ہجرت سے مراد قرآن میں لڑنا جھگڑنا اور اپنے مذہب اور اپنے شیوخ کے اقوال و آراء کو فروغ دینے کے لئے غولہ لڑنا جھگڑنا اور حق کی مدد کے بغیر ان کی تردید کے لئے بلا وجہ کو شش کرنا یہ طریقہ حرام ہے البتہ اطلاع کھدہ اللہ و اعلمد حق و طلبہ اسلام کی خاطر صحیح نیت کے ساتھ فرقی ہلالہ سے مہادہ و مناظرہ فرض کفایہ ہے و قیل العناد عناد

یہ تصحیح ہذا اس ۲۲۸ روای شریف مسلم ہذا ص ۳۳۹ قریب ص ۲۱۸ ح نوای شریف مسلم ہذا ص ۷۷ قریب ص ۸۲

العناد والمراء فی القرآن ضرب بعضه ببعض لترویح مذاہبہم وآراء مشائخہم غیر ان یکو
ن لہم نصرة علی ما ہوا الحق وذلك محرم لا المناظرة لغرض صحیح کا ظہار الحق فانہ
فرض کفایۃ ہے۔

سوال: حدیث پاک کا باب سے کیا تعلق ہے؟ جواب: اس حدیث کو اس باب میں امام ابن ماجہ نے
اس لئے جگہ دی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قوم ہدایت یاب ہو گئی اور ایمان کی دولت سے مالا مال
ہو گئی وہ کبھی گمراہ نہیں ہوئی مگر وہ قوم جس کو جدل عطا کیا گیا اور وہ نصوص الہیہ کے حکم کو اپنی ذاتی غرض
کے لئے رد کر رہی ہے اور اپنے دماغ اور کھوپڑی کی باتوں کو صحیح کہہ رہی ہے تو ایسی قوم ہی جتنی مبتدع
ہے لہذا اس سے اجتناب کلی کرنے کی ضرورت ہے اور اس قوم سے میل ملاپ نہ رکھا جائے پس حدیث میں
الاتو الجد ل ہی ترجمۃ الباب ہے،

رجال حدیث:

علی ابن المنذر الکوفی صدوق راوی ہیں۔

حوشب ابن محمد البصری اور اوراق صدوق راوی ہیں۔

محمد ابن بشر بن بشر الکوفی صدوق راوی ہیں۔

حجاج بن دینار الواسطی محدثین نے ان کے لئے لاپاس کا استعمال کیا ہے۔

ابو غالب، یہ وہلم بن غزو ان العبدی ہیں صدوق راوی ہیں۔

ابوالاسود، ان کے نام کی تسنیں کے اندر اختلاف ہے بعض نے نام ایسا بتایا ہے اور بعض نے عبداللہ بن ثعلبہ

کہا ہے اور بعض نے ثعلبہ بن عبداللہ بن سہل کہا ہے یہ اللہ کے رسول کے صحابیوں میں سے ہیں۔

(۵۲) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَالِمَانَ الْعَسْكَرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو هَالِيمٍ

بْنِ أَبِي خَدَّاشٍ الْفُؤَصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَحْشَنِ عَنْ ابْنِ لَعَيْنٍ بْنِ أَبِي

عَبْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَدَى عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْبَلُ

اللَّهُ لِصَاحِبِ بَدْعٍ صَوْمًا وَلَا صَلَاةً وَلَا هَلَكَةً وَلَا حَجًّا وَلَا عُزْرَةً وَلَا

جَهَادًا وَلَا مَرْفَأًا وَلَا عَدْلًا يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ

الْعَجِينِ.

ترجمہ حدیث:

حضرت حذیفہؓ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بدعتی آدمی کا نہ روزہ نہ نماز نہ صدقہ نہ عمرہ نہ جہاد اور نہ ہی کوئی عبادت قبول کرتے ہیں نہ فرض عبادت قبول کرتے ہیں، نہ نفل، یہ اسلام سے اسی طرح نکل جاتا ہے جس طرح گوند سے ہوئے آٹے سے ہال نکل جاتا ہے۔

تشریح حدیث:- لا یقبل اللہ لصاحب بدعة الخ

عدم قبولیت کے دو معنی مراد لئے جاتے ہیں اگر بدعت سے بدعت اعتقادی مراد ہے تاکہ بدعت عملی تو ایسی صورت میں عدم قبولیت کا مطلب عدم اجابت ہے اور اگر بدعت سے بدعت عملی مراد ہے تاکہ اعتقادی تو پھر عدم قبولیت کا مطلب عدم اصابت ہے مگر یہاں حدیث کا دوسرا نکتہ ایخرج من الاسلام کما تخرج الشعرة من العجین سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہاں عدم قبولیت کے معنی عدم اجابت کے ہیں۔

سوال:- حدیث بالا سے معلوم ہوا کہ بدعتی ایمان سے نکل جاتا ہے تو یہ حدیث تو جمہور کے خلاف اور خوارج کی تائید میں ہوئی؟

جواب:- علماء نے اس کے متعدد جوابات دیئے ہیں:-

(۱) اگر بدعتی اعمال بدعت حلال سمجھ کرے اور دیگر فرائض کی طرح اس کو بھی ایک فرض سمجھے تو یہ شخص اسلام سے نکل جائیگا اور حدیث اپنے حقیقی معنی پر محمول ہوگی۔

(۲) بدعتی آدمی اعمال بدعت کرتے کرتے اس قدر جری ہو جاتا ہے کہ اب اس کے لئے اندیشہ ہے کہ کہیں اسلام سے نہ نکل جائے۔

(۳) بدعتی آدمی کو بدعات و خرافات بسا اوقات کفر کے غار میں لا گراتی ہیں اور آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے اور اس کو احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے۔

(۴) یہ حدیث تخیل و تشدید پر محمول ہے اور حدیث سے بدعت کی قباح و شاعت علی وجہ البصیرت اجاگر کرنا مقصود ہے۔

اب رہا یہ سوال کہ حدیث شریف سے باب کا کیا تعلق ہے تو تعلق تو بالکل ظاہر و باہر ہے کہ بدعت اس درجہ قبیح اور شنیع فعل ہے کہ اس کی وجہ سے نماز، روزہ اور دیگر عبادات نافذ بھی قبول نہیں ہوتی ہیں حتیٰ کہ بعض مرتبہ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے اور وہ جہل مرکب میں مبتلا رہتا ہے کہ میں پکا مسلمان ہوں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بدون التوبہ دنیا سے کوچ کر جاتا ہے پھر آخرت کے عذاب سے دو چار ہوتا ہے تاکہ اس لئے ہر طرح کی بدعات سے بچتے رہنا چاہئے۔

رجال حدیث:-

دوسرے بن سلمان بن ہاشم بن علی بن ابی طالب الدقاق ہے۔ صدوق راوی ہیں ۱۔

محمد بن علی الاسدی ابو ہاشم بن ابی خداش، ابو ہاشم، ثقہ راوی ہیں ۲۔

محمد بن محمد بن علی کی ۱۔ اسبت کرتے ہوئے عکاشی کہا جاتا ہے سلسلہ نسب اس طرح ہے محمد

بن اسحاق بن ابراہیم بن محمد بن عکاشہ بن محمد بن الاسدی۔ ان کی تکذیب کی گئی ہے ۳۔

ابراہیم بن عبدہ ابن یزید الشامی ابو اسامیل ہے۔ ثقہ راوی ہیں ۴۔

عبد اللہ بن یزید بن یزید ہیں ۵۔

حذیفہ بن الیمان، یمان کا نام حذیل تغیر کے ساتھ ہے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت علیؑ کے عہد

خلافت میں وفات پائی۔ ۶۔

(۵۳) حَدَّثَنَا أَبُو اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ لَنَا بِشَرِّ بْنِ مَنْصُورِ الْخِثَا ط عَنْ

أَبِي زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ إِنَّ اللَّهَ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلًا مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَدْعَ بِهِ عَنَّةٌ ،

ترجمہ حدیث:-

حضرت عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک

بدعتی کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتا ہے جب تک کہ وہ بدعت کو ترک نہ کر دے۔

تشریح حدیث:-

حدیث شریف کی تشریح اور ترجمہ الباب سے مطابقت بالکل واضح ہے۔

رجال حدیث:-

بشر بن منصور الخیلا، صدوق راوی ہیں ۷۔

عبد اللہ بن عباس بن مطلب بن ہاشم بن عبد مناف حضور ﷺ کے چچا کے لڑکے ہیں ہجرت سے

تین سال قبل وادعت ہوئی، آپؐ نے ان کے لئے دعاء فرمائی تھی اللهم علمه الکتاب عبد اللہ ابن عباس کا

شمار فقہاء صحابہ میں ہے طائف میں ۶۸ میں وفات ہوئی ۸۔

(۵۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمَشَقَّى وَهَارُونَ بْنُ

إِسْحَاقَ قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي مُدْرِكَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ الْكُذْبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بَلَى لَهُ قَصْرٌ فِي رَجْعِ

۱۔ تقریب ۳۷۳ ۲۔ تقریب ۲۲۳ ۳۔ تقریب ۱۲ ۴۔ تقریب ۱۲۸ ۵۔ تقریب ۵۱

تقریب ۳۵ ۶۔ تقریب ۱۳۳

الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْمَوْتَ وَهُوَ مُحِقٌّ لِّبَنِي لَهُ فِي وَسْطِهَا وَمَنْ حَسُنَ خَلْقُ بَنِي
لَهُ فِي أَعْلَاهَا.

ترجمہ حدیث:-

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے جنت چھوڑ دیا جبکہ وہ باطل تھا تو اس کے لئے جنت کے پاس ایک محل بنایا جائے گا اور جس آدمی نے جہنم چھوڑ دیا جبکہ وہ حق پر تھا تو اس کے لئے جنت کے پاس ایک محل بنایا جائے گا اور جس شخص نے اپنے اعتقاد کو چھوڑ دیا تو اس کے لئے جنت کے اوپر محل بنایا جائے گا۔

تشریح حدیث:-

کذب بیانی فی انفس حرام ہے مگر کبھی مجبوری کے وقت الفاظ تو یہ استعمال کرنا چاہئے۔ یعنی ایسے غلط استعمال کرنا جو دو جہنم ہوں یعنی اسکے دو معنی ہوں اور مکمل اس لفظ کے معنی بعید کو مراد لے کر سامع معنی قریب مراد لے بھی تو یہ ہے جو حقیقت میں کذب نہیں ہے جیسا کہ حضرت ابراہیمؑ نے تین موقعوں پر تو یہ سے کام لیا ہے ایک اس وقت جب لوگوں نے بت کدو ساتھ جانے کے لئے کہا تھا تو آپؑ نے فریضہ انسی سقیم میں بیمار ہوں یعنی روحانی بیماری میں مبتلا ہوں اور لوگوں نے جسمانی بیماری پر محمول کیا دوسرے آپ حضرت سارہؑ کے ساتھ ہجرت فرما رہے تھے اور ظالم بادشاہ راہ گیر کے مسافروں کی پیرویوں سے زیادہ کرتا تھا مگر ان کی بہن سے نہیں کرتا تھا تو اس وقت جب ظالم بادشاہ نے دست درازی کرنا چاہا تو آپؑ نے فرمایا ہذہ اختی۔ یہ میری بہن ہے یعنی دینی اور مذہبی بہن ہے۔ انما المؤمنون اخوة۔ مگر اس نے سمجھا کہ یہی بہن ہے تیسرا جب آپؑ نے مشرکین کے بٹ خانے میں جا کر ان کے معبودوں کو توڑ پھوڑ دیا تو یہ لوگ کلباڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی تھی اور لوگوں نے جب اپنے معبودوں کو کچھ پورتی دیکھا تو سب اسے کیا۔ ائت فعلت ہذا بالہتنا یا ابراہیم اس کے جواب میں آپؑ نے فرمایا بل فعلہ کبیر ہم ہذا یہ کام تو اس کے بیٹوں نے ہی کیا۔ یہ جملہ اسناد مجازی کے قبیل سے ہے جس طرح کہا جاتا ہے انبت الربیع البقل، موسم ربیع نے کھیتی لگائی حالانکہ حقیقت میں کھیتی لگانے والا اللہ ہے یہاں بھی اسی طرح ہے بتوں نے ہی ابراہیم علیہ السلام کو ابھارا تھا اس لئے اسی کی طرف اسناد کر دی گئی، مگر چونکہ اس کام کو انجیل میں دینے والا پھر ابراہیم علیہ السلام ہیں!

نیز حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ایتھا العبر انکم لسا رفون خلاف واقع ہے مگر حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کو بیچ لیا تھا اس لئے یہاں سارفون ان کو کہا گیا ہے لیکن اس جواب کو کمزور قرار دیا گیا

حارف القرآن جلد ۱ ص ۱۹۵، لدی شرع مسلم جلد ۲ ص ۲۲۵، لدی ان وقت ۱۱۱۱ھ کی تحریک ختم ہوا تقریباً جلد ۱ ص ۱۹۵
اسی سوئدہ کا ذکر ہے مگر موصوف نے اہل مادت کے ۵۰۰ اہل مادی کی روایت پر نقل کیا ہے کہ ۵۰۰ اہل مادی کی تحریک ختم ہوئی جلد ۱ ص ۱۹۵

ہے۔

اسی طرح حضرت صدیق اکبر نے ہجرت کے موقع پر فرمایا رجل یھدینى السبیل اور مراد لیا اسلام کا راستہ یہ تمام کے تمام توریہ کے قبل سے ہیں اسے جھوٹ نہیں کہا جاسکتا ہے، قاضی عیاض نے کہا کہ تین جگہوں کے علاوہ کسی اور دوسری جگہ کذب جائز نہیں ہے (۱) جنگ میں دشمن اسلام کے ساتھ کذب جائز ہے مثلاً دشمن سے کہے مات امامکم الاعظم، تمہارا کمانڈر مر گیا اور مر اے زمانہ گزشتہ کا کمانڈر، (۲) یوی سے اظہار محبت کے لئے کذب جائز ہے (۳) اصلاح بین الناس کے لئے کذب جائز ہے۔ ان مواقع پر جھوٹ کی رخصت حدیث صحیح سے ثابت ہے لا یحل الکذب الا فی ثلاث کذب الرجل امرأته لیرضیہا و الکذب فی الحرب و الکذب لیصلح بین الناس۔

امام طبری اور دیگر حضرات نے کہا ہے کہ جھوٹ کسی موقع پر بھی حلال نہیں ہے ربی حدیث شریف، کہ اس سے تو جھوٹ کے جواز کا ثبوت ملتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث شریف صرف الفاظ توریہ کے استعمال کی اجازت پر محمول ہے صراحتاً کسی بھی طرح کا کذب جائز نہیں ہے۔

سوال:- حدیث شریف اور باب میں کیا مناسبت ہے؟

جواب:- حضور علیہ السلام کذب بیانی کے ترک پر جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں اسی طرح جنگ و جدال چھوڑنے پر بھی جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں بدعتی آدمی بھی چوں کہ جھوٹی چیز گھڑ کر لوگوں میں رائج کرتا ہے اور اس سے منع کرنے والوں سے مجاہد کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص کذب چھوڑ دیکاس کے لئے جنت ہے اسی طرح جو جنگ و جدال ختم کر دیکاس کے لئے بھی جنت ہے تو گویا اس طرح سے اجتہاد بدعت پیدا بھار رہے ہیں تو گویا حدیث کے ہر جز سے ترجمۃ الباب ثابت ہے۔

رجال حدیث:-

عبدالرحمن بن ابراہیم الدمشقی، ثقہ اور حافظ حدیث ہیں۔

ہارون بن اسحاق بن محمد بن مالک الکوئی۔ اصطلاح محدثین میں صدوق ہیں۔

محمد بن اسماعیل بن مسلم بن ابی فدیہ کنیت ابو اسماعیل، صدوق راوی ہیں۔

سلمہ بن وردان اللخثی ضعیف راوی ہیں۔

تفسیر مظہری جلد ۶ ص ۱۶۹، معارف القرآن جلد ۵ ص ۱۰۳، روح المعانی ج ۱۳ ص ۲۳، مشکوٰۃ جلد ۲ ص ۲۸، ترمذی جلد ۲ ص ۱۶، تفسیر

سلمہ شریف جلد ۲ ص ۳۲۵، ترمذی شرح مسلم جلد ۲ ص ۳۲۵، تقریب ص ۱۳۹، تقریب ص ۲۱۵، تقریب ص ۹۸

قیاس شرعی فقہاء کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ منصوص علیہ مسائل کا حکم غیر منصوص علیہ مسائل کی طرف متعدی کرنا علت کے درمیان شرکت کی وجہ سے، یعنی دونوں مسکوں میں علت واحدہ کی وجہ سے منصوص علیہ مسائل کا حکم غیر منصوص علیہ کی طرف متعدی کرنا۔ القیاس الشرعی ہو تو رتبہ الحکم فی غیر المنصوص علیہ علی معنی ہو علة لذلك الحکم فی المنصوص علیہ! صاحب حاشی قیاس اصطلاحی کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں، والفقہاء اذا اخذوا حکم الفرع من الاصل سمو ذلك قياساً لتقديرهم الفرع بالاصل فی الحکم والعللة ۲۔

صحت قیاس کی شرطیں:-

قیاس کے صحیح اور قابل اعتبار ہونے کے لئے علماء اصول نے پانچ شرطیں لکھی ہیں جن کی رعایت نہایت ہی ضروری ہے اگر ان میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہو گئی تو پھر وہ قیاس قابل قبول اور شرعاً مجتہد نہ ہوگا۔

شرط اول:- أن لا يكون فی مقابلة النص یعنی قیاس نص شرعی کے مقابل نہ ہو، مثال کے طور پر ایک اعرابی نے حضرت حسن بن زیاد سے قہقہہ کے متعلق سوال کیا کہ اس سے وضو ٹوٹا ہے یا نہیں؟ حضرت حسن بن زیاد نے بر ملا کہا کہ وضو ٹوٹ جائیگا اعرابی نے حضرت حسن کے جواب پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں کسی پاکدامن عقیفہ عورت پر تہمت تراشی کرے تو یہ سنگین گناہ ہے پھر بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو پھر قہقہہ فی الصلوٰۃ سے نفقض وضو کیوں ہو جائے گا یہ قیاس شرعاً معتبر نہیں ہے بلکہ مردود ہے کیوں کہ قہقہہ سے نفقض وضو کی روایت مراحت کے ساتھ موجود ہے لہذا یہ قیاس نص کے مقابلے میں ہوا جو درست نہیں ہے ۳۔

شرط دوم:- لا يتضمن تغيير حکم من احکام النص۔ قیاس سے نص کے احکام میں کسی طرح سے تغیر لازم نہ آتا ہو جیسے تیمم پر قیاس کرتے ہوئے باب وضو میں بھی نیت شرط قرار دینا آیت وضو مطلق کو متعید کرنا لازم آئیگا جو باطل ہے اس لئے تیمم پر قیاس کر کے وضو میں نیت کو لازم کرنا بھی مردود ہوگا ۴۔

شرط سوم:- لا يكون المعدی حکماً لا یعقل۔ جس حکم کا تعدی کیا جائے وہ غیر مدرک بالاعتقل نہ ہو بلکہ مدرک بالاعتقل ہو جیسے کہ یہ کہنا کہ جس طرح خروج ریح سبب حدیث ہے اور اس پر بنائے نماز صحیح ہے اسی طرح احتلام بھی ایک حدیث ہے اس لئے احتلام کی صورت میں بھی بناء صلوٰۃ جائز ہونی چاہئے مگر اصل معدی کی علت غیر معقول ہونے کی وجہ سے اس پر قیاس بھی مردود ہے۔

شرط چہارم: یقین التعلیل لحکم شرعی لا لاملغوی حکم شرعی کو معلوم کرنے کے لئے علت دریافت کی جائے نہ کہ امر لغوی کی تحقیق مقصود ہو۔ مثال کے طور پر کوئی اس طرح استدلال کرے کہ چور کو سارق اس لئے کہا جاتا ہے وہ خفیہ طریقوں سے دوسروں کا مال ہڑپ کرتا ہے۔ یہی معنی تو نفاش کنن چور میں بھی موجود ہے لہذا اس کو سارق قرار دے کر قطع ید کیا جائے یہ قیاس لغوی معنی کے اعتبار سے ہے اس لئے مردود ہے۔

شرط پنجم: لا یكون الفرع منصوعا علیہ، جس مسئلے کو از روئے قیاس ثابت کیا جائے وہ منجانب شارع علیہ السلام منصوص علیہ نہ ہو۔ اس لئے کہ جب مسئلہ کی نص موجود ہوگی تو قیاس کی ضرورت ہی نہیں رہی، مثلاً کفارہ قتل پر قیاس کرتے ہوئے کفارہ ظہار اور کفارہ یمین میں غلام کے مومن ہونے کی شرط لگانا عند الاحناف باطل ہے کیونکہ فرع (مقیس) کے حکم کے متعلق خود نص موجود ہے۔

اگر قیاس کرتے وقت مذکورہ شرطوں کی مکمل رعایت کی گئی تو وہ قیاس شریعت میں مقبول ہی نہیں بلکہ محمود بھی ہو گا اور اگر متعینہ شرائط اور حدود کو پار کر کے قیاس کیا جائے تو وہ قیاس مردود اور باطل ہو گا شرعی اعتبار سے ایسا قیاس مذموم ہو گا اور اسی قسم کی قیاس آرائیوں سے حدیث باب میں روکا گیا ہے۔

قیاس کا حکم: قیاس کا حکم یہ ہے اصل کا حکم فرع کی طرف متعدی کرنا تاکہ فرع کے اندر غالب رائے محتمل خطا وہی حکم آجائے جو اصل یعنی مقیس علیہ کے اندر تھا۔

(۵۵) حَدَّثَنَا أَبُو كَرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اَدْرِيسَ وَعَبْدَةُ وَأَبُو مَعَاوِيَةَ

وَعَبْدَةُ اللَّهِ يَنْتَضِرُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ

(۵۶) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ

وَحَفْصُ بْنُ مِسْرَةَ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ النَّعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ اللَّهُ لَا يَقْبِضُ

الْعِلْمَ لَإِنِّي زَعَا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ فَإِذَا لَمْ

يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَالًا فَسَيَلُّوا فَا فَتَقُ ابْيَاقِرِ عِلْمٌ فَضَلُّوا

وَأَضَلُّوا.

ترجمہ حدیث:۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ بے شک اللہ

تعالیٰ علم کو لوگوں سے فقط واحدہ نہیں اٹھائے گا لیکن اللہ تعالیٰ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھایگا پھر جب کوئی عالم باقی (دنیا میں) نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنالیں گے اور ان سے (مسئلہ مسائل کی باتیں) معلوم کریں گے تو جاہل پیشوا بغیر علم کے فتویٰ صادر کر دیں گے پھر تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

تشریح حدیث۔

اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری صاحب مشکوٰۃ لکھتے ہیں کہ علم سے مراد کتاب و سنت اور اس کے متعلق تمام علوم و فنون ہیں۔ (مثلاً علم فقہ، علم قرآن، علم تفسیر، علم اصول فقہ، علم بلاغت، معانی، بدیع اور وہ تمام علوم جو فہم کتاب و سنت میں ہمیز کا کام کرتے ہیں داخل ہیں) قیامت کے قریب علم اٹھالیا جائے گا مگر اٹھانے کا انداز یہ نہیں ہوگا کہ رجعت تہقیری کی طرح یکبارگی آٹا ٹانا علم ختم کر دیا جائے گا بلکہ انداز یہ ہوگا کہ وقت کے چیدہ چیدہ علماء اور علم و عمل میں یدِ طولیٰ رکھنے والے اکابر و اسلاف کو رفتہ رفتہ موت دے کر علم کو اٹھالیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آجائے گا کہ روئے زمین پر کوئی عالم باقی نہیں رہے گا یا علماء تو بہت ہوں گے مگر علم کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بہت کم ہوں گے ہر عالم جاہلوں ہی کی طرح اپنی خواہشات کے رو میں بہہ رہا ہوگا تو اس وقت لوگ جاہلوں کو اپنا راہنما، مفتی، قاضی، خلیفہ، امام اور شیخ بنا لیں گے اور مسائل شرعیہ ان سے دریافت کریں گے تو یہ اپنے جہل کی وجہ سے غلط فتویٰ صادر کریں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہی کے غار میں ڈالیں گے۔

امام نووی شارح مسلم اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ۔ رؤساء ہمزہ کے ضمہ اور تنوین کے ساتھ راء کی جمع ہے، امام مسلم نے جو روایت ذکر کی ہے اس میں رؤساء کے ساتھ ہے حافظ نے بھی فتح الباری میں بفتح الہمزہ والد تخریج کی ہے، دونوں درست ہیں ثانی صورت میں یہ رئیس کی جمع ہوگی مولانا ساجد صاحب مرتب کشف الحاجہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے علوم دین کے حصول کی ترغیب کی طرف لطیف اشارہ ملتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ناخواندہ اور جاہل آدمی دین کے مسائل نہ بتائیں کوئی شرعی حکم لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں ورنہ خود بھی گمراہی کے دلدل میں پھنسیں گے اور دوسروں کو بھی ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسائیں گے۔

سوال۔ اس حدیث شریف کو امام نے باب اجتنب الرأۃ والقیاس کے تحت کیوں ذکر فرمایا؟ جب کہ بظاہر باب اور ترجمہ میں کوئی جوڑ نہیں ہے؟

جواب: باب اور ترجمہ میں مطابقت و مناسبت اس طرح ہے کہ بغیر علم و معرفت اور علم میں ہمیت کے بغیر مسائل و فیہ اور احکام شرعیہ میں قیاس آرائی، رائے زنی اور فتوے دینا کراہ طہتوں اور شیطان کا کام ہے اور ایسے فتوے صحت سے بعید ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام پر ایک افتراء اور زبردست بہتان ہے اور ابن کا قیاس آرائی اور فتویٰ بازی سر اسر غلط اور خواہش کی اتباع ہے اس لئے امام ابن ماجہ فرمادے ہیں کہ جابادوں کو اس رویہ سے بچنا چاہیے اور اس عمل شنیع سے اجتناب کرنا چاہیے ورنہ یہ خود بھی مگراہوں کے اور دوسروں کو بھی جادہ مستقیم سے ہٹا دیں گے کیوں کہ یہ شیطان کے پیرو اور مگراہ قسم کے لوگ ہیں۔

رجال حدیث۔

عبد اللہ بن یزید بن عمار بن عبد الرحمن الاودی، ابو محمد الکوفی، نہایت عبادت گزار اور ثقہ ہیں۔
عبد اللہ بن نمیر ہمدانی کنیت ابو ہشام الکوفی۔ ثقہ ہیں۔
علی بن مسیر القرشی الکوفی، شہر موصل میں عہدہ قضاء پر فائز رہے آپ ثقہ ہیں۔
مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر بن عمرو الاسلمی ثقہ راوی ہیں۔ امام بخاری نے کہا کہ مالک من تابع عن ابن عمر کی تمام سندیں بالکل اصح ہیں۔

(۵۷) حَدَّثَنَا أَبُو يَكْرُبُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو هَلَنْجٍ حَمِيدُ بْنُ هَلَنْجٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي عُمَرَ مُسْلِمُ بْنُ يَسْلَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَفْتَيْتُ بِغَيْرِ نَبَأٍ فَلَيْتَ اللَّهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ

ترجمہ حدیث۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے غیر ثابت شدہ فتویٰ صادر کر دیا تو اس کا وبال کٹاؤں والے پر ہوگا۔

تشریح حدیث۔

حدیث شریف کا مطلب تو ترجمہ سے بالکل ظاہر ہے البتہ حدیث شریف من أفتی دو مرتبہ استعمال ہوا ہے اور اس کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ من أفتی بصیغہ مجہول پڑھا جائے تو اس صورت میں پہلے من أفتی سے مراد مستفتی ہو گا اور من أفتاہ من افتاء سے مراد مفتی ہو گا اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ کسی

عالم سے کوئی مسئلہ معلوم کیا گیا اور اس نے صحیح جواب نہ دیا بلکہ غلط جواب دیا اور سائل نے اس پر عمل کر لیا تو اس کا گناہ مفتی پر ہوگا بشرطیکہ مفتی نے مسئلہ کی تلاش و جستجو میں کوتاہی کی ہو۔ دوسرے یہ کہ جن مفتی بصیغہ معروف پڑھا جائے تو اس وقت مفتی اول سے مراد مفتی ہوگا اور من افتاء ثانی سے مراد مستفتی ہوگا اور اس کو استفتی کے معنی میں لے لیا جائے گا اور ضمیر ہاے مراد مفتی ہوگا اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ مفتی یہ جانتے ہوئے کہ جس سے مسئلہ معلوم کر رہے ہیں وہ عالم نہیں ہے پھر بھی مفتی کے جہل سے واقف ہونے کے باوجود اس سے معلوم کرتا ہے اور اس سے پر عمل کرتا ہے تو مفتی گناہ گار ہوگا۔

رجال حدیث۔

سعید ابن ابی ایوب الخزازی ثقہ راوی ہیں ۲

حمید بن ہانی ابو ہانی الخوالانی المصری۔ محدثین نے ان کیلئے متعلق الالباس بہ کہا ہے ۳

مسلم بن یسار نام کے تین راوی ہیں ایک المصری، دوسرے المصری اور تیسرے النجفی اول الذکر ثقہ،

اور ثانی الذکر اور ثالث الذکر مقبول ہیں ۴

(۵۸) حَلَلْنَا مُحَمَّدَ بْنَ الْعَلَاءِ الْهَنْدِ لَيْثُ حَدَّثَنَا رُشْدُ بْنُ بِنِ سَعْدٍ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ لَنَعْمٍ هُوَ الْأَفْرِيقِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْعُلْمُ ثَلَاثَةٌ فَمَا وَزَلَهُ ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلُ آيَةٍ مُحْكَمَةٍ أَوْ سُنَّةٍ قَلِيلَةٍ أَوْ فَرِيضَةٍ عَادِلَةٍ.

ترجمہ حدیث۔

حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ علم تین ہیں اور اس

کے علاوہ از خود ضرورت ہے، آیت حکمہ یا سنت قاصدہ یا فریضہ عادلہ ہے۔

تشریح حدیث۔

العلم پر الف لام عہد ذہنی کے لئے ہے اس سے مراد اصل علوم دین ہیں۔ یعنی وہ علوم جن پر دین اسلام کی بنیاد ہے وہ تین ہیں اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں مثلاً علم نحو، علم منطق، علم کلام، علم طب، علم بیان، علم معانی، علم بلاغت، علم بدیع، علم غرض، علم توائی، علم ہندسہ، علم فلسفہ، علم ہیئت، علم میقات اور اس جیسے دیگر علوم سب زائد از ضرورت ہیں ان کا حصول ضروری نہیں ہے اور نہ مقصود ہے بلکہ مقصود تو صرف

علوم قرآن و حدیث اور اس کے متعلقات ہیں ان کے علاوہ دیگر علوم محض قرآن و حدیث کے سمجھنے کیلئے آکر اور ذریعہ ہیں، مقصود نہیں۔

آیۃ محکمۃ سے مراد وہ علوم ہیں جو نہ منسوخ ہیں اور نہ اس کی مراد میں کسی قسم کا اشتباہ ہے اور نہ ہی اس میں چند معانی کے احتمالات ہیں، بلکہ اس کے معنی بالکل واضح اور متعین ہیں قیاس اور رائے زنی کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔

سنۃ قاضیہ:- اوہ برائے ترویج ہے سنت قائمہ سے مراد وہ معمول بہ احکام و مسائل ہیں جو آپ علیہ السلام سے بعد صحیح ثابت اور منقول ہوں بعض لوگوں نے سنت قائمہ سے مراد دائم العمل بتلایا ہے یعنی وہ احکام جن پر ہمیشہ عمل ہوتا ہو،

او فریضۃ عادلۃ:- اس جملہ کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری شارح مشکوٰۃ نے چار اقوال نقل کئے ہیں:

(۱) فریضۃ عادلہ سے وہ تمام احکام و مسائل مراد ہیں جو کتاب و سنت اور ایسے اجماع و قیاس سے مستحب اور مستخرج ہوں جو منصوص کے حکم کے مساوی ہیں و جو بہ عمل اور صدق و صواب ہونے میں۔

(۲) فریضۃ عادلہ سے مراد وہ احکام ہیں جن کی تعدیل و تصدیق قرآن و سنت کرے۔

(۳) فریضۃ عادلہ سے مراد وہ تمام مسائل شرعیہ مستحبہ ہیں جن پر مسلمانوں نے اتفاق کر لیا ہو۔

(۴) فریضۃ عادلہ سے مراد علم فرائض کے وہ احکام ہیں جن سے ترکہ کو ورثہ کے درمیان عدل و انصاف سے تقسیم کیا جائے خلاصہ یہ ہے کہ دلائل شرعیہ چار ہیں کتاب، سنت، اجماع، اور قیاس، اجماع اور قیاس کو فریضۃ عادلہ کہا جاتا ہے۔

علامہ طیبی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ علم تین ہیں (۱) علم الکتاب، اور آیۃ محکمۃ سے اسی کی جانب اشارہ ہے اور آیات محکمات ہی اصل کتاب اور دین کی اصل اصل ہیں (۲) علم السنۃ، اور سنۃ قاضیہ سے اسی کی جانب اشارہ ہے اس کے اندر حفاظت حدیث کے تمام ذرائع مثلاً، رواۃ، جرح و تعدیل، اسانید حدیث کی صحت و ضعف، اقسام حدیث کی معرفت اور متون حدیث کی حفاظت وغیرہ بھی علم السنۃ کے تحت آتے ہیں (۳) علم الاجماع و القیاس، فریضۃ عادلہ، سے اسی کی طرف اشارہ ہے۔

سوال:- امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو اس باب کے تحت کیوں ذکر فرمایا ہے باب اور ترجمہ میں کیا مطابقت ہے؟

جواب۔ امام ابن ماجہ یہ حدیث لا کر یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہی قیاس قابل قبول ہو گا جو فریضہ عادلہ کے تحت آتا ہو اور اس کی بنیاد و ماخذ کتاب و سنت ہو اور جو قیاس شریعت سے ہٹ کر ہو گلوہ قائل احترام اور مذہب ہو گا۔ صاحب کتاب نے یہ روایت لا کر یہ بتا دیا کہ کتاب و سنت سے علیحدہ ہو کر دین میں رائے ذلیق قیاس آرائی سے کام نہ لیا جائے بلکہ اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کی جائے۔

رجال حدیث۔

رشد بن ابی سعید بن مسطح عن ابی الجراح المصری ضعیف راوی ہیں۔
جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حرث الخزومی، صدوق راوی ہیں۔
ابن النعمان عبد الرحمن بن زیاد بن النعمان الفریقی ہیں، ضعیف راوی ہیں۔
عبد الرحمن بن رافع المصری التتوخی افریقیہ کے قاضی تھے ضعیف راوی ہیں۔

(۵۹) خَلَقْنَا الْخَسَنَ بْنَ حَمَّالٍ سَجَادَةً لَّنَا يَخْبِي بَنِي سَعِيدٍ الْأُمَوِيِّ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حُصَيْنِ بْنِ غَنَمٍ لَّنَا مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَا تَقْضِينَ لَوْلَا تَفْصِيلُ الْأَيَّامِ تَعْلَمُ وَإِنْ لَشَكَلَ عَلَيْكَ لَمَزَقْتَهُ حَتَّى تُبَيِّنَهُ لَوْ تَكْتَبُ إِلَيَّ فِيهِ.

ترجمہ حدیث۔

حضرت معاذ بن جبلؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب مجھے یمن کے لئے روانہ کیا تو فرمایا کہ تم ہرگز فیصلہ مت کرنا مگر ان ہی چیزوں کے بارے میں جن کو تم جانتے ہو اور اگر تم پر کوئی معاملہ مشتبہ ہو جائے تو ٹھہرے رہنا یہاں تک کہ تم اس کو واضح کر لو یا اس کے متعلق مجھے لکھو۔

تشریح حدیث۔

حدیث شریف کا مطلب خود حدیث شریف سے واضح ہے البتہ باب سے حدیث شریف کی بظاہر کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی ہے لیکن اگر تعقیق نظری اور غور سے حدیث شریف کا مطالعہ کیا جائے تو واضح مناسبت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت معاذؓ کو تاکید فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان ہی معاملات کا فیصلہ کرنا جن کے بارے میں تمہیں ابھی طرح معلومات حاصل ہو اور جن کے متعلق معلومات نہ ہو تو ان میں

اپنی رائے زنی اور قیاس آرائی مت کرنا بلکہ توقف کرنا یہاں تک کے تم پر واضح ہو جائیں یا پھر اس کے متعلق مجھ سے خط لکھ کر معلوم کر لینا مگر قیاس آرائی اور عقل کی بنیاد پر کوئی فیصلہ ہرگز نہ کرنا تو اس طرح باب سے مطابقت موجود ہے۔

رجال حدیث۔

حسن بن حماد سجادة۔ صدوق راوی ہیں۔

یحییٰ بن سعید بن ابان، بن سعید بن العاص الاموی کنیت ابوایوب کوفہ کے باشندے تھے بعد میں بغداد چلے گئے تھے صدوق راوی ہیں۔

عبادہ بن نسی الکندی ابو عمرو الشامی ثقہ راوی ہیں۔

عبد الرحمن بن غنم ثقہ راوی ہیں قبیلہ اشعر سے تعلق رکھتے تھے۔

معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس الانصاری الخزرجی طویل القدر صحابی ہیں اور اصحاب بدر میں سے ہیں۔

(۶۰) حَلَفْنَا سَوِيْدَ بْنَ سَعِيْدٍ قَنَا اِبْنُ اَبِيْ لَرِّجَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ عُمَرَ الْاَوْدَاعِي عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ اَبِيْ لُبَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ
الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَمْ يَزَلْ اَمْرُ بَنِي اِسْرَاقِيلَ مُفْتَدٍ
لَا حَتَّى نَشَأَ فِيْهِمُ الْمَوْتُ لَذُوْنَ اَهْلِهِ سَبَايَا الْاُمَمِ فَعَلُّوْا بِالْاَزَايِ فَضْلُوْا
وَلَا ضَلُّوْا

ترجمہ حدیث۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنی اسرائیل کا حال ہمیشہ معتدل رہا یہاں تک کہ مغویہ عورتوں سے نسل کشی کرنے والے پیدا ہوئے چنانچہ انہوں نے خود اپنی رائے سے کہنا شروع کیا پس خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔

تشریح حدیث۔

بنی اسرائیل جب تک دین و شریعت کے سلسلے میں علماء حق کے تابع و پیرو رہے اور علماء دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے رہے وہ اس وقت تک رہا معتدل کے ساتھ دین پر قائم رہے ان

سے غلطی نہیں ہوئی لیکن جب انہوں نے آوارہ گندی عورتوں سے نسل کشی کی اور ان سے نئی نسل کی بنیاد پڑی تو یہیں سے ان میں اور معاشرے میں فسادات پیدا ہونے شروع ہو گئے اور ان کی نحوست کی وجہ سے علوم و معارف اخلاص و عمل اور انوار و برکات رخصت ہونے لگے، جاہل قسم کے لوگوں نے رائے زنی قیاس بلا دلیل جاہلانہ آراء سے معاشرے کو خراب کرنا شروع کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔

سوال:- حدیث شریف اور باب میں کس طرح مطابقت ہے؟

جواب:- امام ابن ماجہ نے اس حدیث شریف کو ترجمۃ الباب کے تحت ذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو بنی اسرائیل کی تباہی و بربادی سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے اور منصوص اور غیر منصوص مسائل میں رائے زنی سے احتراز کرنا چاہئے کیوں کہ جس قوم میں رائے زنی اور قیاس آرائی آجاتی ہے وہ خود بھی گمراہ ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتی ہے اس لئے اس سے بچتے رہنا چاہئے۔

رجال حدیث:-

عبدالرحمن بن عمرو بن الاوزاعی زبردست ثقہ راوی ہیں ۱۔

عبدۃ بن ابی لبابہ الاسدی ثقہ راوی ہیں ۲۔

عبداللہ بن عمرو بن العاص بن وائل بن ہاشم بن شعیبہ ابن سعد بن سہم السہمی صحابی رسول ہیں ۳۔

(۹) بَابُ فِی الْاِیْمَانِ

مسئلہ ایمان کی بحث نہایت اہمیت کی حامل ہے اور جس درجہ اپنے اندر چھپ گئی اور گھٹک رکھتی ہے اس سے کئی درجہ زیادہ تفصیل طلب بھی ہے اسی لئے مختلف جماعتوں نے اس میں معرکہ الآراء بحث کی ہے اور علماء متاخرین و متقدمین کے تمام گروپ اپنے اپنے مذہب کے مطابق اس کو زیر بحث لائے ہیں، بلور متقدمین و متاخرین شارحین حدیث نے اس پر خوب سیر حاصل کلام کیا ہے ہم بھی یہاں انہیں محدثین سے استفادہ کر کے سات مباحث علی وجہ الاختصار ذکر کرتے ہیں (۱) ایمان کی لغوی تعریف (۲) ایمان کی اصطلاحی تعریف (۳) ایمان کی تعریف اور اس میں اختلاف (۴) کیا اعمال جزء ایمان ہیں (۵) ایمان بیضیہ یا مرکب (۶) ایمان کی زیادتی کو قبول کرنا ہے یا نہیں؟ (۷) ایمان و اسلام میں نسبت۔

ایمان کی لغوی تعریف:-

امن يؤمن افعال۔ ایماناً۔ ایمان امن سے ماخوذ ہے لغت میں ایمان کے معنی تصدیق کے ہیں جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وما انت بمؤمن لنا۔ ای بمصدق لنا۔ ایمان کو تصدیق کے معنی میں اس لئے لیا ہے کہ انسان نے جس کی بھی تصدیق کر دی ہے اس کو اپنی تکذیب سے مامون کر دیا ایمان کبھی لازم استعمال ہوتا ہے اور کبھی متعدی، اگر لازم مستعمل ہو تو اس کے معنی وثوق اعتماد کے ہوں گے اور متعدی مستعمل ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ ہے کہ متعدی باللام ہو تو اس وقت ایمان اذعان و انقیاد کے معنی میں ہوگا جیسے وما انت بمؤمن لنا وقال فرعون آمنتم له دوسرے یہ کہ متعدی بالباء ہو تو اس وقت ایمان کے معنی تصدیق کے ہوں گے جیسے یومنون بالغیب بہر حال اگر ایمان متعدی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مصدق نے مصدق کو تکذیب و مخالفت سے بچالیا۔

ایمان کی اصطلاحی تعریف:-

قاضی بیضاوی، حجت الاسلام امام غزالی، علامہ سعد الدین تفتازانی، ملا علی قاری امام ابو عبد اللہ بن محمد اسماعیل الاصبہانی اور امام نووی وغیرہ الفاظ کے قدر اختلاف کے ساتھ ایمان کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ التصدیق بما علم بالضرورة انه من دین محمد ﷺ کا لتو حید والنہیۃ والبعث والجزاء یعنی ان تمام چیزوں کی قلب کی سچائی سے تصدیق کرنا جن کے متعلق بدلتہ محمد عربی ﷺ کے دین میں ہونا معلوم ہو جیسے توحید، نبوت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور اعمال کی جزاء و سزا، یعنی اصطلاح میں ایمان مداجہ بہ النبی ﷺ کی تصدیق قلب کی گہرائیوں سے کرنے کا نام اصطلاح میں ایمان ہے۔

ایمان کی تعریف اور اختلاف مذاہب:-

حقیقت ایمان کے متعلق علماء امت اور دیگر گمراہ فرقوں کے مابین شدید اختلاف ہے اور اس میں مختلف اقوال ہیں چنانچہ صاحب تحفۃ المرآۃ علامہ طاہر رحیمی نے حقیقت ایمان کے متعلق چھ مذاہب، صاحب تقریر حلاوی مولانا جمیل احمد مولانا تکمیل احمد سیٹاپوری نے آٹھ مذاہب، اور صاحب تنظیم الاشتات علامہ ابوالحسن ہاتھواری نے دس مذاہب نقل کئے ہیں۔

مذہب اول:- شیخ ابو منصور ماتریدی، امام غزالی، شیخ ابوالحسن اشعری (فی الصحاح والاعتین) امام الحرمین، امام اعظم ابو حنیفہ اور جمہور فقہاء و متکلمین کے نزدیک ایمان صرف، تصدیق قلبی کا نام ہے، البتہ ترک اعمال

مرقات جلد ۱ ص ۳۸، تنظیم الاشتات جلد ۱ ص ۲۵، بیضاوی ص ۱۸، تقریر حلاوی جلد ۱ ص ۲۰، کشف الحاح ج ۱ ص ۹۲، تحفۃ المرآۃ ص ۹۲، شرح عقائد ص ۱۱۸، تفصیل دیکھئے، بیضاوی ص ۱۸، شرح عقائد نسفی ص ۱۱۹، نووی شرح مسلم جلد ۱ ص ۲۵، تحفۃ المرآۃ ص ۹۲، مرقات جلد ۱ ص ۳۸، تنظیم الاشتات جلد ۱ ص ۲۵، کشف الحاح ص ۹۳

صالحہ سے کمال ایمان ختم ہو کر فسق آجاتا ہے باقی رہا اقرار باللسان تو صرف دنیاوی احکام کے اجراء کے لئے شرط ہے ایمان کا جز نہیں ہے ان حضرات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات میں ایمان کی نسبت اور اضافات قلب کی طرف فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ فی قلوبہم الایمان، قلبہ مطمئن بالایمان، ولم یؤمن، قلوبہم، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم۔ ان تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اضافات قلب کی طرف فرمائی ہے، بعض آیات میں قلب کو ایمان کا ظرف بنا کر اور بعض میں قلب کو ایمان کا مسند الیہ بنا کر ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قلب ایمان کا محل ہے یا ایمان قلب کی صفت ہے اور یہ بات بالکل ظاہر طے شدہ ہے کہ قلب کے اندر تصدیق کے علاوہ، قلب کی دوسری صفات معتبر نہیں ہیں پس یہ بات متعین ہو گئی کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔

مذہب دوم نہ اکثر احناف، شمس الائمہ سرخسی، اور فخر الاسلام علامہ بزدوی کے نزدیک ایمان تصدیق قلبی اور اقرار لسانی دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔

مذہب سوم۔ جمہور محدثین، متکلمین، فقہاء، معتزلہ اور خوارج کے نزدیک ایمان ارکان ثلاثہ کے مجموعہ کا نام ہے یعنی ایمان تصدیق بالہمتان، اقرار باللسان، اور عمل بالارکان کے مجموعہ کا نام ہے۔

مذہب چہارم۔ فرقہ کرامیہ کے نزدیک ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے نجات کے لئے یہی کافی ہے چاہے تصدیق قلبی حاصل ہو یا نہ ہو۔

مذہب پنجم۔ جہم بن صفوان اور ان کے معتقدین کے نزدیک ایمان صرف نفس معرفت رب کا نام ہے نہ اقرار باللسان شرط ہے اور نافی عمل بالارکان لازم ہے جس کو معرفت خداوندی حاصل ہے اور وہ اقرار لسانی سے قبل ہی وفات پا گیا تو وہ نہ صرف مومن بلکہ مومن کامل ہے۔

مذہب ششم۔ فرقہ مرجیہ کے نزدیک ایمان صرف قلب کی تصدیق کا نام ہے ایمان کے لئے اقرار نہ شرط ہے نہ ہی جزء بلکہ اعمال کے متعلق ان کا مشہور قول ہے کہ المعصیۃ لا تنزع الایمان۔ وقالوا إن المؤمن ان عصى یدخل الجنة۔

مذہب ہفتم۔ امام احمدؒ کے نزدیک ایمان جمیع مامورات شرعیہ پر عمل کرنے اور جملہ منہیات سے بچنے کے لئے حضور کے دست مبارک پر بیعت کرنا کا نام ہے۔

مذہب ہشتم۔ معتزلہ اور خوارج کے نزدیک ایمان امور ثلاثہ یعنی تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، اور عمل بالجوارح کے مجموعے کا نام ہے اور یہ تینوں ایمان کی حقیقت میں داخل ہیں حتیٰ کہ کوئی ایک شئی بھی نوت ہو جائے تو خوارج کے نزدیک کافر ہو جائے گا اور ایمان کے دائرہ سے نکل جائے گا اور وہ مخلد فی النار ہو گا اور

ابو الحسن معتزلی اور ان کے اصحاب کے نزدیک ایمان سے نکل تو جائے گا مگر حدود کفر میں داخل نہ ہو گا بلکہ ایسا شخص ان کے نزدیک ایمان و کفر کے درمیان ہو گا چونکہ یہ لوگ منزلة بین المنزلتین کے قائل ہیں۔

مذہب نہم۔ ایمان صرف اعمال مفروضہ کی بجائے کلام کے اعمال و اقرار اور تصدیق کی ضرورت نہیں ہے مگر ان کے قائلین کون لوگ ہیں واللہ اعلم صاحب کشف الحجاب نے بھی ناموں کی تعیین نہیں کی ہے۔

مذہب دہم۔ فرقہ قدریہ کی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ ایمان معرفت الہی اور معرفت ماجاہ الہی علیہ السلام کا نام ہے۔

کیا اعمال جزو ایمان ہیں؟۔

ایمان کی لغوی و اصطلاحی تعریف اور ایمان کی تعریف کے متعلق اختلاف جان لینے کے بعد یہ بات جانی بھی نہایت ضروری ہے کہ آیا اعمال اسلام غمزد روزہ، حج و کواۃ صدقات و خیرات ایمان کی حقیقت و ماہیت میں داخل ہیں یا بالکل ایمان سے خارج ہیں اور اگر داخل ہیں تو اسکی کیا حیثیت ہے اور اگر خارج ہیں تو اسکی کیا نوعیت ہے تو جاننا چاہئے کہ اس کے متعلق تین جماعتیں ہیں۔

اول۔ معتزلہ اور خوارج کی جماعت ہے جو اعمال کو ایمان کے لئے جز حقیقی اور اجزاء مقومہ مانتی ہے اور اعمال کو ایمان کی ماہیت میں داخل مانتی ہے یہی وجہ ہے کہ مرکب کبیرہ باطلاق معتزلہ اور خوارج اسلام کے دائرہ سے نکل جاتا ہے یہ لوہ بات ہے کہ معتزلہ کے یہاں کفر میں داخل نہیں ہوتا ہے دنیاوی احکام کے اعتبار سے بلکہ خوارج کے یہاں کفر میں داخل ہو جاتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے دونوں کے یہاں مخلد فی النار ہو گا۔

دوم۔ مرجیہ اور کرامیہ کی جماعت ہے ان کے یہاں اعمال اسلام اور منہیات اسلام ایمان کے لئے نہ اجزاء مکملہ ہیں اور نہ اجزاء مقومہ بلکہ اعمال ایمان سے بالکل طور پر خارج ہیں ایمان کے لئے اعمال صالحہ کسی بھی حیثیت سے ضروری نہیں ہیں۔

سوم۔ اہل سنت والجماعت اور جمہور امت کی جماعت ہے کہ اعمال حقیقت ایمان سے خارج ہیں مگر مکمل ایمان میں داخل ہیں اعمال ایمان کے لئے اجزاء مکملہ کی حیثیت رکھتے ہیں جیسے کہ اعضاء، انسان کی حقیقت سے خارج ہیں مگر مکمل انسانیت کے لئے ضروری اور اس میں داخل ہیں۔

علامہ بدرالدین عینی نے لکھا کہ صحیح مذہب یہ ہے کہ اعمال اجزاء ایمان میں داخل نہیں ہیں علامہ

موصوف نے اس مسئلہ پر خوب دلائل فراہم کئے ہیں قرآنی آیات، اور احادیث رسول سے یہ ثابت کر دکھایا کہ ایمان کا محل قلب ہے جس کی صفت صرف تصدیق ہے اس لئے ایمان صرف تصدیق ہی کا نام ہے۔
اشکال نہ اب یہاں ایک اشکال ہو تا ہے کہ تصدیق کا محل قلب ہے اور معرفت کا محل بھی قلب ہی ہے تو ایسا ممکن ہے کہ ایمان سے معرفت الٹی مراد ہو جیسا کہ فرقہ جمیہ کا مذہب ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ ایمان سے مراد تصدیق قلبی ہی ہے؟

جواب نہ ایمان سے مراد معرفت و پند و جود نہیں ہو سکتی ہے (۱) لفظ ایمان لغت عرب میں تصدیق ہی کے لئے مستعمل ہو تا ہے نہ کہ معرفت کے لئے (۲) تمام اہل کتاب، فرعون، نمرود اور دوسرے کفار کو انبیاء علیہم السلام کے بارے میں معرفت حاصل تھی تاہم ان کو کوئی بھی مومن نہیں کہتا جس کی وجہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے تصدیق نہیں کی تھی (۳) کفر ایمان کی ضد ہے اور بالمقابل مستعمل ہو تا ہے اور کفر کہتے ہیں جو دو اور تکذیب کو جو قلب سے متعلق ہے لہذا ایمان سے مراد بھی تصدیق ہو گی جو قلب سے متعلق ہے۔
ایمان بسیط ہے یا مرکب؟

شیخ ابو منصور ماتریدی، امام غزالی ابو الحسن اشعری امام الحرمین امام ابو حنیفہ اور جہور فقہاء و متکلمین کے نزدیک ایمان بسیط ہے کیونکہ ان کے یہاں ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے رہے اعمال اور اقرار تو یہ اجزاء دو اند ہیں ماہیت ایمان میں داخل نہیں۔ امام شافعی جہور محدثین شمس الائمہ سرخسی، فخر الاسلام، اور علامہ بزدوی کے نزدیک ایمان مرکب ہے کیونکہ ان کے یہاں ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام نہیں ہے بلکہ عمل بالجوارح اور اقرار باللسان بھی ضروری ہے لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ اختلاف صرف اختلاف لفظی ہے نہ کہ حقیقی ہے کیونکہ جن بزرگان دین نے ایمان کو مرکب مانا ہے اور اعمال کو ایمان میں داخل مانا ہے وہ اجزاء حقیقی اور اجزاء مقومہ ہونے کی حیثیت سے نہیں کہ اس کے بغیر ایمان کا وجود ہی نہ ہو۔ بلکہ ان حضرات نے اعمال کو اجزاء مکملہ ہونے کی حیثیت سے ایمان کی تعریف میں داخل کیا ہے کہ اعمال سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ اور جن بزرگان دین نے ایمان بسیط مانا ہے اور اعمال کو ایمان سے خارج کیا ہے وہ اجزاء مقومہ ہونے کی حیثیت سے نہ کہ اجزاء مکملہ ہونے کے اعتبار سے لہذا دونوں قولوں میں کوئی تعارض نہیں ہے صرف عنوان اور تعبیر کا فرق ہے اور اس فرق کی وجہ اختلاف احوال زمانہ ہے۔

اختلاف کی وجہ:-

ہر گروہ نے اپنے اپنے زمانے کے باطل فرقوں کے مقابلے میں دینی مصلحت کی خاطر مناسب عنوان اختیار کیا، امام اعظم ابو حنیفہؒ کو زیادہ تر واسطہ معتزلہ اور خوارج سے پڑا جو اعمال صاف کو حقیقت ایمان کا جزو

قرار دیتے تھے اور مرکب کبیرہ کو خارج از ایمان اور مٹلہ فی النار مانتے تھے تو اس غلو اور افراط کے مقابلے میں امام صاحب نے یہ تعبیر اختیار فرمائی۔ مگر دیگر ائمہ کرام کو زیادہ تر واسطہ مرحہ اور کرامیہ سے پُر اجزا اعمال صالحہ کو قطعاً غیر ضروری اور ایمان سے بالکل خارج اور لا تعلق سمجھتے تھے تو اس تفریط کے مقابلے میں ان کی اصلاح کے لئے دیگر ائمہ نے دوسری تعبیر اختیار فرمائی، بہر حال تمام اہل سنت کے یہاں اعمال صالحہ ایمان کا جزو ہیں لیکن جزو زائد ہیں ان کے ترک سے کمال ایمان جا تا رہیگا اور آدمی ناسق کے دائرہ میں آجائے گا تاہم نفس ایمان معدوم نہ ہوگا بلکہ مومن رہیگا اور اعمال سیدہ کی سزا بچھٹنے کے بعد جنت ملے گی،

کیا ایمان کی زیادتی کو قبول کرتا ہے؟

اشاعرہ، جمہور محدثین امام احمد بن حنبل کے نزدیک ایمان کی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے۔ امام غزالی، امام الحرمین جمہور فقہاء و متکلمین اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ایمان کی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ اختلاف درحقیقت پہلے اختلاف پر مبنی ہے امام صاحب کے نزدیک چونکہ ایمان کی حقیقت اور ماہیت صرف تصدیق قلبی ہے جو بسط ہے اور تصدیق ایمان کے لئے ماہیت ہے لہذا ولا تشکیک فی الماہیات کے قاعدے کے اعتبار سے ایمان کے اندر بھی تشکیک اور کی زیادتی نہیں ہوگی، کیوں کہ تصدیق نام ہے جج احکام خداوندی کے قبول کرنے اور ان پر پختہ یقین رکھنے کا، اور اس میں کی زیادتی کا کوئی احتمال ہی نہیں ہو سکتا، کیوں کہ اگر کسی نے کوئی بھی حکم نہ مانا تو کفر لازم آئے گا اور اگر برابر یقین کے اندر کی آئی تو عن یا وہم یا شک کے دائرہ میں آجائیگا اور ایمان ختم ہو جائیگا۔ اور محدثین میں سے امام شافعی امام احمد بن حنبل کے نزدیک ایمان مرکب ہے اور اعمال ایمان کی تعریف میں داخل ہیں اور اعمال کے اندر کی زیادتی ہوتی ہے لہذا ایمان کے اندر بھی کی زیادتی ہوگی خلاصہ یہ کہ یہ اختلاف بھی اختلاف لفظی ہے نہ کہ حقیقی ہے پس حنفیہ نے جو یہ فرمایا کہ ایمان کی زیادتی کو قبول نہیں کرتا ہے اس سے مراد نفس ایمان اور ماہیت ایمان ہے اور جمہور محدثین نے جو یہ فرمایا کہ ایمان کی زیادتی کو قبول کرتا ہے تو ان کی مراد کمال ایمان ہے یعنی اعمال اور اخلاص کی وجہ سے ایمان میں کمال و جلا پیدا ہوتا ہے اور ترک اعمال سے کمال ایمان میں نقصان اور کمی آتی ہے لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں رہا۔

ایمان اور اسلام میں نسبت:-

ایمان اور اسلام میں کون سی نسبت ہے یہ ایک معرکہ الآراء بحث ہے ہم اختصار سے ذکر کرتے ہیں۔ ایمان کی لغوی و شرعی تحقیق سابق میں گذر چکی ہے اور اب اسلام کی تحقیق پیش خدمت ہے لفظ اسلام لغت میں انقیاد و اطاعت سے عبارت ہے الاسلام گردن نہادنا بر طاعت، اور اصطلاح شرع میں جمیع مابلہ بہ

النبی کو شہادت کے دو کلمے پر ہرگز قبول کرنے کے امور اس کو بجا لائے اور منہیات سے باز رہے بعض مرتبہ اسلام کا اطلاق صرف نبی کریم ﷺ کے دین پر ہوتا ہے جیسے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔

علماء اسلام کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ ایمان و اسلام کے درمیان کیا فرق ہے اور کون سی نسبت ہے؟ اس کے متعلق چار اقوال ہیں۔

قول اول:-

ائمہ غشاہ، محدثین، متکلمین، خوارج اور معتزلہ کا ہے کہ ایمان و اسلام کے درمیان توافقی اور تساوی کی نسبت ہے اس قول کے دو دلائل ہیں (۱) وقال موسیٰ یقوم ان کنتم امنتم باللہ فاعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ موسیٰ نے اسی مخاطب کو ایک مرتبہ صفت ایمان کیساتھ ذکر کیا اور دوسری مرتبہ صفت اسلام کے ساتھ ذکر کیا جس سے معلوم ہوا کہ اسلام اور ایمان دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ (۲) فاخلو جنلہن کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین۔ اور یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ قوم لوط کی بستی میں بالا تفاق صرف ایک گھر مسلمان کا تھا، آیت میں ایک جگہ اسی گھر والے کو مسلمین سے اور دوسرے جگہ مؤمنین سے خطاب کیا گیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور ایمان ایک ہی ہے۔

قول ثانی:-

شارح مشکوٰۃ ملا علی قاریؒ امام بنی علامہ سید زبیدی اور امام غزالیؒ کا ہے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے لوگوں کے درمیان غلط مشہور ہے کہ دونوں میں توافقی یا تزامن باہمی ہے بلکہ ایمان عام مطلق ہے جو تصدیق قلبی کا نام ہے خواہ اس کے ساتھ تسلیم ظاہری ہو یا نہ ہو اور اسلام خاص مطلق ہے جو تصدیق و تسلیم کے مجموعہ پر بولا جاتا ہے فکل اسلام ایمان ولا عکس مراتب ص ۵۱ ج ۱۔ اس قول کی دلیل ان الدین عند اللہ الاسلام ہے آیت شریفہ میں لفظ اسلام دین پر بولا گیا ہے اور دین تصدیق و عمل دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔

قول ثالث:-

اکثر احناف متکلمین اور محققین علماء کا ہے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان تغایر اور تباہن کی نسبت ہے مقبوم کے اعتبار سے اور عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے وجود کے اعتبار سے، کیوں کہ ایمان نام ہے صرف تسلیم باطنی کا، اور اسلام نام ہے صرف تسلیم ظاہری کا تو اس میں ایک مادہ اجتماع کا ہو گا اور دو مادے افتراق کے ہوں گے ایک آدمی تسلیم ظاہری اور تسلیم باطنی دونوں صفتوں کے ساتھ متصف ہے جیسے تمام صحابہ کرام خصوصاً ابو بکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ و علیؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں یہ تو مادہ اجتماع کا ہے صرف تسلیم

ظاہری ہو، تسلیم باطنی قطعاً نہ ہو جیسے عبداللہ ابن سلول، عبداللہ ابن ابی ریکس المنافقین وغیرہ صرف تسلیم باطنی ہو مگر تصدیق نہ ہو جیسے ابوطالب وغیرہ۔ دونوں مادہ افتراق کی مثال بنے گی ان حضرات کی دلیل قلت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا اور حدیث جبرئیل ہے۔

قول رابع:-

علامہ سید مرتضیٰ زبیدی شارح احیاء العلوم کا ہے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان تغایر فی المفہوم تلازم فی الوجود کی نسبت ہے یعنی دونوں کا مفہوم علیحدہ علیحدہ ہے جیسا کہ ابھی گذرا لیکن ان میں سے ہر ایک کا تحقق دوسرے کے تحقق کو مستلزم ہے کیوں کہ ہر ایک دوسرے کے لئے شرط ہے تو ایمان نام ہے انقیادی باطنی بشرط تسلیم ظاہری کا اور اسلام نام ہے انقیادی ظاہری کا بشرط انقیادی باطنی کا پس ایمان وہ معتبر ہے جو پھوٹ پھوٹ کر اسلام بنتا چلا جائے اور اسلام وہ معتبر ہے جو رج رج کر ایمان بنتا چلا جائے، یہی قول تقریباً حافظ ابن حجر اور علامہ انور شاہ کشمیری کا ہے۔

علامہ شبیر احمد عثمانی نے ایمان و اسلام کے سلسلہ میں ان کے لغوی استعمالات اور ان کے مفہوم و مراد کے متعلق حافظ ابن رجب حنبلی کا ایک قاعدہ کلینیہ نقل کیا ہے کہ ایمان اور اسلام میں سے جب کسی ایک فرد کو ذکر کیا جائے تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے لیکن جب دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جائے تو فرق ملحوظ ہوتا ہے ایمان سے قلبی تصدیق مراد ہوتی ہے اور اسلام سے انقیاد ظاہری اور فرماں برداری جس کا تعلق عمل سے ہے۔

(۶۱) حَكَمْنَا عَلٰی بَنِي مُصَيَّدٍ الطَّنَفِيِّ ثَنَّا وَكُنِعُ ثَلَاثَتَيْنِ عَنْ سَهْمِلَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُمْنَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسِتُّونَ أَوْ سَبْعُونَ بَلَاءً أَدْنَاهَا إِسْلَاطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَأَنْتَهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْحَيَّةُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ۔ ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایمان کے ساتھ (شک راوی) یا ستر دروازے ہیں اس کا ادنیٰ دروازہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے اور سب سے اعلیٰ دروازہ لا الہ الا اللہ ہے اور حیا یا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

تشریح حدیث:- ایمان بضع وستون اوسبعون باباً

امام بخاریؒ نے اس روایت کو ابو عامر العقادی عن سلیمان سے روایت کیا ہے اس میں بغیر کسی کے بلا شک بضع وستون کا جملہ ہے، مگر امام ابن ماجہ نے جو روایت سہیل بن ابی صالح عن ابن دینار سے لی ہے اس میں بضع وستون او سبعون بلا شک راوی کے ساتھ ہے مگر امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے اس روایت کو بغیر شک راوی کے ذکر کیا ہے شک صرف سہیل والی سند میں ہے نیز سہیل بن ابی صالح کی ایک دوسری سند ہے جس میں بغیر شک وشبہ کے مروی ہے اسی حدیث کے دوسرے طرق میں سلیمان بن بلال ہیں جو عبد اللہ بن دینار کے استاذ ہیں انہوں نے توفیقین کے ساتھ روایت کیا ہے!

بضع بابا کے فتح اور بابا کے کسر دونوں طرح جائز ہے مگر بکسر الباء زیادہ مشہور ہے بضعۃ نکلنے کو کہتے ہیں اور اعداد کے اندر لفظ بضع کے استعمال کے متعلق اقوال ہیں (۱) بضع تین سے لیکر نو تک کے لئے مستعمل ہے، (۲) تین سے لیکر دس تک کے لئے مستعمل ہے (۳) دس سے لیکر دس تک کے لئے مستعمل ہے (۴) بارہ سے لیکر بیس تک کے لئے مستعمل ہے (۵) امام خلیل نحوی نے کہا کہ بضع سے عدد سب صحیح مراد ہے دلیل فلیبت فی السجن بضع سنین ہے حضرت یوسفؑ سات سال تک جیل میں رہے تھے (۶) علامہ عینی نے اس کے متعلق متعدد اقوال ذکر کرنے کے بعد زجاج نحوی اور امام اصمعی کے قول کو صحیح قرار دیا ہے کہ بضع اعداد میں تین سے اوپر اور دس سے نیچے کی اعداد کے لئے مستعمل ہے ۲

اب یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ حدیث شریف میں مذکورہ عدد تحدید کے لئے ہے یا تکثیر کے لئے یا تغلیل کے لئے؟ محدثین کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہیں کہ حدیث شریف میں ذکر کردہ عدد تکثیر کے واسطے ہے کیونکہ اہل عرب ستر کا عدد، کثرت بیان کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں قرآن کریم سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم ﷺ سے فرما رہے ہیں ان تستغفر لہم سبعین مرة فلن یغفر اللہ لہم اگر آپ ان منافقین کے لئے ستر بار بھی مغفرت کی دعا کریں گے پھر بھی ہم ان کی مغفرت نہیں کریں گے، یہاں سبعین کا لفظ تکثیر کیلئے ہے اب یہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر حدیث میں مذکورہ عدد تکثیر کے لئے ہے تو پھر کثرت کی تعبیر کے لئے ان ہی اعداد کو کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے اعداد کی کئی قسمیں ہیں،

(۱) عدد زائد: عدد زائد وہ عدد ہے جس کے اجزاء ترکیبہ مجموعی اعتبار سے بڑھ جائیں، مثال کے طور پر آپ نے بارہ عدد ذکر کیا، جب بھی آپ اس کے اجزاء ترکیبی نکالیں گے تو عدد بڑھ جائیگا، مثلاً بارہ کا نصف چھ (۶) ہو گا بارہ کا ثلث چار (۴) ہو گا بارہ کا ربع چوتھائی حصہ تین (۳) ہو گا بارہ کا سدس دو (۲) ہو گا اور بارہ کا نصف سدس، ایک (۱) ہو گا پھر جب ان اجزاء کو ملائیں گے تو بارہ سے بڑھ کر سولہ ہو جائیگا، تو مجموعی عدد سے بڑھ گیا اس کو عدد زائد کہتے ہیں۔

(۲) عدد ناقص، وہ عدد ہے جس کے اجزاء ترکیبہ مجموعی اعتبار سے کم ہو جائیں، مثال کے طور پر چار کے عدد کو لیجئے تو اس کا رُبع ایک (۱) اور نصف دو (۲) ہو گا تو کل ملا کر تین ہوں گے جو مجموعی عدد سے کم ہو گئے۔

عدد تام وہ عدد کہلاتا ہے جس کے اجزاء ترکیبہ مجموعی عدد کے بالکل برابر ہوں نہ کم ہوں نہ زیادہ، مثال کے طور پر چھ کے عدد کو آپ نے لیا تو اس کے اجزاء ترکیبہ چھ ہی آئیں گے چھ کا نصف (۳) تین اور چھ کا ثلث دو (۲) اور چھ کا سدس ایک ہو گا جو کل ملا کر پھر چھ ہی عدد ہو نہ کم ہو نہ زیادہ۔

عدد تام تمام اعداد میں افضل ترین عدد سمجھا جاتا ہے اس لئے مبالغہ کے وقت تام عدد ہی کو استعمال کرتے ہیں مگر مبالغہ کے وقت عدد واحد کو عشرات سے بدل کر مبالغہ کرتے ہیں لہذا چھ کا عدد تو واحد میں سے ہے اس لئے اس کو دہائیوں سے بدل کر چھ دہام ساٹھ بتایا اور ستون سے تعبیر کر دیا گیا اور جب عدد تمام ہوتی تو اس کو اتم اور اکمل کرنے لئے ایک اور عدد کا اضافہ کر کے سات دہام ستر سے سبعون سے مبالغہ پیدا کیا گیا ہے۔

لہام نووی شارح مسلم، علامہ بدر الدین عینی صاحب عمدۃ القاری نے امام ابو حاتم ابن حبان کا قول ان کی کتاب وصف الایمان و شعبۂ سے نقل کیا ہے کہ ابو حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کی تشریح و توضیح میں ایک مدت صرف کی ہے اور میں نے تمام طاعات الہیہ کو شمار کیا ہے تو وہ کورہ عدد سے بڑھ گئیں چنانچہ پھر میں نے ذخیرہ حدیث کا مطالعہ کیا اور جن اعمال کو اللہ کے رسول نے ایمانیات میں شمار کیا ان کو میں نے احاطہ کیا تو حدیث میں ذکر کردہ تعداد سے وہ اعمال کم ہو گئے، پھر میں نے قرآن کریم کی طرف رجوع کیا، اور جن اعمال پر ایمان کا اطلاق کیا گیا ان تمام کو شمار کیا پھر بھی تعداد کم ہو گئی، تو قرآن و حدیث میں ذکر کردہ مجموعی اعمال کو شمار کیا اور مکررات کو ختم کیا تو اعمال کی تعداد ستر یا اس سے کچھ زائد نکلی، اس تتبع و تلاش کے بعد علامہ عینی نے کہا کہ حدیث میں ذکر کردہ تعداد تحدید کے لئے ہے تکثیر کے لئے نہیں، اور حدیث شریف میں کمال اجزاء کو بتلایا گیا ہے۔

اس حدیث شریف کو لا کر مرجعہ وغیرہ کی تردید کرنی ہے جو اعمال کا بالکلیہ طور پر انکار کر دیتے ہیں اور اعمال کو ایمان سے لا تعلق بتاتے ہیں اور ان کی تردید اس طرح ہوتی کہ احادیث نبویہ میں جس قدر بھی اعمال صالحہ بیان کئے گئے ہیں سب ایمان سے متعلق ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے بجالانے اور اللہ کی طرف سے دیئے گئے احکامات کو مان لینے اور ان پر عمل کرنے سے ایمان میں جلا پیدا ہوگی اور ایمان اپنے کمال کے آخری درجہ پر پہنچے گا جس طرح درخت اپنی شاخوں، پھلوں اور پتوں کی وجہ سے ہار و نتق ہوتا ہے، اسکے اندر حسن و خوبصورتی آتی ہے اور جس طرح ایک درخت شاخوں پھلوں اور پتوں کے بغیر

ناقص ہوتا ہے اسی طرح ایمان اعمال صالحہ کے بغیر ناقص رہتا ہے اور اسکی رونق ختم ہو جاتی ہے اس لئے مرید وغیرہ گمراہ فرقوں کا یہ کہنا کہ اعمال صالحہ ترقی ایمان اور زیادتی ایمان کے لئے ضروری نہیں ہیں اور بد عملی، معصیت و منکرات پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے غلط ہے قرآن کریم میں جاہجا اعمال صالحہ کرنے کی ترغیب اور معصیات و منکرات سے اجتناب کرنے کی شدید تاکید آئی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اعمال صالحہ کا تعلق ایمان سے ضرور ہے۔

سوال۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بعض روایات میں سبعون اور بعض میں ستون آیا ہے چنانچہ بخاری کی روایت میں ستون کا لفظ بغیر شک راوی کے آیا ہے تو دونوں حدیثوں میں تعارض ہوا؟ حالانکہ رسول اللہ ﷺ کے مبارک کلام میں تعارض کا ہونا غیر ممکن ہے پھر اس کی کیا توجیہ ہوگی؟

جواب۔ (۱) دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہلے اقل کا علم دیا گیا ہو تو اس وقت آپ نے ستون فرمایا بعد میں اکثر کا علم عطا کر دیا گیا تو پھر سبعون فرمایا لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے (۲) حدیث شریف میں عدد سے مراد تحدید نہیں ہے بلکہ تکثیر کو بیان کرنا مقصود ہے کیوں کہ کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنے کے لئے ستر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے مسئلہ کہا جاتا ہے کہ میں تم کو ستر بار سمجھا چکا ہوں مگر پھر بھی تم نہیں مانتے ہو تو یہاں ستر سے مراد کثرت کو بیان کرنا ہے نہ کہ تحدید، اسی طرح حدیث شریف میں بھی ہے (۳) ایمان کے بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو دیگر بعض اعمال کے ساتھ مشابہ ہیں تو جن صحابہؓ نے مشابہات کو الگ الگ شمار کیا انہوں نے زیادہ بیان کیا اور جن صحابہؓ نے مشابہات کو الگ الگ شمار نہیں کیا انہوں نے کم تعداد بتائی ہے لہذا ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے (۴) چونکہ جواب امام نوویؒ دیتے ہیں کہ عدد قلیل عدد کثیر کے معنی نہیں کیوں کہ عدد قلیل عدد کثیر کے ضمن میں داخل ہے۔

وارفعها لا الہ الا اللہ

بعض روایات میں ارفعها کے بجائے افضلها کا لفظ آیا ہے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے جب ایمان کے ستر شعبے ہیں تو ان میں سے سب سے افضل ترین شعبہ لا الہ الا اللہ ہے اسی لئے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور اس کے افضل ترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اب اس کی جان وہاں سب شرعاً محفوظ ہو گئے اور حدیث میں لا الہ الا اللہ سے مراد صرف یہی جڑ ہے محمد رسول اللہ مراد نہیں ہے ایسا نہیں جیسا کہ بعض محدثین کا کہنا ہے محمد رسول اللہ بھی اس میں داخل ہے۔

ادناھا املطۃ الاذی عن الطریق

اس جز کی تشریح کرتے ہوئے ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ ادناھا کا مطلب یہ ہے اس کا حصول نہایت

آسان ہے ہر کس و ناکس اس کار خیر کو کر کے ثواب حاصل کر سکتا ہے اس کے کرنے میں کسی قسم کی کوئی وقت اور پریشانی بھی نہیں ہے بلکہ راہ چلتے چلتے اگر راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی مل جائے مثلاً کانٹا، کیلے کے چٹکے یا کوئی پتھر یا اور گندگی تو اس کو ہر آدمی ہٹا سکتا ہے اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے یا اس کا مطلب یہ ہے اس کام کو کرنا نہایت آسان اور سہل ہے۔

والحیاء شعبۃ من الایمان

حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے اس لئے کہ حیاء تمام اخلاق حسنہ، اعمال صالحہ، اوصاف حمیدہ، عادت فاضلہ اور تمام شعبہ ایمانیہ کیلئے محرک و باعث اور منع و معذور ہے کیوں کہ جس کے اندر حیاء ہوتی ہے وہ دنیا و آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچنے کے لئے تمام منکرات شرمیہ اور ممنوعات اسلامیہ سے اجتناب کرتا ہے اور تمام اعمال اور جملہ مامورات الہیہ کو دل و جان سے بجالاتا ہے۔ حیاء لغت میں اس تغیر و انکساری سے عبارت ہے جو بخوف عیب و ملامت آدمی کو پیش آتی ہے اور حیاء شریعت کی اصطلاح میں ایک خاص قسم کی کیفیت ہے جس سے انسان گناہوں کے ارتکاب سے باز رہتا ہے اور اعمال صالحہ کی بجا آوری پر آمادہ ہوتا ہے۔

سوال :- بعض مرتبہ کافروں میں بھی حیاء ہوتی ہے کیوں کہ وہ لوگوں کے درمیان وطنی نہیں کر سکتے لوگوں کے سامنے ہٹے نہیں ہو سکتے پس لہذا کافروں میں بھی ایمان کا شعبہ پایا گیا حالانکہ ایسا نہیں؟

جواب :- ہے کہ حیاء کی دو قسمیں ہیں (۱) حیاء نفسانی طبعی "وہ احساس و ندامت ہے جو کسی قابل ملامت یا قابل عیب چیز کے ارتکاب سے پیدا ہوتا ہے الحیاء النفسانی هو الذی خلقه اللہ تعالیٰ فی النفوس وهو تغیر وانکسار یعتری المرء من خوف ما یلام ویعاب علیہ۔"

(۲) حیاء ایمانی حقیقی۔ وہ قوت و ملکہ ہے جو انسان کو منکرات و منہیات سے روکتا ہے اور مامورات کی بجا آوری پر ابھارتا ہے اور یہ صفت مومن بنی میں پائی جاتی ہے وہ خلق یمنع الشخص من القبیح بسبب الایمان ۲۔ وقال البعض الحیاء ملکہ تمنع الانسان من ترک الطلعات وارتکاب المعاصی والفواحش بسبب الایمان ۳۔

اذلھا للطلۃ الاذی الخ سے اس جانب اشارہ ہے کہ مومن علمتہ الناس کے لئے مفید ہے اور بذات خود لطافت پسند بھی ہے جب وہ کسی تکلیف دہ چیز کا جو بھی گوارہ نہیں کر سکتا تو دوسروں کی تکلیف کو کس طرح برداشت کر سکتا ہے اس طرح مومن کی جو مومن کے لئے ایک طرفہ امتیاز اور خاص وصف ہے اس شان کے ساتھ اس میں نمایاں ہوتی ہے۔

رجال حدیث:-

علی بن محمد بن اسحاق الطناسی۔ ثقہ راوی ہیں۔

سمیل بن ابی صالح و کوان اسمان ابو زید المدنی، صدوق راوی ہیں آخری زندگی میں قوت حافظہ خراب

ہو گیا تھا۔

عبداللہ بن دینار الاسدی ابو محمد احمسی ضعیف راوی ہیں۔

(۶۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

(۶۳) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا جَرِيْدٌ عَنْ سَهْلٍ جَيْعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ يَزِيدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

(۶۴) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ

قَالَ ثَنَا سَعْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَلِيمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَعْطَى أَخَاهُ فِي الْحَيْلِ فَقَالَ إِنَّ الْحَيْلَ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

ترجمہ حدیث:-

حضرت سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک آدمی کو اپنے بھائی سے حیا کے

متعلق نصیحت کرتے ہوئے سنا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ بے شک حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

تشریح حدیث:-

یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے بعض حدیث میں الحیاہ من الایمان بعض میں الحیاہ

لا یاتی الا بخیر اور بعض میں الحیاہ کلمہ خیرا و خیر کلمہ کا لفظ آیا ہے اس روایت پر امام نووی علیہ

الرحمہ نے ایک اشکال کیا ہے پھر اس کا جواب دیا ہے اشکال یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ حیاہ تمام کی تمام خیر

ہی ہے اور حیاہ صرف خیر ہی لاتی ہے حالانکہ بعض مرتبہ حیاہ دار آدمی اپنی حیاہ کی وجہ سے حق کا سامنا نہیں

کریا تا ہے جس کے نتیجے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دے پاتا ہے اسی طرح حیاہ

بعض مرتبہ آدمی کو حقوق تلفی کے طرح لے جاتی ہے جیسا کہ لوگوں کی عادت ہے۔ پھر الحیاہ خیر کلمہ کا

جملہ کس طرح صادق آئے گا امام نووی نے اس اشکال کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ مانع جس کو آپ نے ذکر کیا ہے

دو فی الحقیقت حیاہ ہے نہیں بلکہ عاجزی اور بے بسی ہے جس کو لوگوں نے عرف میں حیاہ کا نام دیدیا ہے مشابہت

کی وجہ سے حیاہ شری شرعی تو یہ ہے کہ آدمی کے اندر ایسی صفت پیدا ہو جائے کہ جو امور قیمہ کے ترک کا داعی

ہو اور صاحب حق کی حقوق ظنی سے روک دے، یہی جواب شیخ ابو عمرو بن صلاح اور دیگر ائمہ کرام نے دیا ہے۔
 اور حدیث باب کا مطلب تو ظاہر ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو سمجھا
 رہا ہے اور حیا ما سے روک رہا ہے اس کو چند نصیحت سے حیا چھوڑنے پر مجبور کر رہا ہے اپنے بھائی کو ڈانٹ ڈپٹ
 رہا ہے حضور اکرم ﷺ نے دیکھا تو فرمایا حیا سے مت رو کو یہ کوئی بری صفت نہیں ہے بلکہ حیا تو ایمان
 کا جز ہے جو ہر مومن کے اندر ہونا چاہیے، آج جو انسانوں سے طرح طرح کی منصیات و منکرات وجود میں
 آ رہی ہیں اس کی واحد وجہ حیا کا فقدان ہے انسان آدمی سے نہیں شر مانتا ہے جو چاہتا ہے کہ گزر تا ہے اس لئے
 کہا گیا اِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ۔ یعنی حیا فوت ہونے کے بعد انسان جو چاہتا ہے کہ گزر تا ہے اس
 میں ذرہ برابر بھی عار محسوس نہیں کرتا ہے الغرض اس حدیث میں صفت حیا کو اپنے اندر پیدا کرنے کی
 ترغیب ہے، اور مرجیہ کرامیہ وغیرہ کی تردید بھی،
 رجال حدیث۔

ابو خالد الاحمران کانام سلیمان بن خیّان الازدی ابو خالد کنیت ہے صدوق راوی ہیں۔
 محمد بن یحییٰ المدنی صدوق راوی ہیں۔
 عمرو بن رافع بن القرات القزوی النجفی ثقہ راوی ہیں۔
 الزہری۔ یہ محمد بن مسلم بن عید اللہ بن عبد اللہ بن شہاب بن عبد اللہ ابن الحارث بن زہرہ بن کلاب
 القزہی الزہری ہیں کنیت ابو بکر ہے محدثین ان کی جلالت شان پر متفق ہیں۔

(۶۵) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ
 (۶۶) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ
 الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ
 الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَزَالٍ مِنْ كِبَرٍ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ
 كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَزَالٍ مِنْ إِيمَانٍ
 ترجمہ حدیث۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل
 نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے کسی ذرہ برابر کبر ہوگا اور وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل
 میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔

تشریح حدیث:-

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر.
ذُرَّةُ ذُرٍّ کا واحد ہے ذر چھوٹی سرخ چوٹی کو کہتے ہیں بغض لوگوں کا کہنا ہے کہ ذرہ شے کے اس قلیل اور حقیر جزو کو کہتے ہیں جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہو تا ہے سورج کی کرنوں میں قوت باصرہ سے صرف محسوس ہو تا ہے۔

خردل واحد خردلة رائی، مراد رائی کا دانہ ۲

اس حدیث میں اللہ کے رسول ﷺ نے کبر کی حرمت اور ایمان کی عظمت شان کو بیان کیا ہے چنانچہ کبر کی قباحت و شاعت کو بیان کرتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ کبر اتنا بڑا اور سنگین گناہ ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں کبر ہو گا تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ کبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور کبریائی اللہ کی شان ہے متکبر آدمی تکبر کر کے اللہ تعالیٰ کی صفت میں شرکت کا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرکت کا دعویٰ کرنا انتہائی سنگین گناہ ہے اس لئے متکبر آدمی جنت میں داخل نہ ہو گا۔ لیکن اس صورت میں یہ اعتراض ہو گا کہ یہ حدیث معتزلہ اور خوارج کی تائید میں ہو جائے گی جو مرتکب کبیرہ کو ایمان سے خارج اور مخلد فی النار قرار دیتے ہیں؟ امام خطابی نے فرمایا کہ یہ حدیث خوارج اور معتزلہ کے مذہب کی تائید میں نہیں ہے بلکہ دیگر تمام نصوص و احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے حدیث شریف کے دو مطلب ہو سکتے ہیں (۱) تکبر سے مراد ایمان سے اعراض ہو تو اس صورت میں تو حدیث اپنی حقیقت پر محمول ہوگی کہ عدم دخول جنت سے عدم دخول تائیدی مراد ہے کیوں کہ ایمان سے روگردانی کرنے والا کافر ہو گا اور مخلد فی النار ہو گا جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو گا (۲) دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دخول جنت کے وقت اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر نہ ہو گا بلکہ کبر سے بالکل پاک و صاف ہو کر جنت میں داخل ہو گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر شاد ہے و نزعنا فی صدودہم من غل ۳

علامہ خطابی کے ان دونوں جوابوں کو علامہ نووی شارح مسلم نے مخدوش قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ جواب حدیث کے سیاق و سباق کے بالکل منافی ہے بلکہ صحیح جواب وہ ہے جو قاضی عیاض اور دوسرے محققین علماء نے دیا ہے کہ (۱) اگر متکبر آدمی کو اس کا بدلہ دیا جائے تو عدم دخول جنت ہے تاہم دوسرے مرتکب کبیرہ کے طرح یہ شخص بھی فضل الہی کا متوقع ہے (۲) متکبر شخص اپنے گناہ کی سزا بھگتے بغیر جنت میں داخل نہ

ہو گا اور عدم دخول جنت سے عدم دخول اولی مراد ہے۔ (۳) ایسا شخص نول وبلہ متقین کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہو گا۔

ولا ینفل النار من کان فی قلبہ الخ۔

حدیث شریف کے اس کڑے سے ایمان اور اسکی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ مومن خواہ کتنا ہی معصیت میں گرفتار ہو اور گناہوں تلے دبا ہوا ہو اگر اس کے قلب میں تصدیق حاصل ہے اور ایمان موجود ہے تو وہ ضرور باخبر و جنت میں جایگا اور ایک نہ ایک دن ضرور جہنم سے نجات پائے گا، حدیث شریف کے اس کڑے سے فرقہ مغزلہ اور خوارج پر رد مقصود ہے جو مرتکب کبیرہ کو مخلد فی النار قرار دیتے ہیں حدیث صاف بتا رہی ہے کہ آدمی معصیت کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا ہے بلکہ ایمان باقی رہتا ہے اور اسی ایمان کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔

سوال۔ بعض روایات سے ثابت ہے کہ صاحب ایمان بھی جہنم میں جائے گا اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی مومن جہنم میں نہیں جایگا تو دونوں حدیثوں میں تعارض ہوا حالانکہ کلام رسول میں تعارض نہیں ہوتا ہے؟

جواب۔ اس تعارض کا فیض یہ ہے کہ جن روایات میں یہ آیا ہے کہ گناہگار مومن جہنم میں جایگا اس کا مطلب یہ ہے کہ تزکیہ کے لئے جائے گا اور گناہ کے میل وکیل صاف کرنے کیلئے جایگا ابد الابد کیلئے اس کا دخول نہ ہو گا اور جن روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی مومن جہنم میں داخل نہ ہو گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لئے نہیں جائے گا اگر کچھ دن کیلئے چلا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ لہذا دونوں میں تعارض باقی نہ رہا۔ حدیث شریف کا تعلق کتاب الایمان سے بالکل ظاہر ہے۔

رجال حدیث

علی بن یحییٰ الرازی اعطاف ثقتہ راوی ہیں۔

سعید بن مسلمہ بن ہشام بن عبد الملک بن مروان الاموی، ضعیف راوی ہیں۔

علقمہ بن واثق اللہ بن المدنی کہار تابعین میں سے ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ انھیں رسول ﷺ کی صحبت حاصل تھی غلط ہے اور کہا گیا ہے ان کی ولادت عہد نبوت میں ہو چکی تھی۔

(۶۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَّنَا مَعْمَرُ عَنْ زَيْدِ بْنِ
 أَسْلَمَ عَنْ عَطْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَلَصَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ النَّارِ وَأَمِنُوا فَمَا
 مُجَادَلَةُ أَحَدِكُمْ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَقِّ يَكُونُ لَهُ فِي الدُّنْيَا لَشَدُّ مُجَادَلَةٍ مِنْ
 الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ أَدْخَلُوا النَّارَ قَالَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا
 كَانُوا يَصِلُونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَحُجُّونَ مَعَنَا فَادْخَلَتْهُمْ النَّارُ فَيَقُولُ
 إِذْهَبُوا فَلْخَرِجُوا مِنْ عَزَائِمِ مَنْهُمْ فَيَأْتُونَهُمْ فَيَغْفِرُونَ لَهُمْ بِصُورِهِمْ لَا تَكُلُ
 النَّارُ صُورَهُمْ فَيَنْهَضُ مِنْ أَحَدَتِهِ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاعِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ
 إِلَى كَفْبَتِهِ فَيُخْرِجُوهُمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ قَدَامَتِنَا لَمْ يَقُولْ
 أَخْرِجُوا مِنْ كَأَن فِي قَلْبِهِ وَزَنْ يَنْتَلِي مِنَ الْإِيمَانِ ثُمَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزَنْ
 نِصْفٍ يَنْتَلِي ثُمَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَزْدَلٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَمَنْ
 لَمْ يَصِدِّقْ هَذَا لَيَقْرَأَنَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً بَضَاعِيهَا
 وَتَوَلَّى مِنْ لَدُنَّا لُجْأً عَظِيمًا.

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مؤمنین کو
 (حساب و کتاب کے بعد) جہنم سے نجات دے گا اور وہ مومن ہو جائیں گے تو ان کا اللہ تعالیٰ سے اتنا سخت نزاع
 اور مجاہدہ ہو گا کہ تم دنیا میں آپس میں بھی کسی حق پر اتنا سخت نہ جھگڑے ہو گے جتنا کہ (اس روز) مومنین
 اپنے دوزخی بھائیوں کے متعلق جھگڑیں گے آپ ﷺ نے فرمایا کہ (مومنین دلیل پیش کرتے ہوئے)
 کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار وہ ہمارے ہی بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے اور
 ہمارے ساتھ حج کرتے تھے اور آپ نے انہیں دوزخ میں داخل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چاہے جس کو تم
 پہچانتے ہو نکال لو، مومنین ان (جہنمی بھائیوں) کے پاس آئیں گے اور ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے
 جہنم ان کی صورتوں کو کھائی نہ ہوگی پس ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کی صرف نصف پنڈلیوں تک
 آگ اثر انداز ہوگی اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنکی ٹخنوں تک آگ جلائے ہوئے ہوگی، مومنین ان کو
 نکال لیں گے پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے ہمارے پروردگار جن کے بارے میں آپ نے ہمیں حکم دیا ہم
 نے ان سب کو نکال لیا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں جن سے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہے ان کو نکال لو، پھر

فرمائیں گے جن کے دل میں آدھے دنیا کے برابر بھی ایمان ہے (ان کو نکال لو) پھر فرمائیں گے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو (ان کو نکال لو) ابوسعید کہتے ہیں کہ جو اس کی تصدیق نہ کرے اسے چاہیے کہ یہ آیت پڑھ لے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ الخ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے اور اگر کوئی نیکی ہے تو اسے دوگنا کر دیں گے اور اپنی طرف سے بڑا اجر دیں گے۔
تشریح حدیث:-

واذخلص الله المومنین من النار

حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن جب مومنین اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ محض اپنے لطف و کرم سے انہیں دوزخ سے خلاصی عطا کریں گے تو ان کو سب سے زیادہ فکر اپنے ان مسلمان اور مومن بھائیوں کے بارے میں دامن گیر ہوگی جو تاہنوز دوزخ میں جل رہے ہوں گے اور انہیں اب تک نجات نہ ملی ہوگی تو مومنین مخلصین بارگاہ خداوندی میں مسلسل اصرار اور التجا کریں گے جو بظاہر مجاہدہ اور منازعہ کی شکل میں ہوگا جس طرح بچہ اپنے والدین سے مجاہدہ کرتا ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ مومنین کے مجاہدے سے خوش ہوں گے اور ان کی درخواست کو قبول فرما کر انہیں اجازت دیدیں گے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو جہنم سے نکال لیں چنانچہ یہ لوگ انہیں جہنم سے نکالیں گے۔ حدیث پاک میں جہاں مومنین کی محبوبیت کا پتا چلتا ہے وہیں اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت و شفقت بھی بدرجہ اتم ظاہر ہوتی ہے ورنہ چھوٹے کیکیا بچال کے بڑوں کے سامنے مجاہدہ کرے، یہ مومنین کی عند اللہ کمال محبوبیت کی بات ہے کہ وہ اللہ رب ذوالجلال کے سامنے اس طرح منازعہ کریں گے اور اپنے مومن بھائیوں کے لئے شفاعت کریں گے اور یہ درحقیقت مومنین کے لئے کمال اخوت اور کل مومن اخوة کا ایک شاندار مظاہرہ ہے کہ آخرت میں اپنے مومن بھائیوں کو فراموش نہ کریں گے بلکہ خیال یہ ہوتا ہے کہ اخوت و بھائی چارگی کا بہترین مظاہرہ آخرت ہی میں ہوگا کیونکہ دنیا جس طرح اخلاق حسنہ و اوصاف حمیدہ کا جائے ظہور ہوتی ہے اسی طرح بغض و حسد و نفرت و عداوت بھی جائے صدور ہے لیکن آخرت کے بارے میں ارشاد ربانی ہے:-
ونزعنا ما فی صدورہم من غل لہذا اخوت کا شاندار مظاہرہ آخرت ہی میں ہوگا۔

اخرجوا من کان فی قلبہ وزن دینار ثم الخ

اس جملے سے معلوم ہوا کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے اور ایمان اعمال صالحہ کی وجہ سے بڑھتا ہے اور معصیات و منکرات کی وجہ سے ایمان میں نقص آتا ہے مگر واضح رہے کہ یہ کمی و زیادتی جو ایمان میں ہوتی ہے وہ نفس ایمان میں نہیں ہوتی ہے جو تصدیق قلبی کا نام ہے بلکہ کمال ایمان میں ہوتی ہے مطلب یہ

ہے کہ اعمال صالحہ اور مامورات خداوندی کو بجالانے سے ایمان میں جلا اور کمال پیدا ہوتا ہے اور احکام خداوندی کو فرو گذاشت کرنے سے وہ کمال باقی نہیں رہتا ہے بلکہ ختم ہو جاتا ہے اور ایمان جو حقیقت میں اللہ کے ساتھ ایک عہد کا نام ہے علیٰ حالہ باقی رہتا ہے۔

اس حدیث شریف میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ جو مسلمان کسی وجہ سے جہنم میں جائیں گے وہ اپنے تفاوت مراتب اور فرق ایمان ہی کے اعتبار سے فضل خداوندی اور عنایت باری کے مستحق ہوں گے اور اسی فرق مراتب کے اعتبار سے جہنم سے خلاصی ملے گی۔

رجال حدیث:

زید بن اسلم العدوی کثرت ابو عبد اللہ یا ہوا سامہ ہے آپ ثقہ راوی ہیں۔

عطاء بن یسار الہلالی کثرت ابو محمد ہے مدینہ کے باشندے تھے اور آپ ثقہ راوی ہیں۔

ابو سعید خدری، نام سعد بن مالک بن سنان بن عبید الانصاری ہے ابو سعید کثرت ہے آپ ایک جلیل

القدر صحابی ہیں آپ سے بہت سی روایتیں مروی ہیں۔

(۶۸) كَلَّمْنَا عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ فَنَلَوْكِنَعُ فَنَلَحَمَّا ذَنْبُ وَكَانَ نَفْعًا عَنْ أَبِي

عَمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ

فِتْنَانٌ حَزَنُونَ فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ

فَلَوْلْنَا بِهِ إِيْمَانًا.

ترجمہ حدیث:

حضرت جندب بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نو عمری عنقون (شاب) ہی سے نبی ﷺ کے

ساتھ تھے پس ہم لوگوں نے قرآن کریم سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا پھر جب ہم نے قرآن کریم سیکھا تو اس

سے ایمان میں اضافہ ہوا۔

تشریح حدیث:

فتیان جمع۔ وادفعی لوجان مرد۔ حزاور، وادحزورة حاکم کے فتنہ کے ساتھ جمع حزاور۔ اور اس

کو بعض علماء نے بتشدید الزاء پڑھا ہے تعلمنا فعل ماضی جمع شکم کا صیغہ از تعلیل۔ سیکھا، فازدد من

افتعال مصدر از دیار، اضافہ ہونا بڑھنا،

فتعلمنا الايمان الخ حضرات صحابہ کرام کے اس فعل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ عقائد کی درستگی

اور ایمان باللہ اور ایمان بالرسول اور ایمان بالآیات خداوندی میں سے ہیں عقائد کی پہنچنے کے بعد ہی احکام الہی کا مکلف انسان بنتا ہے اور ایمان باللہ اور ایمان بالرسول نیز ایمان بما جملہ بہ الرسول کے بعد ہی دیگر عبادت مقام قرب کو پہنچتی ہے اور عند اللہ مقبول ہوتی ہے ایمان کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے نزدیک شرف قبولیت سے نہیں نوازی جاتی ہے اسلئے اولاً ایمان لانا عقائد کو پختہ کرنا لا بدی ہے۔

فلزددنا به ایماناً

اس جملے میں ایمان میں زیادتی سے مراد قوت ایمانی میں ترقی ہے اور عقائد و احکام اور مؤمن بہ کا تفصیلی علم ہے نفس ایمان جو ایک حقیقت اور ماہیت ہے جو تصدیق قلبی سے عبارت ہے اس میں زیادتی مقصود نہیں ہے اسلئے کہ نفس ایمان اور ماہیت ایمان کے اندر تجویز اور تشکیک نہیں ولا تشکیک فی الماہیات ہاں مؤمن بہ میں تجویز ہے اس لئے زیادتی سے مراد عقائد مؤمن بہ کی تفصیل یا مؤمن بہ کی تعداد میں اضافہ مراد ہے۔

رجال حدیث:

حماد بن فتح نام کے دوراوی ہیں ایک حماد بن فتح الاسکاف السدوسی ہیں جنکی کثیت ابو عبد اللہ ہیں بصرہ کے باشندہ تھے یہ تو صدوق ہیں دوسرے حماد بن فتح لصاب الرازی ہیں جو ضعیف ہیں۔
وکان ثقة کاجملہ دلالت کر رہا ہے کہ اول الذکر راوی مراد ہے۔

عبد الملک بن حبیب المازنی ابو عمران الجونی کثیت ہے اور کثیت ہی سے آپ محروف ہیں آپ ثقہ راوی ہیں۔
جندب بن عبد اللہ بن سفیان الجبلی ثم العنقی صحابی رسول ہیں۔

(۶۹) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُضَيْلٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْلَعٍ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ لَفَرْجَتَهُ وَالْقَدَرِيَّةُ.

ترجمہ حدیث:

حضرت عبد اللہ بن عباس سے منقول ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں دو گروہ ایسے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے (۱) مرجیہ (۲) قدریہ،

تشریح حدیث:

لیس لهما فی الاسلام نصیب۔

نہیں دیتی ہے علامہ طبری فرماتے ہیں کہ مرجیہ وہ فرقہ ہے جو ایمان کو قول بلا عمل بتاتا ہے کہ ایمان صرف قول کا نام ہے عمل کا کوئی دخل ہی نہیں ہے یہی قول علامہ محمود البیہقی نے الفرق الاسلامیہ میں لکھا ہے اور اس پر ایک حدیث بھی نقل کی ہے کہ آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہم الذین یقولون الایمان کلام مرجیہ وہ جماعت ہے جو شخص کلام کے ذریعے ایمان کی تعریف کرتے ہیں اور عمل کو غیر ضروری قرار دیتے ہیں۔

ملا علی قاری نے علامہ طبری کے قول کو غلط قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مرجیہ در حقیقت جبریہ ہی ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ بندہ مجبور محض ہے بندے کو نہ تو خلق افعال کا اختیار ہے نہ کسب افعال کا اختیار ہے اور بندے کی طرف جو افعال منسوب ہیں وہ ایسا ہی ہے جس طرح افعال کی اضافت جمادات کی طرف ہے۔ قدر یہ بھی اسلامی گمراہ فرقوں میں ایک فرقہ ہے جو تقدیر الہی کا منکر ہے اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بندے سے جو افعال صادر ہوتے ہیں اس میں قضاء و قدر کا کوئی دخل نہیں ہے بلکہ بندہ ہی افعال کا خالق بھی ہے اور کاسب بھی، تقدیر الہی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ علامہ عبدالکریم شہرستانی نے السل والنحل میں لکھا ہے کہ قدر یہ معتزلہ ہی کا لقب ہے اور یہ لوگ قدریہ سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ہم تقدیر کی اچھی بری باتوں پر ایمان لاتے ہیں اس وجہ سے ہم قدریہ ہیں مگر یہ امر واضح ہو کہ یہ تاویل ریک حدیث القدیریہ مجوسی ہذہ الامۃ سے بچنے کے لئے کرتے ہیں مگر یہ قدریہ بحث باب القدیر میں انشاء اللہ تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ فرقہ مرجیہ کا بانی کون؟۔

اس فرقہ کے موجود بانی کے سلسلے میں مختلف اقوال ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ سب سے پہلے جس نے ارچاء کا عقیدہ اختراع کیا وہ حسن بن محمد الحنفیہ ہے لیکن اسکی سوانح حیات میں ملتا ہے کہ یہ عمل کو ایمان سے بالکل علیحدہ نہیں گردانتا تھا بلکہ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اعمال کی بجا آوری اور ترک معصیت جزو ایمان نہیں ہے بعض لوگوں نے کہا کہ حسن بن بلال مرینی نامی شخص نے اس عقیدہ کو گھڑا تھا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ سب سے پہلے اس فرقہ کا بانی ابوسلمہ سانہ ہے جسکی وفات ۱۵۲ھ میں ہوئی ہے۔

جس طرح قدریہ معتزلہ اور خوارج کے مختلف فرقے ہیں اسی طرح مرجیہ کے بھی کچھ فرقے ہیں ثوبانیہ، ضاریہ اسی فرقہ کی ایک شاخ ہے جن کے عقائد قدرے جزوی طور پر بدلے ہوئے ہیں۔ اس بحث کے ذیل میں شیخ عبدالکریم شہرستانی نے لکھا ہے کہ ارچاء کے دو معنی آتے ہیں (۱) ارچاء بمعنی تاخیر چنانچہ کہا جاتا ہے ارچاء ای امہلہ واخرہ یعنی تو اس کو مہلت دے اور پیچھے کر دے (۲) اعطاء

ایم کتابت جلد ۱ ص ۷۷۷ الحدیث جلد ۱ ص ۱۱۲ اکشف الحاجہ ص ۱۱۵ مظار حق جدید جلد ۱ ص ۱۶۱ مع مراتب جلد ۱ ص ۷۷۷ الحدیث جلد ۱ ص ۱۱۲ مظار حق جدید جلد ۱ ص ۱۶۱ السل والنحل جلد ۱ ص ۱۸۶ مطبوعہ انصار القدیہ بمصر ۱۳۱۵ھ

الرجاء امید دلانا ہے یہاں ار جاء کے دونوں ہی معنی مراد لیے جاسکتے ہیں پہلے معنی کے اعتبار سے ان کو مرجیہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ عمل کو قصد و نیت سے موخر قرار دیتے ہیں اور بالعمق الثانی مرجیہ کہنے کی وجہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ ایمان ہوتے ہوئے معصیت کو نقصان دہ نہیں سمجھتے ہیں جیسا کہ ان حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ کفر کے ہوتے ہوئے طاعت مفید نہیں ہو سکتی ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ ار جاء کا مطلب ہے تاخیر الحکم الی یوم القيامة یعنی مر کب کیرہ کے معاملہ کو قیامت تک کے لئے موخر کر دینا اور اس سے پہلے اس کے متعلق جنت و جہنم کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کریں گے تو گویا اس معنی کے اعتبار سے مرجیہ اور وعید یہ دو مقابل فرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے ار جاء کے معنی کچھ اور بیان کئے ہیں کہ ار جاء کا مطلب یہ ہے حضرت علیؓ کو درجہ اول سے اتار کر درجہ چہارم میں رکھنا اس معنی کے اعتبار سے مرجیہ اور شیعہ دو باہم متقابل فرتے ہوئے مرجیہ کی بنیادی فرقتے کل چار ہیں (۱) مرجیۃ الخوارج (۲) مرجیۃ القدریہ (۳) مرجیۃ الخبریہ (۴) مرجیۃ الفاضلہ،

اور غلامہ مرجیہ کی دو جماعت ہیں (۱) محمد بن اکرام السجستانی اور ان کے اصحاب کی جماعت ہے جن کے یہاں ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے اگرچہ دل میں کفر و شرک ہی کا اعتقاد کیوں نہ ہو وہ مومن کامل اور اللہ کا ولی ہو گا اور اہل جنت میں سے ہو گا (۲) ابو محرز جہم بن صفوان السمرقندی کی جماعت ہے جن کے نزدیک ایمان صرف عقد تکب کا نام ہے لہذا اگر کوئی زبان سے کفر کا اعلان کرے، بتوں کی پرستش کرے، دارالاسلام میں یہودیت و نصرانیت کو لازم جانے عقیدہ تنلیث کا قائل ہو اور اسی حالت میں موت ہو جائے پھر بھی ایسا شخص مومن کامل اور حقدار جنت ہو گا۔

رجال حدیث نہ

علی بن زہر بن حبان الاسدی الکوفی ضعیف ہیں۔

عکرمہ ابن ابی جہل ابی ہشام الکوفی رحمہ کے دن شرف باسلام ہوئے اور صحابیت کا شرف حاصل ہوا اس ابن عباس یہ عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم ہیں جن کا تذکرہ گذر چکا ہے۔

(۷۰) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قُتْنَا وَكُنِعَ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَغْفَرٍ عَنْ بَنِ غَمَرٍ عَنْ غَمَرٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا

عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَلَّ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الْعَيْنِ شَدِيدُ سَوَادِ شَعْرِ الرَّأْسِ

لَا يُدْرَى عَلَيْهِ أَلَوْ سَفَرٌ وَلَا يَغْفَرُهُ مِنَّا أَحَدٌ قَالَ فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَسْنَاهُ

رُجْمَتَهُ إِلَى رُجْمَتَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى قَحْذَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِسْلَامُ؟

قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ
وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحُجُّ الْبَيْتِ فَقَالَ صَلَفُكَ فَقَجِبْنَا مِنْهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَلِّعُهُ ثُمَّ
قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَكِتَابِهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْقَدَرِ مِنْهُ قَالَ صَلَفُكَ فَقَجِبْنَا مِنْهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَلِّعُهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ
مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَلْيَنْكُ أَنْ لَا تَرَاهُ فَلْيَنْكُ يَرَاهُ قَالَ
فَمَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَمَا لَمْ تَلَمْسْهَا؟
قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأُمَةُ رَبَّتَهَا قَالَ وَكَيْفَ يَعْنِي تَلِدَ الْعَجَمُ الْعَرَبَ وَأَنْ تَرَى الْخِفَاءَ
الْعَوَاةَ الْعَلَاءَ رَعَا الشَّامَ يَتَطَلَّوْنَ فِي الْبَيْتِ قَالَ ثُمَّ قَالَ فَلْيَقْنِي النَّبِيُّ ﷺ
بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ أَتَدْرِي مَنْ الرَّجُلُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمَ قَالَ ذَلِكَ جِبْرِيلُ
أَتَلَكُمُ يَعْلَنُكُمْ مَعَالِمَ دِينِكُمْ.

ترجمہ حدیث۔

حضرت عمر بن الخطاب سے مروی ہے کہ ہم (ایک دن) حضور اکرم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ
ایک ایک آدمی آیا جس کے کپڑے نہایت سفید اور سر کے بال غیر معمولی سیاہ تھے اس پر سفر کا کوئی اثر ظاہر
نہیں تھا اور نہ ہم میں سے کوئی شخص اس کو پہچانتا تھا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ شخص حضور اکرم ﷺ کے
پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنوں کو آپ ﷺ کے گھٹنوں سے ملا لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ کے زانو مبارک
پر رکھا، پھر کہا اے محمد ﷺ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ (اسلام یہ ہے کہ) اس بات کی گواہی دے کہ اللہ
کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور بے شک میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے،
رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کاج کرے تو (اس جواب کی تصدیق کرتے ہوئے) اس شخص نے کہا
آپ نے سچ فرمایا اس سے ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ (عجیب و غریب آدمی ہے) سوال بھی کرتا ہے (جو عدم علم
کی علامت ہے) پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے (جو علم کی دلیل ہے) پھر اس شخص نے کہا اے محمد (ﷺ)
ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے، اس کے تمام رسولوں، تمام کتابوں،
آخرت کے دن اور اچھی بری تقدیر کی تصدیق کرنا ایمان ہے، سائل نے پھر کہا آپ نے سچ فرمایا، جس سے ہم
لوگوں کو تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے (جو عدم علم اور تاواقیفیت کی دلیل ہے) اور خود اس کی تصدیق بھی
کرتا ہے (جو علم و اقیفیت کی دلیل ہے) پھر اس نے معلوم کیا ہے اے محمد (ﷺ) احسان کیا چیز ہے؟ آپ
نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اس طور پر عبادت کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ

رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، پھر اس نے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسئول کو مسائل سے زیادہ علم نہیں ہے تو کہا اچھا اس کی علامات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ باندی اپنے آقا یا مالک کو جسنے گی، وکج کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عجم عرب کو جسے گا، اور برہنہ پا، برہنہ جسم، مفلس و فقیر ہکریاں چرانے والے عاشقان اور بلند بالا مکانوں میں فخر و غرور کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں گے ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم ﷺ تین دن کے بعد ملے تو فرمایا کہ کیا تم اس شخص کے بارے میں جانتے ہو کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جبرئیلؑ تھے جو تم کو تمہارے دین کی اسی باتیں سیکھانے کے لئے آئے تھے۔

تشریح حدیث: عن عمر قال کنا جلوساً عن النبی ﷺ

یہ روایت حضرت عمر بن الخطاب کے علاوہ دیگر صحابہ سے مروی ہے یہ حدیث محدثین کے نزدیک حدیث جبرئیل سے معروف ہے اور چونکہ اس حدیث میں دین اسلام کے اساسی احکام کو نہایت جامع اور مکمل شکل میں پیش کئے گئے ہیں اس لئے اس حدیث کو ام الملت و ام الاحادیث بھی کہا جاتا ہے جس طرح کہ سورہ فاتحہ کو اپنی جامعیت کے اعتبار سے ام القرآن اور ام الکتاب کہا جاتا ہے دین اسلام کی بنیادی چیزیں دو ہیں ایک عقائد دوسرے اعمال، ان ہی دونوں پر اسلام کی عمارت قائم ہے، ان دونوں چیزوں کے بغیر اسلام نامکمل اور ناقص رہتا ہے اور حدیث ہذا میں ان دونوں کو خوب اچھی طرح بیان کر دی گئی ہے اس لئے یہ حدیث ام الاحادیث کہلاتی ہے، چنانچہ مالا ایمان کیا ہے؟ اس کے جواب میں وہ تمام عقائد اساسیہ بیان کر دیئے گئے ہیں (مثلاً اللہ پر اس کے رسولوں پر اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر اور خیر و شر کی تقدیر پر ایمان لانا) جن پر نجات موقوف ہے عقائد کی کتابوں میں اور دوسری چیزیں بھی از قبیل عقائد شہد کرائے گئے ہیں مگر ان چیزوں پر نجات کا مدار نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت جبرئیلؑ کے سوال مالا اسلام؟ اسلام کیا چیز ہے؟ کے جواب میں نبی کریم ﷺ نے ان تمام بنیادی اعمال اسلام کو بیان کر دیا جو ایک مسلم کامل کے لئے لازم اور شرعاً ضروری ہیں، ان ہی اعمال خمسہ کو ایک دوسری حدیث میں بھی ذکر کیا گیا ہے اس لئے یہ روایت فی الواقع ام الاحادیث ہے اور جامع الملت ہے۔

فجاء رجل شدید بیاض الثیاب الخ

بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں جاء کے بجائے طلع کا لفظ آیا ہے حجاء اور اتاہ کے مقابلے میں زیادہ صحیح اور فصیح ہے اس لئے کہ حضرت جبرئیلؑ نورانی مخلوق ہیں مگر کہ اس وقت انسانی شکل میں آپ کے پاس حاضر

ہوئے تھے مگر نورانیت کا اثر نمایاں تھا جس کیلئے طبع ہی کی تعبیر زیادہ موزوں ہے اور جس طرح حضرت جبرئیل انسانی لباس میں آتے تھے اسی طرح دیگر فرشتے بھی آسکتے ہیں یہ حضرت جبرئیل ہی کی خصوصیت نہیں ہے۔

الثیاب میں الف لام مضاف الیہ کے بدلے میں ہے اصل عبارت شدید بیداض ثیباب ہے شدید سواد الشعر کا لفظ مسلم میں آیا ہے جس کی ترکیب بھی بخلاف مضاف الیہ ہوگی مگر روایت ہذا میں مضاف الیہ مذکور ہے۔ حدیث کی دوسری کتابوں میں سواد الشعر کے بجائے سواد اللحیۃ کا لفظ مذکور ہے چنانچہ صحیح ابن حبان میں شدید سواد اللحیۃ کا لفظ ہے بہر صورت کچھ بھی ہو روایت سے اتنا ضرور معلوم ہوا کہ آنے والا شخص جو جوان تھا فجلہ میں فنا فیہ ہے لیکہ ایک اچانک کے معنی میں، اس روایت سے معلوم ہو کہ زمانہ طلب علم عقوان شباب کا وقت ہے کیونکہ اس وقت طلب علم میں پیش آنے والی مشکلات کے تحمل کرنے کی قوت ہوتی ہے نیز اس سے یہ بھی مستفاد ہوا کہ سفید کپڑے کا استعمال طالب علم کیلئے مناسب ہے۔

لا یری علیہ اثر سفر ولا یعرفہ احدنا

حافظ ابو حازم العبدوری اور مسند ابو یعلیٰ میں یروی کے بجائے نری جمع شکلم فعل مضارع کا صیغہ آیا ہے امام نووی فرماتے ہیں کہ دونوں ہی درست ہیں، اس آنے والے شخص پر سفر کا ذرہ برابر بھی کوئی اثر نہیں تھا جس سے معلوم ہوتا کہ کسی قریب ہی جگہ سے آیا ہے مگر ہم میں سے کوئی اس کو پہچان نہیں رہا تھا جو اس بات کی دلیل تھی کہ کوئی پردہ کی مسافر ہے جو در دراز سے آیا ہے، ملا علی قاری نے علامہ ابو الفضا نعل علی بن عبد اللہ بن احمد البصری کا قول نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام اس آنے والے شخص کو نہیں پہچان رہے تھے یہی تودہ پہچان رہے تھے مگر سید جمال الدین نے کہہ دیا کہ بعض روایات میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ نبی بھی اس آنے والے شخص کو نہیں پہچان رہے تھے یہاں تک کہ جبرئیل چلے گئے حافظ ابن حجر کی بھی یہی رائے ہے، اب رہا یہ سوال کہ حضرت عمرؓ کو کیسے معلوم ہوا کہ اہل مجلس میں سے کوئی بھی اس کو نہیں پہچان رہا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے اوپر قیاس کر کے دوسروں کے متعلق یہ فیصلہ کیا ہو یا حاضرین نے صراحتاً عدم معرفت کی بات کہی ہو۔ دوسرا جواب ہی اولیٰ ہے کیوں کہ ایک روایت میں آیا ہے جس کے راوی عثمان بن غیاث ہیں کہ فنظرو القوم بعضهم الی بعض فقالوا ما نعرف هذا لوگ ایک دوسرے کی طرف (حیرت سے) لکھنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم اسے نہیں پہچانتے ہیں۔

فجلس الی النبی ﷺ

اس بارے میں روایات مختلف ہیں کہ آنے والا شخص نے یا محمد کہا تھا یا رسول اللہ کہا؟ حافظ نے فتح الباری میں لکھا ہے ہو سکتا ہے کہ حضرت جبریل نے کہ اولاً یا محمد کہا ہو پھر یا رسول اللہ کہا ہو، لیکن یہاں ایک اعتراض ہے کہ اگر مشرودہ خودی لاتجعلوا دعوہ الرسول بینکم کدعوہ بعضکم بعضاً کے پیش نظر نبی کا نام لیکر پکارنا حرام اور ناجائز ہے پھر حضرت جبریل نے نام لیکر کیوں پکارا؟ اس کے متعدد جوابات ہیں ہم کچھ نقل کرتے ہیں،

(۱) یہ حرمت انسانوں کے لئے ہے ملائکہ کے لئے نہیں کیوں قرآن کریم کے مخاطب حضرات انسان و جنات ہیں نہ کہ ملائکہ ہذا ملائکہ اس حکم میں داخل نہیں (۲) زیادتی اخفاء کے واسطے حضرت جبریل نے نام لیکر پکارا کیوں کہ یہ طریقہ مگواروں کا تھا (۳) آنے والے شخص فرشتے نے نئے انداز میں کلام کیا تاکہ زیادہ موجب تعجب ہو، اور لوگ متوجہ ہو کر بات سنیں۔

سوال:۔ مصلح کی بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ بسا اوقات نام لے کر پکارتے تھے حالانکہ ان کا یہ عمل بظاہر نفوس کے خلاف معلوم ہوتا ہے؟

جواب:۔ صحابہ کرام ضمیمہ عمل قبل التحريم پر محمول ہے فلا اشکال فیہ ۱۔

۲۔ مالا اسلام؟ اس سے مقصود اسلام کی حقیقت دریافت کرنا ہے کہ یا رسول اللہ اسلام کی حقیقت کیا ہے اس کے اسامی اور تیاری احکام کیا ہیں، لفظ کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت و ماہیت دریافت کی جاتی ہے اور اس کے جواب میں ہمیشہ غیر ذوی استحول چیزیں آتی ہیں اس کے برخلاف لفظ من تعین شخصی کے لئے موضوع ہے اور اس کے جواب میں ذوی استحول اشخاص آئیں گے اسلام کی لغوی و شرعی تحقیق اور ایمان و اسلام میں نسبت کے متعلق کلام گذر چکا ہے۔

قال شہادۃ ان لا اله الا الله الخ

مصاحف میں ایمان بخدا کر پہلے ہے لیکن صحیح مسلم، جامع الاصول، ریاض الصالحین اور شرح الہ میں اسلام کا ذکر پہلے ہے البتہ بخدا میں ایمان کا ذکر مقدم ہے لیکن وہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ہے اور اس کے ردی حضرت عمر ہیں ہذا کوئی بات نہیں ہے اس حدیث میں ذکر کردہ ہی پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد قائم ہے جیسا کہ اس مضمون کو ایک دوسری حدیث میں بنی الاسلام علی خمس کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔

سوال:۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لا اله الا الله اور محمد رسول اللہ دونوں ایمان کے لئے شرط ہیں جبکہ ایک دوسری حدیث میں ہے۔

قیاس شرعی فقہاء کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ منصوص علیہ مسائل کا حکم غیر منصوص علیہ مسائل کی طرف متعدی کرنا علت کے درمیان شرکت کی وجہ سے، یعنی دونوں مسئلوں میں علت واحدہ کی وجہ سے منصوص علیہ مسائل کا حکم غیر منصوص علیہ کی طرف متعدی کرنا۔ القیاس الشرعی ہو ترتیب الحکم فی غیر المنصوص علیہ علی معنی ہو علة لذلك الحکم فی المنصوص علیہ۔ صاحب حامی قیاس اصطلاحی کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں، والفقہاء اذا اخذوا حکم الفرع من الاصل سمو ذلك قیاساً لتقديرهم الفرع بالاصل فی الحکم والعللة ۲۔

صحت قیاس کی شرطیں:-

قیاس کے صحیح اور قابل اعتبار ہونے کے لئے علماء اصول نے پانچ شرطیں لکھی ہیں جن کی رعایت نہایت ہی ضروری ہے اگر ان میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہوگی تو پھر وہ قیاس قابل قبول اور شرعاً مجتہد نہ ہوگا۔
 شرط اول:- أن لا يكون فی مقابلة النص یعنی قیاس نص شرعی کے مقابل نہ ہو، مثال کے طور پر ایک اعرابی نے حضرت حسن بن زیاد سے فقہیہ کے متعلق سوال کیا کہ اس سے وضو ٹوٹا ہے یا نہیں؟ حضرت حسن بن زیاد نے بڑا کہا کہ وضو ٹوٹ جائیگا اعرابی نے حضرت حسن کے جواب پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں کسی پاکدامن عقیفہ عورت پر تہمت تراشی کرے تو یہ سنگین گناہ ہے پھر بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو پھر فقہیہ فی الصلوٰۃ سے نقض وضو کیوں ہو جائے گا یہ قیاس شرعاً معتبر نہیں ہے بلکہ مردود ہے کیوں کہ فقہیہ سے نقض وضو کی روایت صراحت کے ساتھ موجود ہے لہذا یہ قیاس نص کے مقابلے میں ہوا جو درست نہیں ہے ۳۔

شرط دوم:- لا يتضمن تغیر حکم من احکام النص۔ قیاس سے نص کے احکام میں کسی طرح سے تغیر لازم نہ آتا ہو جیسے تیمم پر قیاس کرتے ہوئے باب وضوء میں بھی نیت شرط قرار دینا آیت وضوء مطلق کو مقید کرنا لازم آئیگا جو باطل ہے اس لئے تیمم پر قیاس کر کے وضوء میں نیت کو لازم کرنا بھی مردود ہو گا ۴۔
 شرط سوم:- لا يكون المعدی حکماً لا یعقل۔ جس حکم کا تعدیہ کیا جائے وہ غیر مدبرک بالاعتقل نہ ہو بلکہ مدبرک بالاعتقل ہو جیسے کہ یہ کہنا کہ جس طرح خروج رت سبب حدت ہے اور اس پر بنائے نماز صحیح ہے اسی طرح احتلام بھی ایک حدت ہے اس لئے احتلام کی صورت میں بھی بناء صلوٰۃ جائز ہونی چاہئے مگر اصل معدی کی علت غیر معقول ہونے کی وجہ سے اس پر قیاس بھی مردود ہے۔

شرط چہارم:- يقع التعلیل لحکم شرعی لا لامر لغوی حکم شرعی کو معلوم کرنے کے لئے علت دریافت کی جائے نہ کہ امر لغوی کی تحقیق مقصود ہو۔ مثال کے طور پر کوئی اس طرح استدلال کرے کہ چور کو سارق اس لئے کہا جاتا ہے وہ خفیہ طریقوں سے دوسروں کا مال ہڑپ کرتا ہے۔ یہی معنی تو نباش کفن چور میں بھی موجود ہے لہذا اس کو سارق قرار دے کر قطع ید کیا جائے یہ قیاس لغوی معنی کے اعتبار سے ہے اس لئے مردود ہے۔

شرط پنجم:- لا یكون الفرع منصوعا علیہ، جس مسئلے کو از روئے قیاس ثابت کیا جائے وہ مخایب شارع علیہ السلام منصوص علیہ نہ ہو۔ اس لئے کہ جب مسئلہ کی نص موجود ہوگی تو قیاس کی ضرورت ہی نہیں رہی، مثلاً کفارہ قتل پر قیاس کرتے ہوئے کفارہ ظہار اور کفارہ یمین میں غلام کے مومن ہونے کی شرط لگانا عند الحنف باطل ہے کیونکہ فرع (مقیس) کے حکم کے متعلق خود نص موجود ہے۔

اگر قیاس کرتے وقت مذکورہ شرطوں کی مکمل رعایت کی گئی تو وہ قیاس شریعت میں مقبول ہی نہیں بلکہ محمود بھی ہوگا اور اگر متعینہ شرائط اور حدود کو پار کر کے قیاس کیا جائے تو وہ قیاس مردود اور باطل ہوگا شرعی اعتبار سے ایسا قیاس مذموم ہوگا اور اسی قسم کی قیاس آرائیوں سے حدیث باب میں روکا گیا ہے۔

قیاس کا حکم:- قیاس کا حکم یہ ہے اصل کا حکم فرع کی طرف متحدی کرنا تاکہ فرع کے اندر غالب رائے مع احتمال خطا وہی حکم آجائے جو اصل یعنی مقیس علیہ کے اندر تھا۔

(۵۵) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اَدْرِيسَ وَعَبْدَةُ وَأَبُو معاوية

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ

(۵۶) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُشْهِرٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ

وَحَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ

الْعِلْمَ إِنِّي زَعَا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ فَإِذَا لَمْ

يَبْقَ عَالِمًا اخْتَذَ النَّاسُ رُؤْسًا جَهْلًا فَسَبِلُوا فَا فَنَقَوْا لِبَغْيِهِ عِلْمَ فُضِّلُوا

وَأُضِلُّوا.

ترجمہ حدیث:-

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ بے شک اللہ

تعالیٰ علم کو لوگوں سے دفعتاً واحد نہیں اٹھائے گا لیکن اللہ تعالیٰ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائیگا پھر جب کوئی عالم باقی (دنیا میں) نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنالیں گے اور ان سے (مسئلہ مسائل کی باتیں) معلوم کریں گے تو جاہل پیشوا بغیر علم کے فتویٰ صادر کر دیں گے پھر تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

تشریح حدیث۔

اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری صاحب مشکوٰۃ لکھتے ہیں کہ علم سے مراد کتاب و سنت اور اس کے متعلق تمام علوم و فنون ہیں۔ (مثلاً علم فقہ، علم قرآن، علم تفسیر، علم اصول فقہ، علم بلاغت، معانی، بدیع اور وہ تمام علوم جو فقہ کتاب و سنت میں مہیضہ کاکام کرتے ہیں داخل ہیں) قیامت کے قریب علم اٹھالیا جائے گا مگر اٹھانے کا انداز یہ نہیں ہو گا کہ رجعت تہقیری کی طرح یکبارگی آنا نا علم ختم کر دیا جائے گا بلکہ انداز یہ ہو گا کہ وقت کے چیدہ چیدہ علماء اور علم و عمل میں یدِ طولیٰ رکھنے والے اکابر و اسلاف کو رفتہ رفتہ موت دے کر علم کو اٹھالیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آجائے گا کہ روئے زمین پر کوئی عالم باقی نہیں رہے گا یا علماء تو بہت ہوں گے مگر علم کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بہت کم ہوں گے ہر عالم جاہلوں ہی کی طرح اپنی خواہشات کے رو میں بہہ رہا ہو گا تو اس وقت لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما، مفتی، قاضی، خلیفہ، امام اور شیخ بنا لیں گے اور مسائل شرعیہ ان سے دریافت کریں گے تو یہ اپنے جہل کی وجہ سے غلط فتویٰ صادر کریں گے نتیجہ یہ ہو گا کہ اس کے بعد خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہی کے غار میں ڈالیں گے۔

امام نووی شاربِ مسلم اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ۔ دوسرا امزہ کے ضمنہ اور تنوین کے ساتھ راس کی جمع ہے، امام مسلم نے جو روایت ذکر کی ہے اس میں رؤسائد کے ساتھ ہے حافظ نے بھی فتح الباری میں بیئح الہمزہ والد تحریج کی ہے، دونوں درست ہیں ثانی صورت میں یہ رئیس کی جمع ہوگی مولانا ساجد صاحب مرتب کشف الحاجہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے علوم دین کے حصول کی ترغیب کی طرف لطیف اشارہ ملتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ناخواندہ اور جاہل آدمی دین کے مسائل نہ بتائیں کوئی شرعی حکم لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں ورنہ خود بھی گمراہی کے دلدل میں پھنسیں گے اور دوسروں کو بھی ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسائیں گے۔

سوال۔ اس حدیث شریف کو امام نے باب اجتنب الرأی والقیاس کے تحت کیوں ذکر فرمایا؟ جب کہ بظاہر باب اور ترجمہ میں کوئی جوڑ نہیں ہے؟

جواب: باب اور ترجمہ میں مطابقت و مناسبت اس طرح ہے کہ بغیر علم و معرفت اور علم میں بصیرت کئے بغیر مسائل مذہبیہ اور احکام شرعیہ میں قیاس آرائی، رائے زنی اور فتوے دینا کراہ طبعوں اور شیطان کا کام ہے اور ایسے فتوے صحت سے بعید ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام پر ایک افتراء اور زبردست بہتان ہے اور ابن کا قیاس آرائی اور فتویٰ بازی سر اسر غلط اور خواہش کی اتباع ہے اس لئے امام ابن ماجہ فرما رہے ہیں کہ جابلوں کو اس رویہ سے بچنا چاہیے اور اس عمل شنیع سے اجتناب کرنا چاہیے ورنہ یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی جادہ مستقیم سے ہٹا دیں گے کیوں کہ یہ شیطان کے پیرو اور گمراہ قسم کے لوگ ہیں۔

رجال حدیث۔

عبد اللہ بن ادریس بن یزید بن عبد الرحمن الاودی، ابو محمد الکوفی، نہایت عبادت گزار اور ثقہ ہیں۔
عبد اللہ بن نمیر ہمدانی کنیت ابو ہشام الکوفی۔ ثقہ ہیں۔
علی بن مسہر القرشی الکوفی، شہر موصل میں عہدہ قضاء پر فائز رہے آپ ثقہ ہیں۔
مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر بن عمرو الاحصی ثقہ رلوی ہیں۔ امام بخاری نے کہا کہ مالک عن تابع عن ابن عمر کی تمام سندیں بالکل اسح ہیں۔

(۵۷) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو هَلَنَ حَمِيدُ بْنُ هَلَنَ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمُ بْنُ يَسْلَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَفْتَيْتُنَا غَيْرَ ثَبِتَ قُلْنَا إِنَّهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ

ترجمہ حدیث۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے غیر ثابت شدہ فتویٰ صادر کر دیا تو اس کا وبال بتانے والے پر ہوگا۔

تشریح حدیث۔

حدیث شریف کا مطلب تو ترجمہ سے بالکل ظاہر ہے البتہ حدیث شریف من اَفْتَى دوسرے استعمال ہوا ہے اور اس کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ من اَفْتَى بمعنی مجہول پڑھا جائے تو اس صورت میں پہلے من اَفْتَى سے مراد مستفتی ہو گا اور من اَفْتَاهُ سے مراد مفتی ہو گا اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ کسی

عالم سے کوئی مسئلہ معلوم کیا گیا اور اس نے صحیح جواب نہ دیا بلکہ غلط جواب دیا اور سائل نے اس پر عمل کر لیا تو اسے گناہ مفتی پر ہو گا بشرطیکہ مفتی نے مسئلہ کی تلاش و جستجو میں کوتاہی کی ہو۔ دوسرے یہ کہ من افتی بصیغہ معروف پر بھاجائے تو اس وقت افتی اول سے مراد مفتی ہو گا اور من افتی ثانی سے مراد مستفتی ہو گا اور اس کو امتفتی کے معنی میں لے لیا جائے گا اور ضمیر ہا سے مراد مفتی ہو گا اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ مستفتی یہ جانتے ہوئے کہ جس سے مسئلہ معلوم کر رہے ہیں وہ عالم نہیں ہے پھر بھی مفتی کے جمل سے واقف ہونے کے باوجود اس سے معلوم کر تا ہے اور اس سے پر عمل کرتا ہے تو مستفتی گناہ گار ہو گا۔

رجال حدیث۔

سعید ابن ابی الخزامی ثقہ راوی ہیں ۲

حمید بن ہانی ابو ہانی الخوالانی البصری۔ محدثین نے ان کیلئے متعلق لایا ہے کہ ہے ۳

مسلم بن یسار نام کے تین راوی ہیں ایک البصری، دوسرے البصری اور تیسرے البجینی اول الذکر ثقہ،

اور ثانی الذکر اور ثالث الذکر مقبول ہیں ۴

(۵۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْقَهْدَانِيُّ حَدَّثَنَا رُشْدُ بْنُ سَعْدٍ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ لَظْمٍ هُوَ الْأَفْرِيقِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ فَمَا ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلُ آيَةٍ مُحْكَمَةٍ أَوْ سُنَّةٍ قَائِمَةٍ أَوْ فَرِيضَةٍ عَادِلَةٍ.

ترجمہ حدیث۔

حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ علم تین ہیں اور اس

کے علاوہ از انداز ضرورت ہے، آیت محکمہ یا سنت قائمہ یا فریضہ عادلہ ہے۔

تشریح حدیث۔

العلم پر الف لام عہد ذہنی کے لئے ہے اس سے مراد اصل علوم دین ہیں۔ یعنی وہ علوم جن پر دین اسلام کی بنیاد ہے وہ تین ہیں اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں مثلاً علم نحو، علم منطق، علم کلام، علم طب، علم بیان، علم معانی، علم بلاغت، علم بدیع، علم عروض، علم قوافی، علم ہندسہ، علم فلسفہ، علم ہیئت، علم میقات اور اس جیسے دیگر علوم سب از انداز ضرورت ہیں ان کا حصول ضروری نہیں ہے اور نہ مقصود ہے بلکہ مقصود تو صرف

علوم قرآن و حدیث اور اس کے متعلقات ہیں ان کے علاوہ دیگر علوم محض قرآن و حدیث کے سمجھنے کیلئے آکرہ اور ذریعہ ہیں، مقصود نہیں۔

آیۃ محکمہ سے مراد وہ علوم ہیں جو نہ منسوخ ہیں اور نہ اس کی مراد میں کسی قسم کا اشتباہ ہے اور نہ ہی اس میں چند معانی کے احتمالات ہیں، بلکہ اس کے معنی بالکل واضح اور متعین ہیں قیاس اور رائے زنی کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔

سنة قاضیہ :- او۔ برائے تنویج ہے سنت قائمہ سے مراد وہ معمول بہ احکام و مسائل ہیں جو آپ علیہ السلام سے سند صحیح ثابت اور منقول ہوں بعض لوگوں نے سنت قائمہ سے مراد اتمام العمل بتلایا ہے یعنی وہ احکام جن پر ہمیشہ عمل ہوتا ہو،

او **فریضۃ عادلۃ** :- اس جملہ کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قادری شدرج مشکوٰۃ نے چار اقوال نقل کئے ہیں:

(۱) فریضہ عادلہ سے وہ تمام احکام و مسائل مراد ہیں جو کتاب و سنت اور ایسے اجماع و قیاس سے مستنبط اور مستخرج ہوں جو منصوص کے حکم کے مساوی ہیں و جب عمل اور صدق و صواب ہونے میں۔

(۲) فریضہ عادلہ سے مراد وہ احکام ہیں جن کی تعدیل و تصدیق قرآن و سنت کرے۔

(۳) فریضہ عادلہ سے مراد وہ تمام مسائل شرعیہ مستنبطہ ہیں جن پر مسلمانوں نے اتفاق کر لیا ہو۔

(۴) فریضہ عادلہ سے مراد علم فرائض کے وہ احکام ہیں جن سے ترکہ کو ورثہ کے درمیان عدل و انصاف سے تقسیم کیا جائے خلاصہ یہ ہے کہ دلائل شرعیہ چار ہیں کتاب، سنت، اجماع، اور قیاس، اجماع اور قیاس کو فریضہ عادلہ کہا جاتا ہے۔

علامہ طبری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ علم تین ہیں (۱) علم الکتاب، اور آیۃ محکمہ سے اسی کی جانب اشارہ ہے اور آیات حکمت ہی اصل کتاب اور دین کی اصل اصل ہیں (۲) علم السنہ، اور سنۃ قاضیہ سے اسی کی جانب اشارہ ہے اس کے اثر حفاظت حدیث کے تمام ذرائع مثلاً، رواۃ، جرح و تعدیل، اسانید حدیث کی صحت و ضعف، اقسام حدیث کی معرفت اور متون حدیث کی حفاظت وغیرہ بھی علم السنہ کے تحت آتے ہیں (۳) علم الاجماع و القیاس، فریضۃ عادلہ، سے اسی کی طرف اشارہ ہے۔

سوال :- امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو اس باب کے تحت کیوں ذکر فرمایا ہے باب اور ترجمہ میں کیا مطابقت ہے؟

جواب :- امام ابن ماجہ یہ حدیث لا کر یہ تاثر دیتا چاہتے ہیں کہ وہی قیاس قابل قبول ہوگا جو فریضہ عاقلہ کے تحت آتا ہو اور اس کی بنیاد و ماخذ کتاب و سنت ہو اور جو قیاس شریعت سے ہٹ کر ہو گلاہ قابل اعتراض اور مذموم ہوگا۔ صاحب کتاب نے یہ روایت لا کر یہ بتا دیا کہ کتاب و سنت سے علیحدہ ہو کر دین میں رائے دینی و قیاس آرائی سے کام نہ لیا جائے بلکہ اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کی جائے۔

رجال حدیث :-

رشیدین ابن سعد بن مسطح کثرت ابوالحجاج المصمری ضعیف راوی ہیں !

جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حریت المحزومی، صدوق راوی ہیں !

ابن النعمان بن عبد الرحمن بن زیاد بن النعمان الفریقی ہیں، ضعیف راوی ہیں !

عبد الرحمن بن رافع المصمری یسخر فی الفریقہ کے قاضی تھے ضعیف راوی ہیں !

(۵۹) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَلٍ سَجَادَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَمَوِيُّ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُسَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

غَنَمٍ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِ

لَى الْيَمَنِ قَالَ لَا تَقْضِينَ أَوْلَا تَفْصِيلُ إِلَّا بِمَا تَعْلَمُ وَإِنْ لَشَكَلَ عَلَيْكَ

أَمْرٌ قِفْتَ حَتَّى تَبَيَّنَ لَكَ تَكْتُبَ إِلَيَّ فِيهِ.

ترجمہ حدیث :-

حضرت معاذ بن جبلؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب مجھے یمن کے لئے روانہ کیا تو فرمایا کہ تم ہرگز فیصلہ مت کرنا مگر ان ہی چیزوں کے بارے میں جن کو تم جانتے ہو اور اگر تم پر کوئی معاملہ مشتبہ ہو جائے تو ٹھہرے رہنا یہاں تک کہ تم اس کو واضح کر لو یا اس کے متعلق مجھے لکھو۔

تشریح حدیث :-

حدیث شریف کا مطلب خود حدیث شریف سے واضح ہے البتہ باب سے حدیث شریف کی بظاہر کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی ہے لیکن اگر تعقی نظری اور غور سے حدیث شریف کا مطالعہ کیا جائے تو واضح مناسبت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت معاذؓ کو تاکید فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان ہی معاملات کا فیصلہ کرنا جن کے بارے میں تمہیں اچھی طرح معلومات حاصل ہو اور جن کے متعلق معلومات نہ ہو تو ان میں

اپنی رائے زنی اور قیاس آرائی مت کرنا بلکہ توقف کرنا یہاں تک کہ تم پر واضح ہو جائیں یا پھر اس کے متعلق مجھ سے خط لکھ کر معلوم کر لینا مگر قیاس آرائی اور عقل کی بنیاد پر کوئی فیصلہ ہرگز نہ کرنا تو اس طرح باب سے مطابقت موجود ہے۔

رجال حدیث:-

حسن بن حماد سجادة۔ صدوق راوی ہیں۔

یحییٰ بن سعید بن ابان بن سعید بن العاص الاموی کنیت ابو ایوب کوفہ کے باشندے تھے بعد میں بغداد چلے گئے تھے صدوق راوی ہیں۔

عبادہ بن نسی الکندی ابو عمرو الشاشی ثقہ راوی ہیں۔

عبد الرحمن بن غنم ثقہ راوی ہیں قبیلہ اشعر سے تعلق رکھتے تھے۔

معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس الانصاری الخزرجی طویل القدر صحابی ہیں اور اصحاب بدر میں سے ہیں۔

(۶۰) حَلَقْنَا سُوَيْدَ بْنَ سَعِيدٍ ثَمَّاءُ ابْنُ أَبِي الرَّجَالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بْنِ عَنُودٍ الْوَزَاعِيُّ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ

الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَمْ يَزَلْ لَمْزِيْنِي لِسَرِاقِيلَ مُفْتَدٍ

لَا حَتَّى نَشَأَ فِيهِمُ الْمَوْتَ لِيَكُونَ أَبْنَاءَ سَبَائِلِ الْأُمَمِ فَقَالُوا بِالرَّايِ فَضَلُّوا

وَأَضَلُّوا

ترجمہ حدیث:-

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی اکمل کا حال ہمشیہ معتدل رہا یہاں تک کہ مغویہ عورتوں سے نسل کشی کرنے والے پیدا ہوئے چنانچہ انہوں نے خود اپنی رائے سے کہنا شروع کیا پس خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔

تشریح حدیث:-

نبی اکمل جب تک دین و شریعت کے سلسلے میں علماء حق کے تابع و پیرو رہے اور علماء دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے رہے وہ اس وقت تک رہا اعتدال کے ساتھ دین پر قائم رہے ان

سے غلطی نہیں ہوئی لیکن جب انہوں نے آوارہ گندی عورتوں سے نسل کشی کی اور ان سے نئی نسل کی بنیاد پڑی تو یہیں سے ان میں اور معاشرے میں فسادات پیدا ہونے شروع ہو گئے اور ان کی نحوست کی وجہ سے علوم و معارف اخلاص و عمل اور انوار و برکات رخصت ہونے لگے، جاہل قسم کے لوگوں نے رائے ذنی قیاس بلادیل جاہلانہ آراء سے معاشرے کو خراب کرنا شروع کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔

سوال :- حدیث شریف اور باب میں کس طرح مطابقت ہے؟

جواب :- امام ابن ماجہ نے اس حدیث شریف کو ترجمۃ الباب کے تحت ذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو بنی اسرائیل کی تباہی و بربادی سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے اور منصوص اور غیر منصوص مسائل میں رائے ذنی سے احتراز کرنا چاہیے کیوں کہ جس قوم میں رائے ذنی اور قیاس آرائی آجاتی ہے وہ خود بھی گمراہ ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتی ہے اس لئے اس سے بچتے رہنا چاہئے۔

رجال حدیث :-

عبد الرحمن بن عمرو بن الاوزاعی زبردست ثقہ راوی ہیں ۱۔

عبد بن ابی لبابہ الاسدی ثقہ راوی ہیں ۲۔

عبد اللہ بن عمرو بن العاص بن وائل بن ہاشم بن مخیر بن سعد بن سہم السہمی صحابی رسول ہیں ۳۔

(۹) بَابُ فِي الْإِيمَانِ

مسئلہ ایمان کی بحث نہایت اہمیت کی حامل ہے اور جس درجہ اپنے اندر پیچیدگی اور گنجلک رکھتی ہے اس سے کئی درجہ زیادہ تفصیل طلب بھی ہے اسی لئے مختلف جماعتوں نے اس میں معرکہ الآراء بحث کی ہے اور علماء متاخرین و متقدمین کے تمام گروپ اپنے اپنے مذہب کے مطابق اس کو زیر بحث لائے ہیں، اور متقدمین و متاخرین شارحین حدیث نے اس پر خوب سیر حاصل کلام کیا ہے ہم بھی یہاں انہیں محدثین سے استفادہ کر کے سات مباحث علی وجہ الاختصار ذکر کرتے ہیں (۱) ایمان کی لغوی تعریف (۲) ایمان کی اصطلاحی تعریف (۳) ایمان کی تعریف اور اس میں اختلاف (۴) کیا اعمال جزو ایمان ہیں (۵) ایمان بسیط ہے یا مرکب (۶) ایمان کی زیادتی کو قبول کرنا ہے یا نہیں؟ (۷) ایمان و اسلام میں نسبت۔

ایمان کی لغوی تعریف:-

امن یؤمن افعال۔ ایمناً۔ ایمان امن سے ماخوذ ہے لغت میں ایمان کے معنی تصدیق کے ہیں جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وما أنت بمؤمن لنا۔ ای بمصدق لنا۔ ایمان کو تصدیق کے معنی میں اس لئے لیا ہے کہ انسان نے جس کی بھی تصدیق کر دی ہے اس کو اپنی تکذیب سے مامون کر دیا ایمان کبھی لازم مستعمل ہو تا ہے اور کبھی متعدی، اگر لازم مستعمل ہو تو اس کے معنی وثوق اعتماد کے ہوں گے اور متعدی مستعمل ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ ہے کہ متعدی باللام ہو تو اس وقت ایمان اذعان و انقیاد کے معنی میں ہو گا جیسے وما أنت بمؤمن لنا وقال فرعون آمنتم له دوسرے یہ کہ متعدی بالباء ہو تو اس وقت ایمان کے معنی تصدیق کے ہوں گے جیسے یؤمنون بالغیب بہر حال اگر ایمان متعدی ہو تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ مصدق نے مصدق کو تکذیب و مخالفت سے بچایا۔

ایمان کی اصطلاحی تعریف:-

قاضی بیضاوی، حجت الاسلام امام غزالی، علامہ سعد الدین قنطرازی، ملا علی قاری امام ابو عبد اللہ بن محمد اسماعیل الامصغری اور امام نووی وغیرہ الفاظ کے قدر اختلاف کے ساتھ ایمان کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ التصدیق بما علم بالضرورة انه من لدن محمد ﷺ کا لتوحید والنبوة والبعث والجزاء یعنی ان تمام چیزوں کی قلب کی سچائی سے تصدیق کرنا جن کے متعلق بدیع محمد عربی ﷺ کے دین میں ہو نامعلوم ہو جیسے توحید، نبوت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور اعمال کی جزاء و سزا، یعنی اصطلاح میں ایمان اسجادہ بہ النبی ﷺ کی تصدیق قلب کی گہرائیوں سے کرنے کا نام اصطلاح میں ایمان ہے۔

ایمان کی تعریف اور اختلاف مذاہب:-

حقیقت ایمان کے متعلق علماء امت اور دیگر گروہ فرقوں کے مابین شدید اختلاف ہے اور اس میں مختلف اقوال ہیں انچنانچہ صاحب تحفۃ المرأة علامہ طاہر جیسی نے حقیقت ایمان کے متعلق چھ مذاہب، صاحب تقریر حاوی مولانا جمیل احمد مولانا تھکیل احمد سیٹاپوری نے آٹھ مذاہب، اور صاحب تنظیم الاشتات علامہ ابوالحسن ہاتھواری نے دس مذاہب نقل کئے ہیں۔

مذہب اول:- شیخ ابو منصور ماتریدی، امام غزالی، شیخ ابوالحسن اشعری (فی اصح الرواۃ) امام الحرمین، امام اعظم ابو حنیفہ اور جمہور فقہاء و متکلمین کے نزدیک ایمان صرف، تصدیق قلبی کا نام ہے، البتہ ترک اعمال

مرقات جلد ۱ ص ۳۸، تنظیم الاشتات جلد ۱ ص ۲۵، بیضاوی ص ۱۸، تقریر حاوی جلد ۱ ص ۴۰، کشف الحاجہ ص ۹۳، تحفۃ المرأة ص ۹۲، شرح مشکوٰۃ ص ۱۸، تبصیر دیکھئے، بیضاوی ص ۱۸، شرح مشکوٰۃ ص ۱۹، نووی شرح مسلم جلد ۲ ص ۲۵، تحفۃ المرأة ص ۹۲، مرقات جلد ۱ ص ۳۸، تنظیم الاشتات جلد ۲ ص ۲۵، کشف الحاجہ ص ۹۳

صالحہ سے کمال ایمان ختم ہو کر فسق آجاتا ہے باقی رہا اقرار باللسان تو صرف دنیاوی احکام کے اجراء کے لئے شرط ہے ایمان کا جز نہیں ہے ان حضرات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات میں ایمان کی نسبت اور اضافت قلب کی طرف فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ فی قلوبہم الایمان، قلبہ مطمئن بالایمان، ولم تؤمن، قلوبہم، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم۔ ان تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اضافت قلب کی طرف فرمائی ہے، بعض آیات میں قلب کو ایمان کا ظرف بنا کر اور بعض میں قلب کو ایمان کا مسند الیہ بنا کر ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قلب ایمان کا محل ہے یا ایمان قلب کی صفت ہے اور یہ بات بالکل ظاہر طے شدہ ہے کہ قلب کے اندر تصدیق کے علاوہ، قلب کی دوسری صفات معتبر نہیں ہیں پس یہ بات متعین ہو گئی کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔

مذہب دوم: اکثر احناف شمس الامائد سرخسی، اور فخر الاسلام علامہ بزدوی کے نزدیک ایمان تصدیق قلبی اور اقرار لسانی دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔

مذہب سوم: جہور محدثین، متکلمین، فقہاء، معتزلہ اور خوارج کے نزدیک ایمان ارکان ثلاثہ کے مجموعہ کا نام ہے یعنی ایمان تصدیق باللسان، اقرار باللسان، اور عمل بالارکان کے مجموعہ کا نام ہے۔

مذہب چہارم: فرقہ کرامیہ کے نزدیک ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے نجات کے لئے یہی کافی ہے چاہے تصدیق قلبی حاصل ہو یا نہ ہو۔

مذہب پنجم: نجم بن صفوان اور ان کے معتقدین کے نزدیک ایمان صرف نفس معرفت رب کا نام ہے نہ اقرار باللسان شرط ہے اور ناسی عمل بالارکان لازم ہے جس کو معرفت خداوندی حاصل ہے اور وہ اقرار لسانی سے قبل ہی وفات پا گیا تو وہ صرف مومن بلکہ مومن کامل ہے۔

مذہب ششم: فرقہ مرجیہ کے نزدیک ایمان صرف قلب کی تصدیق کا نام ہے ایمان کے لئے اقرار نہ شرط ہے نہ ہی جزء ہے بلکہ اعمال کے متعلق ان کا مشہور قول ہے کہ المعصیۃ لا تضرمع الایمان۔ وقالوا إن المؤمن أن عصى یدخل الجنة۔

مذہب ہفتم: امام احمدؒ کے نزدیک ایمان جمیع مامورات شرعیہ پر عمل کرنے اور جملہ منہیات سے بچنے کے لئے حضور کے دست مبارک پر بیعت کرنا کا نام ہے۔

مذہب ہشتم: معتزلہ اور خوارج کے نزدیک ایمان امور ثلاثہ یعنی تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، اور عمل بالجوارج کے مجموعہ کا نام ہے اور یہ تینوں ایمان کی حقیقت میں داخل ہیں حتیٰ کہ کوئی ایک شئی بھی فوت ہو جائے تو خوارج کے نزدیک کافر ہو جائے گا اور ایمان کے دائرہ سے نکل جائے گا اور وہ مخلد فی النار ہو گا اور

ابو الحسن معتزلی اور ان کے اصحاب کے نزدیک ایمان سے نکل تو جائے گا مگر حدود کفر میں داخل نہ ہو گا بلکہ ایسا شخص ان کے نزدیک ایمان و کفر کے درمیان ہو گا چونکہ یہ لوگ منزلة بین المنزلتین کے قائل ہیں۔
 مذہبِ حنہم: ایمان صرف اعمال مفروضہ کی بجا آوری کا نام ہے اعمال و اقرار اور تصدیق کی ضرورت نہیں ہے مگر اسکے قائلین کون لوگ ہیں واللہ اعلم صاحب کشف الحجاب نے بھی ناموں کی تعیین نہیں کی ہے۔
 مذہبِ وہم: فرقہ قدریہ کی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ ایمان معرفت الہی اور معرفتِ ماجاہ الہی علیہ السلام کا نام ہے۔

کیا اعمال جزو ایمان ہیں؟

ایمان کی لغوی و اصطلاحی تعریف اور ایمان کی تعریف کے متعلق اختلاف جان لینے کے بعد یہ بات جانتی بھی نہایت ضروری ہے کہ آیا اعمال اسلام نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقات و خیرات ایمان کی حقیقت و ماہیت میں داخل ہیں یا بالکل ایمان سے خارج ہیں اور اگر داخل ہیں تو اسکی کیا حیثیت ہے اور اگر خارج ہیں تو اسکی کیا نوعیت ہے تو جاننا چاہئے کہ اس کے متعلق تین جماعتیں ہیں۔

اول: معتزلہ اور خوارج کی جماعت ہے جو اعمال کو ایمان کے لئے جز حقیقی اور اجزاء مقومہ مانتی ہے اور اعمال کو ایمان کی ماہیت میں داخل مانتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرکبِ کبیرہ بافتاق معتزلہ اور خوارج اسلام کے دائرہ سے نکل جاتا ہے یہ اور بات ہے کہ معتزلہ کے یہاں کفر میں داخل نہیں ہوتا ہے دنیاوی احکام کے اعتبار سے بلکہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے دونوں کے یہاں مخلد فی النار ہو گا۔

دوم: مرجیہ اور کرامیہ کی جماعت ہے ان کے یہاں اعمال اسلام اور منہیات اسلام ایمان کے لئے نہ اجزاء تکملہ ہیں بلکہ اجزاء مقومہ بلکہ اعمال ایمان سے بالکل طور پر خارج ہیں ایمان کے لئے اعمال صالحہ کسی بھی حیثیت سے ضروری نہیں ہیں۔

سوم: نائل سنت والجماعت اور جبور امت کی جماعت ہے کہ اعمال حقیقت ایمان سے خارج ہیں مگر کمال ایمان میں داخل ہیں اعمال ایمان کے لئے اجزاء مکملہ کی حیثیت رکھتے ہیں جیسے کہ اعضاء انسان کی حقیقت سے خارج ہیں مگر کمال انسانیت کے لئے ضروری اور اس میں داخل ہیں۔

علامہ بدرالدین عینی نے لکھا کہ صحیح مذہب یہ ہے کہ اعمال اجزاء ایمان میں داخل نہیں ہیں علامہ

موصوف نے اس مسئلہ پر خوب دلائل فراہم کئے ہیں قرآنی آیات، اور احادیث رسول سے یہ ثابت کر دکھایا کہ ایمان کا عمل قلب ہے جس کی صفت صرف تصدیق ہے اس لئے ایمان صرف تصدیق ہی کا نام ہے۔
 اشکال۔ اب یہاں ایک اشکال ہو تا ہے کہ تصدیق کا عمل قلب ہے اور معرفت کا عمل بھی قلب ہی ہے تو ایسا ممکن ہے کہ ایمان سے معرفت الٹی مراد ہو جیسا کہ فرقہ جہمیہ کا مذہب ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ ایمان سے مراد تصدیق قلبی ہی ہے؟

جواب۔ ایمان سے مراد معرفت چند وجوہ نہیں ہو سکتی ہے (۱) لفظ ایمان لغت عرب میں تصدیق ہی کے لئے مستعمل ہو تا ہے نہ کہ معرفت کے لئے (۲) تمام اہل کتاب، فرعون، نمرود اور دوسرے کفار کو انبیاء علیہم السلام کے بارے میں معرفت حاصل تھی تاہم ان کو کوئی بھی مومن نہیں کہتا جس کی وجہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے تصدیق نہیں کی تھی (۳) کفر ایمان کی ضد ہے اور بالقابل مستعمل ہو تا ہے اور کفر کہتے ہیں جو اور تکذیب کو جو قلب سے متعلق ہے لہذا ایمان سے مراد بھی تصدیق ہو گی جو قلب سے متعلق ہے۔
 ایمان بسیط ہے یا مرکب؟

شیخ ابو منصور ماتریدی، امام غزالی، ابو الحسن اشعری، امام الحرمین امام ابو حنیفہ اور جمہور فقہاء و متکلمین کے نزدیک ایمان بسیط ہے کیونکہ ان کے یہاں ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے رہے اعمال اور اقرار تو یہ اجزاء زوائد ہیں ماہیت ایمان میں داخل نہیں۔ امام شافعی جمہور محدثین شمس اللامۃ سرخسی، فخر الاسلام، اور علامہ بزدوی کے نزدیک ایمان مرکب ہے کیونکہ ان کے یہاں ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام نہیں ہے بلکہ عمل بالجوارح اور اقرار باللسان بھی ضروری ہے لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ اختلاف صرف اختلاف لفظی ہے نہ کہ حقیقی ہے کیونکہ جن بزرگان دین نے ایمان کو مرکب مانا ہے اور اعمال کو ایمان میں داخل مانا ہے وہ اجزاء حقیقی اور اجزاء مقومہ ہونے کی حیثیت سے نہیں کہ اس کے بغیر ایمان کا وجود ہی نہ ہو۔ بلکہ ان حضرات نے اعمال کو اجزاء مکملہ ہونے کی حیثیت سے ایمان کی تعریف میں داخل کیا ہے کہ اعمال سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ اور جن بزرگان دین نے ایمان بسیط مانا ہے اور اعمال کو ایمان سے خارج کیا ہے وہ اجزاء مقومہ ہونے کی حیثیت سے نہ کہ اجزاء مکملہ ہونے کے اعتبار سے لہذا دونوں قولوں میں کوئی تعارض نہیں ہے صرف عنوان اور تعبیر کا فرق ہے اور اس فرق کی وجہ اختلاف احوال زمانہ ہے۔

اختلاف کی وجہ۔

ہر گروہ نے اپنے اپنے زمانے کے باطل فرقوں کے مقابلے میں دینی مصلحت کی خاطر مناسب عنوان اختیار کیا، امام اعظم ابو حنیفہ کو زیادہ تر واسطہ معتزلہ اور خوارج سے پڑا جو اعمال صا۔ کو حقیقت ایمان کا جزو

قرار دیتے تھے اور مرتکب کبیرہ کو خارج از ایمان اور مغلہ فی النار مانتے تھے تو اس غلو اور افراط کے مقابلے میں امام صاحب نے یہ تعبیر اختیار فرمائی۔ مگر دیگر ائمہ کرام کو زیادہ تر واسطہ مرحہ اور کرامیہ سے بڑا جو اہل صالحہ کو قطعاً غیر ضروری اور ایمان سے بالکل خارج اور لا تعلق سمجھتے تھے تو اس تقریب کے مقابلے میں ان کی اصلاح کے لئے دیگر ائمہ نے دوسری تعبیر اختیار فرمائی، بہر حال تمام اہل سنت کے یہاں اعمال صالحہ ایمان کا جزو ہیں لیکن جزو زائد ہیں ان کے ترک سے کمال ایمان جاتا رہیگا اور آدمی فاسق کے دائرہ میں آجائے گا تاہم نفس ایمان معدوم نہ ہوگا بلکہ مومن رہیگا اور اعمال سنیہ کی سزا بھگتنے کے بعد جنت ملے گی، کیا ایمان کی زیادتی کو قبول کرتا ہے؟

اشاعرہ، جمہور محدثین امام احمد بن حنبل کے نزدیک ایمان کی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے۔ امام غزالی، امام الحرمین، جمہور فقہاء و متکلمین اور امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک ایمان کی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ اختلاف درحقیقت پہلے اختلاف پر مبنی ہے امام صاحب کے نزدیک چونکہ ایمان کی حقیقت اور ماہیت صرف تصدیق قلبی ہے جو بسیط ہے اور تصدیق ایمان کے لئے ماہیت ہے لہذا ولا تشکیک فی الماہیات کے قاعدے کے اعتبار سے ایمان کے اندر بھی تشکیک اور کی زیادتی نہیں ہوگی، کیوں کہ تصدیق نام ہے جمیع احکام خداوندی کے قبول کرنے اور ان پر پختہ یقین رکھنے کا، اور اس میں کی زیادتی کا کوئی احتمال ہی نہیں ہو سکتا، کیوں کہ اگر کسی نے کوئی بھی حکم نہ مانا تو کفر لازم آئے گا اور اگر برابر یقین کے اندر کی آئی تو یقین یوہم یا شک کے دائرہ میں آجائیگا اور ایمان ختم ہو جائیگا۔ اور محدثین میں سے امام شافعیؒ امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک ایمان مرکب ہے اور اعمال ایمان کی تعریف میں داخل ہیں اور اعمال کے اندر کی زیادتی ہوتی ہے لہذا ایمان کے اندر بھی کی زیادتی ہوگی خلاصہ یہ کہ یہ اختلاف بھی اختلاف لفظی ہے نہ کہ حقیقی ہے پس حنفیہ نے جو یہ فرمایا کہ ایمان کی زیادتی کو قبول نہیں کرتا ہے اس سے مراد نفس ایمان اور ماہیت ایمان ہے اور جمہور محدثین نے جو یہ فرمایا کہ ایمان کی زیادتی کو قبول کرتا ہے تو ان کی مراد کمال ایمان ہے یعنی اعمال اور اخلاص کی وجہ سے ایمان میں کمال و جلا پیدا ہوتا ہے اور ترک اعمال سے کمال ایمان میں نقصان اور کمی آتی ہے لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں رہا۔

ایمان اور اسلام میں نسبت:-

ایمان اور اسلام میں کون سی نسبت ہے یہ ایک معرکہ الآراء بحث ہے ہم اختصار سے ذکر کرتے ہیں۔ ایمان کی لغوی و شرعی تحقیق سابق میں گذر چکی ہے اور اب اسلام کی تحقیق پیش خدمت ہے لفظ اسلام لغت میں انقیاد و اطاعت سے عبارت ہے الاسلام گردن نہادن بر طاعت، اور اصطلاح شرع میں جمیع ماجلہ بہ

الغنیٰ کو شہادت کے دو کلمے پڑھ کر قبول کرنے یا مورات کو بجالانے اور منہیات سے باز رہے بعض مرتبہ اسلام کا اطلاق صرف نبی کریم ﷺ کے دین پر ہوتا ہے جیسے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔
 علماء اسلام کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ ایمان و اسلام کے درمیان کیا فرق ہے اور کون سی نسبت ہے؟ اس کے متعلق چار اقوال ہیں۔

قول اول:-

ائمہ ثلاثہ، محدثین، متکلمین، خوارج اور معتزلہ کا ہے کہ ایمان و اسلام کے درمیان تراؤف اور تساوی کی نسبت ہے اس قول کے دودلائل ہیں (۱) وقال موسیٰ یقوم ان کنتم امنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ موسیٰ نے اسی مخاطب کو ایک مرتبہ صفت ایمان کیساتھ ذکر کیا اور دوسری مرتبہ صفت اسلام کے ساتھ ذکر کیا جس سے معلوم ہوا کہ اسلام اور ایمان دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ (۲) فاحذر جنلہن کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین۔ اور یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ قوم لوط کی بستی میں بالاتفاق صرف ایک گھر مسلمان کا تھا، آیت میں ایک جگہ اسی گھر والے کو مسلمین سے اور دوسرے جگہ مؤمنین سے خطاب کیا گیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور ایمان ایک ہی ہے۔

قول ثانی:-

شرح مشکوٰۃ علامہ علی قاری امام سبکی علامہ سید زبیدی اور امام غزالی کا ہے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے لوگوں کے درمیان غلط مشہور ہے کہ دونوں میں تراؤف یا تلازم باہمی ہے بلکہ ایمان عام مطلق ہے جو تصدیق قلبی کا نام ہے خواہ اس کے ساتھ تسلیم ظاہری ہو یا نہ ہو اور اسلام خاص مطلق ہے جو تصدیق و تسلیم کے مجموعہ پر بولا جاتا ہے فکل اسلام ایمان ولا عکس مراتب ص ۵۸ ج ۱ اس قول کی دلیل ان الدین عند اللہ الاسلام ہے آیت شریفہ میں لفظ اسلام دین پر بولا گیا ہے اور دین تصدیق و عمل دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔

قول ثالث:-

اکثر احناف متکلمین اور محققین علماء کا ہے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان تقابیر اور تباہین کی نسبت ہے مقہوم کے اعتبار سے اور عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے وجہ کے اعتبار سے، کیوں کہ ایمان نام ہے صرف تسلیم باطنی کا، اور اسلام نام ہے صرف تسلیم ظاہری کا تو اس میں ایک مادہ اجتماع کا ہو گا اور دو مادے ہنتراق کے ہوں گے ایک آدمی تسلیم ظاہری اور تسلیم باطنی دونوں صفتوں کے ساتھ متصف ہے جیسے تمام صحابہ کرام خصوصاً ابو بکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ و علیؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں یہ تو مادہ اجتماع کا ہے، صرف تسلیم

ظاہری ہو، تسلیم باطنی قطعاً نہ ہو جیسے عبداللہ ابن سلول، عبداللہ ابن ابی ریحس المنافقین وغیرہ صرف تسلیم باطنی ہو مگر تصدیق نہ ہو جیسے ابوطالب وغیرہ یہ دونوں مادہ افتراق کی مثال بنے گی ان حضرات کی دلیل قائل الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا اور حدیث جبرئیل ہے۔

قول رابع:-

علامہ سید مرتضیٰ زبیدی شارح احیاء العلوم کا ہے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان تغایر فی المفہوم تلازم فی الوجود کی نسبت ہے یعنی دونوں کا مفہوم علیحدہ علیحدہ ہے جیسا کہ ابھی گذرا لیکن ان میں سے ہر ایک کا تحقق دوسرے کے تحقق کو مستلزم ہے کیوں کہ ہر ایک دوسرے کے لئے شرط ہے تو ایمان نام ہے انقیادی باطنی بشرط تسلیم ظاہری کا اور اسلام نام ہے انقیادی ظاہری کا بشرط انقیادی باطنی کا پس ایمان وہ معتبر ہے جو پھوٹ پھوٹ کر اسلام بنتا چلا جائے اور اسلام وہ معتبر ہے جو رچ رچ کر ایمان بنتا چلا جائے، یہی قول تقریباً حافظ ابن حجر اور علامہ انور شاہ کشمیری کا ہے۔

علامہ شبیر احمد عثمانی نے ایمان و اسلام کے سلسلہ میں ان کے لغوی استعمالات اور ان کے مفہوم و مراد کے متعلق حافظ ابن رجب حنبلی کا ایک قاعدہ کلیہ نقل کیا ہے کہ ایمان اور اسلام میں سے جب کسی ایک فرد کو ذکر کیا جائے تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے لیکن جب دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جائے تو فرق ملحوظ ہوتا ہے ایمان سے قلبی تصدیق مراد ہوتی ہے اور اسلام سے انقیاد ظاہری اور فرماں برداری جس کا تعلق عمل سے ہے۔

(۶۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنْفِيسِيُّ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا سَفْيَانُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُمَيْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَبُضْعٌ أَوْ سَبْعُونَ بَلْبًا أَدْنَاهَا إِسْلَامَةُ الْأَدْنَى عَنِ الظُّهْرَيْنِ وَأَوْفَقُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْحَيَّةُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایمان کے ساتھ (شک راوی) یا ستر دروازے ہیں اس کا ادنیٰ دروازہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے اور سب سے اعلیٰ دروازہ لا الہ الا اللہ ہے اور حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

تشریح حدیث:- الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَبُضْعٌ اوستون اوسبعون باباً۔

ان تمام تفصیلات دیکھئے توحۃ المرآۃ ص ۹۳-۹۷ تقریباً ماویٰ جلد ۱ ص ۲۰۸، تحفۃ الاشتات جلد ۱ ص ۲۹۳-۲۹۶ نووی شرح مسلم جلد ۱ ص ۳۶-۳۷، کشف الحاجہ ص ۱۰۱-۱۰۳

امام بخاریؒ نے اس روایت کو ابو عامر العقدي عن سلیمان سے روایت کیا ہے اس میں بغیر کسی کے بلا شک بضع وستون کا جملہ ہے، مگر امام ابن ماجہ نے جو روایت سہیل بن ابی صالح عن ابن دینار سے لی ہے اس میں بضع وستون اوسبعون بابا شک راوی کے ساتھ ہے مگر امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے اس روایت کو بغیر شک راوی کے ذکر کیا ہے شک صرف سہیل والی سند میں ہے نیز سہیل بن ابی صالح کی ایک دوسری سند ہے جس میں بغیر شک و شبہ کے مروی ہے اسی حدیث کے دوسرے طرق میں سلیمان بن بلال ہیں جو عبد اللہ بن دینار کے استاذ ہیں انہوں نے تو یقین کے ساتھ روایت کیا ہے۔

بضع با کے فتح اور با کے کسر دونوں طرح جائز ہے مگر بکسر الہاء زیادہ مشہور ہے بضعۃ نکلنے کو کہتے ہیں اور اعداد کے اندر لفظ بضع کے استعمال کے متعلق مختلف اقوال ہیں (۱) بضع تین سے لیکر نو تک کے لئے مستعمل ہے، (۲) تین سے لیکر دس تک کے لئے مستعمل ہے (۳) دس سے لیکر دس تک کے لئے مستعمل ہے (۴) بارہ سے لیکر بیس تک کے لئے مستعمل ہے (۵) امام خلیل نحوی نے کہا کہ بضع سے عدد سبع مراد ہے دلیل فلیث فی السجین بضع سبعین ہے حضرت یوسفؑ سات سال تک جیل میں رہے تھے (۶) علامہ عینی نے اس کے متعلق متعدد اقوال ذکر کرنے کے بعد زجاج نحوی اور امام اسمعیلی کے قول کو صحیح قرار دیا ہے کہ بضع اعداد میں تین سے اوپر اور دس سے نیچے کی اعداد کے لئے مشتمل ہے۔

اب یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ حدیث شریف میں مذکور عدد و تحدید کے لئے ہے یا تکثیر کے لئے یا تقلیل کے لئے؟ محدثین کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہیں کہ حدیث شریف میں ذکر کردہ عدد تکثیر کے واسطے ہے کیونکہ اہل عرب ستر کا عدد کثرت بیان کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں قرآن کریم سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم ﷺ سے فرما رہے ہیں کہ ان تستغفر لہم سبعین مرۃ قلن یغفر اللہ لہم اگر آپ ان منافقین کے لئے ستر بار بھی مغفرت کی دعا کریں گے پھر بھی ہم ان کی مغفرت نہیں کریں گے، یہاں سبعین کا لفظ تکثیر کیلئے ہے اب یہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر حدیث میں مذکور عدد تکثیر کے لئے ہے تو پھر کثرت کی تعبیر کے لئے ان ہی اعداد کو کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے اعداد کی کئی قسمیں ہیں،

(۱) عدد دراندہ: عدد دراندہ عدد ہے جس کے اجزاء ترکیبہ مجموعی اعتبار سے بڑھ جائیں، مثال کے طور پر آپ نے بارہ عدد کر لیا، جب بھی آپ اس کے اجزاء ترکیبی نکالیں گے تو عدد بڑھ جائیگا، مثلاً بارہ کا نصف چھ (۶) ہو گا بارہ کا ثلث چار (۴) ہو گا بارہ کا ربع دو (۲) ہو گا اور بارہ کا نصف ستر (۱۷) ہو گا پھر جب ان اجزاء کو ملائیں گے تو بارہ سے بڑھ کر سولہ ہو جائیگا، تو مجموعی عدد سے بڑھ گیا اس کو عدد دراندہ کہتے ہیں۔

(۲) عدد ناقص، وہ عدد ہے جس کے اجزاء ترکیبیہ مجموعی اعتبار سے کم ہو جائیں، مثال کے طور پر چار کے عدد کو لیجئے تو اس کا ربع ایک (۱) اور نصف دو (۲) ہو گا تو کل ملا کر تین ہوئے جو مجموعی عدد سے کم ہو گئے۔

عدد تام وہ عدد کہلاتا ہے جس کے اجزاء ترکیبیہ مجموعی عدد کے بالکل برابر ہوں نہ کم ہوں نہ زیادہ، مثال کے طور پر چھ کے عدد کو آپ نے لیا تو اس کے اجزاء ترکیبیہ چھ ہی آئیں گے چھ کا نصف (۳) تین اور چھ کا ثلث دو (۲) اور چھ کا سدس ایک ہو گا جو کل ملا کر پھر چھ ہی عدد ہوئے نہ کم ہوئے نہ زائد۔

عدد تام تمام اعداد میں افضل ترین عدد سمجھا جاتا ہے اس لئے مبالغہ کے وقت تام عدد ہی کو استعمال کرتے ہیں مگر مبالغہ کے وقت عدد احاد کو عشرات سے بدل کر مبالغہ کرتے ہیں لہذا اچھ کا عدد تو احاد میں سے ہے اس لئے اس کو دہائیوں سے بدل کر چھ دہام ساٹھ بنایا اور سستوں سے تعبیر کر دیا گیا اور جب عدد تمام ہوتی تو اس کو اتم اور اکل کرنے لئے ایک اور عدد کا اضافہ کر کے سات دہام ستر سے سبعون سے مبالغہ پیدا کیا گیا ہے۔

امام نووی شارح مسلم، علامہ بدر الدین عینی صاحب عمدۃ القاری نے امام ابو حاتم ابن حبان کا قول ان کی کتاب وصف الایمان وشعبہ سے نقل کیا ہے کہ ابو حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کی تشریح و توضیح میں ایک مدت صرف کی ہے اور میں نے تمام طاعات اہلیہ کو شمار کیا ہے تو نہ کو رہ عدد سے بڑھ گئیں چنانچہ پھر میں نے ذخیرہ حدیث کا مطالعہ کیا اور جن اعمال کو اللہ کے رسول نے ایمانیات میں شمار کیا ان کو میں نے احاطہ کیا تو حدیث میں ذکر کردہ تعداد سے وہ اعمال کم ہو گئے، پھر میں نے قرآن کریم کی طرف رجوع کیا، اور جن اعمال پر ایمان کا اطلاق کیا گیا ان تمام کو شمار کیا پھر بھی تعداد کم ہو گئی، تو قرآن وحدیث میں ذکر کردہ مجموعی اعمال کو شمار کیا اور مکررات کو ختم کیا تو اعمال کی تعداد ستر یا اس سے کچھ زائد نکلی، اس تتبع و تلاش کے بعد علامہ عینی نے کہا کہ حدیث میں ذکر کردہ تعداد تحدید کے لئے ہے تکثیر کے لئے نہیں، اور حدیث شریف میں کمال اجزاء کو بتلایا گیا ہے۔

اس حدیث شریف کو لا کر مرجعہ وغیرہ کی تردید کرنی ہے جو اعمال کا بالکلیہ طور پر انکار کر دیتے ہیں اور اعمال کو ایمان سے لا تعلق بتلاتے ہیں اور ان کی تردید اس طرح ہوئی کہ احادیث نبویہ میں جس قدر بھی اعمال صالحہ بیان کئے گئے ہیں سب ایمان سے متعلق ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے بجالانے اور اللہ کی طرف سے دیئے گئے احکامات کو مان لینے اور ان پر عمل کرنے سے ایمان میں جلا پیدا ہوگی اور ایمان اپنے کمال کے آخری درجہ پر پہنچے گا جس طرح درخت اپنی شاخوں، پھلوں اور پتوں کی وجہ سے بارونق ہوتا ہے، اسکے اندر حسن و خوبی بصورتی آتی ہے اور جس طرح ایک درخت شاخوں پھلوں اور پتوں کے بغیر

ناقص ہوتا ہے اسی طرح ایمان اعمال صالحہ کے بغیر ناقص رہتا ہے اور اسکی رونق ختم ہو جاتی ہے اس لئے سرحد وغیرہ گمراہ فرقوں کا یہ کہنا کہ اعمال صالحہ ترقی ایمان اور زیادتی ایمان کے لئے ضروری نہیں ہیں اور بد عملی، معصیت و منکر امر ایمان پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے غلط ہے قرآن کریم میں چاہا اعمال صالحہ کرنے کی ترغیب اور معصیت و منکرات سے اجتناب کرنے کی شدید تاکید آئی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اعمال صالحہ کا تعلق ایمان سے ضرور ہے۔

سوال۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بعض روایات میں سبعون اور بعض میں ستون آیا ہے چنانچہ بخاری کی روایت میں ستون کا لفظ بغیر شک راوی کے آیا ہے تو دونوں حدیثوں میں تعارض ہوا؟ حالانکہ رسول اللہ ﷺ کے مبارک کلام میں تعارض کا ہونا غیر ممکن ہے پھر اس کی کیا توجیہ ہوگی؟

جواب۔ (۱) دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہلے اقل کا علم دیا گیا ہو تو اس وقت آپ نے ستون فرمایا بعد میں اکثر کا علم عطا کر دیا گیا تو پھر سبعون فرمایا لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے (۲) حدیث شریف میں عدد سے مراد تحدید نہیں ہے بلکہ تکثیر کو بیان کرنا مقصود ہے کیوں کہ کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنے کے لئے ستر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے کہ میں تم کو ستر بار سمجھا چکا ہوں مگر پھر بھی تم نہیں مانتے ہو تو یہاں ستر سے مراد کثرت کو بیان کرنا ہے نہ کہ تحدید، اسی طرح حدیث شریف میں بھی ہے (۳) ایمان کے بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو دیگر بعض اعمال کے ساتھ مشابہ ہیں تو جن صحابہ نے مشابہات کو الگ الگ شمار کیا انہوں نے زیادہ بیان کیا اور جن صحابہ نے مشابہات کو الگ الگ شمار نہیں کیا انہوں نے کم تعداد بتائی ہے لہذا ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے (۴) چونکہ جواب امام نوویٰ دیتے ہیں کہ عدد قلیل عدد کثیر کے منافی نہیں کیوں کہ عدد قلیل عدد کثیر کے ضمن میں داخل ہے۔

وارفعها لالہ الا اللہ

بعض روایات میں ارفعها کے بجائے افضلها کا لفظ آیا ہے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے جب ایمان کے ستر شعبے ہیں تو ان میں سے سب سے افضل ترین شعبہ لالہ الا اللہ ہے اسی لئے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ بہترین ذکر لالہ الا اللہ ہے اور اس کے افضل ترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب لالہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اب اس کی جان و مال سب شرعاً محفوظ ہو گئے اور حدیث میں لالہ الا اللہ سے مراد صرف یہی جز ہے محمد رسول اللہ مراد نہیں ہے ایسا نہیں جیسا کہ بعض محدثین کا کہنا ہے محمد رسول اللہ بھی اس میں داخل ہے۔

ادناها الملة الاذى عن الطريق

اس جز کی تشریح کرتے ہوئے ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ ادناها کا مطلب یہ ہے اس کا حصول نہایت

آسان ہے ہر کس و تا کس اس کا رخ کو کر کے ثواب حاصل کر سکتا ہے اس کے کرنے میں کسی قسم کی کوئی وقت اور پریشانی بھی نہیں ہے بلکہ راہ چلتے چلتے اگر راستے میں تکلیف وہ چیز پڑی مل جائے مثلاً کانٹا، کیلے کے چھلکے یا کوئی پتھر اور گندگی تو اس کو ہر آدمی ہٹا سکتا ہے اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے یا اس کا مطلب یہ ہے اس کام کو کرنا نہایت آسان اور سہل ہے۔

والحیاء شعبۃ من الایمان

حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے اس لئے کہ حیاء تمام اخلاقِ حسنہ، اعمالِ صالحہ، اوصافِ حمیدہ، عادتِ فاضلہ اور تمام شعبہ ایمانیہ کیلئے محرک و باعث اور منبع و مصدر ہے کیوں کہ جس کے اندر حیاء ہوتی ہے وہ دنیا و آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچنے کے لئے تمام منکراتِ شرعیہ اور ممنوعاتِ اسلامیہ سے اجتناب کرتا ہے اور تمام اعمال اور جملہ ماموراتِ الہیہ کو دل و جان سے بھالا تا ہے۔ حیاء لغت میں اس تغیر و انکساری سے عبارت ہے جو بخوفِ عیب و ملامت آدمی کو پیش آتی ہے اور حیاء شریعت کی اصطلاح میں ایک خاص قسم کی کیفیت ہے جس سے انسان گناہوں کے ارتکاب سے باز رہتا ہے اور اعمالِ صالحہ کی بجا آوری پر آمادہ ہوتا ہے۔

سوال :- بعض مرتبہ کافروں میں بھی حیاء ہوتی ہے کیوں کہ وہ لوگوں کے درمیان وطنی نہیں کر سکتے لوگوں کے سامنے نیچے نہیں ہو سکتے پس لہذا کافروں میں بھی ایمان کا شعبہ پایا گیا حالانکہ ایسا نہیں؟

جواب :- ہے کہ حیاء کی دو قسمیں ہیں (۱) حیاء نفسانی طبعی "وہ احساس و غامت ہے جو کسی قابلِ ملامت یا قابلِ عیب چیز کے ارتکاب سے پیدا ہوتا ہے الحیاء النفسانی هو الذی خلقه اللہ تعالیٰ فی النفوس وهو تغیر وانکسار یعتزى العروہ من خوف ما یلام ویعاب علیہ۔"

(۲) حیاء ایمانی حقیقی۔ وہ قوت و ملکہ ہے جو انسان کو منکرات و منہیات سے روکتا ہے اور مامورات کی بجا آوری پر ابھارتا ہے اور یہ مفت مومن ہی میں پائی جاتی ہے ہو خلق یمنع الشخص من القبیح بسبب الایمان ۲۔ وقال البعض الحیاء ملکہ تمنع الانسان من ترک الطاعات وارتکاب المعاصی والفواحش بسبب الایمان ۳۔

اندھا لملاحظة الاذی الخ سے اس جانب اشارہ ہے کہ مومن علتِ الناس کے لئے مفید ہے اور بذاتِ خود نظافت پسند بھی ہے جب وہ کسی تکلیف دہ چیز کا جو بھی گوارہ نہیں کر سکتا تو دوسروں کی تکلیف کو کس طرح برداشت کر سکتا ہے اس طرح امن پسندی جو مومن کے لئے ایک طرہ امتیاز اور خاص وصف ہے اس شان کے ساتھ اس میں نمایاں ہوتی ہے۔

رجال حدیث:-

علی بن محمد بن اسحاق الطائسی۔ ثقہ راوی ہیں۔

سہیل بن ابی صالح ذکوان اسمان ابو یزید المدنی، صدوق راوی ہیں آخری زندگی میں قوت حافظہ خراب

ہو گیا تھا۔

عبداللہ بن دینار الاسدی ابو محمد الحمصی ضعیف راوی ہیں۔

(۶۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

(۶۳) ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زَافِعٍ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سَهِيلٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ يَزِيدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

(۶۴) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ أَبِي وَمَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ

قَالَ ثَنَا سَعِيدَانِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَلِيمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَعْطُ أَخَاهُ فِي الْخَيْلِ فَقَالَ إِنَّ الْخَيْلَ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

ترجمہ حدیث:-

حضرت سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک آدمی کو اپنے بھائی سے حیا کے

معلق نصیحت کرتے ہوئے سنا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ بے شک حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

تشریح حدیث:-

یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے بعض حدیث میں الحیا من الایمان بعض میں الحیا

لایاتنی الا بخیر اور بعض میں الحیا کلہ خیرا و خیر کلہ کا لفظ آیا ہے اس روایت پر امام نووی علیہ

الرحمہ نے ایک اشکال کیا ہے پھر اس کا جواب دیا ہے اشکال یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ حیا تمام کی تمام خیر

ہی ہے اور حیا صرف خیر ہی لاتی ہے حالانکہ بعض مرتبہ حیا وہ آدمی اپنی حیا کی وجہ سے حق کا سامنا نہیں

کر پاتا ہے جس کے نتیجے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دے پاتا ہے اسی طرح حیا

بعض مرتبہ آدمی کو حقوق تلفی کے طرح لے جاتی ہے جیسا کہ لوگوں کی عادت ہے۔ پھر الحیا خیر کلہ کا

جملہ کس طرح صادق آئے گا۔ امام نووی نے اس اشکال کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ مانع جس کو آپ نے ذکر کیا ہے

وہ فی الحقیقت حیا ہے یعنی بلکہ عاجزی اور بے بسی ہے جس کو لوگوں نے عرف میں حیا کا نام دیدیا ہے مشابہت

کی وجہ سے، حیا حقیقی شرعی تو یہ ہے کہ آدمی کے اندر ایسی صفت پیدا ہو جائے کہ جو امور قبیحہ کے ترک کا داعی

ہو اور صاحب حق کی حقوق تلافی سے روک دے، یہی جواب شیخ ابو عمرو بن صلاح اور دیگر ائمہ کرام نے دیا ہے اور حدیث باب کا مطلب تو ظاہر ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا ہے اور حیا اسے روک رہا ہے اس کو چند نصیحت سے حیا چھوڑنے پر مجبور کر رہا ہے اپنے بھائی کو ڈانٹ ڈپٹ رہا ہے حضور اکرم ﷺ نے دیکھا تو فرمایا حیا سے مت رو کو یہ کوئی بری صفت نہیں ہے بلکہ حیا تو ایمان کا جز ہے جو ہر مومن کے اندر ہونا چاہیے، آج جو انسانوں سے طرح طرح کی محصلیات و منکرات وجود میں آ رہی ہیں اس کی واحد وجہ حیا کا فقدان ہے انسان آدمی سے نہیں شرماتا ہے جو چاہتا ہے کر گذر تا ہے اس لئے کہا گیا اِذَا فَانَكَ الْحَيَاءُ فَانَكَ الْمَأْثَمَ - یعنی حیا فوت ہونے کے بعد انسان جو چاہتا ہے کر گذر تا ہے اس میں ذرہ برابر بھی عار محسوس نہیں کرتا ہے الغرض اس حدیث میں صفت حیا کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ترغیب ہے، اور مرجعہ کرامیہ وغیرہ کی تردید بھی،

رجال حدیث:-

ابو خالد الاحمران کا نام سلیمان بن حیان لازدی ابو خالد کنیت ہے صدوق راوی ہیں ۲

محمد بن عجلان المدنی صدوق راوی ہیں ۳

عمرو بن رافع بن القزازی البجلي ثقہ راوی ہیں ۴

الزہری- یہ محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن شہاب بن عبد اللہ ابن الحارث بن زہرہ بن کلاب

القرشی الزہری ہیں کنیت ابو بکر ہے محدثین ان کی جلالت شان پر متحقق ہیں ۵

(۶۵) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ

(۶۶) ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقْمِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ

الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ

الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَزَلٍ مِنْ كِبَرٍ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ

كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَزَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ

ترجمہ حدیث:-

حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل

نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے کسی ذرہ برابر کبر ہوگا اور وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل

میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔

تشریح حدیث:-

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر.
ذُرَّةُ ذُرَّةٍ کا واحد ہے زرر چھوٹی سرخ چوٹی کو کہتے ہیں بغض لوگوں کا کہنا ہے کہ ذرہ شے کے اس تھلیل اور حقیر جزو کو کہتے ہیں جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہو تا ہے سورج کی کرنوں میں قوت باصرہ سے صرف محسوس ہوتا ہے۔

خردل واحد خردلة رائي، مراد رائی کا دانہ ہے

اس حدیث میں اللہ کے رسول ﷺ نے کبر کی حرمت اور ایمان کی عظمت شان کو بیان کیا ہے چنانچہ کبر کی قباحت و شاعت کو بیان کرتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ کبر اتنا بڑا اور سنگین گناہ ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں کبر ہوگا تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ کبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور کبرائی اللہ کی شان ہے متکبر آدمی تکبر کر کے اللہ تعالیٰ کی صفت میں شرکت کا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرکت کا دعویٰ کرنا انتہائی سنگین گناہ ہے اس لئے متکبر آدمی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ لیکن اس صورت میں یہ اعتراض ہوگا کہ یہ حدیث معتزلہ اور خوارج کی تائید میں ہو جائے گی جو مرکب کبیرہ کو ایمان سے خارج اور مخلد فی النار قرار دیتے ہیں؟ امام خطابی نے فرمایا کہ یہ حدیث خوارج اور معتزلہ کے مذہب کی تائید میں نہیں ہے بلکہ دیگر تمام نصوص و احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے حدیث شریف کے دو مطلب ہو سکتے ہیں (۱) تکبر سے مراد ایمان سے اعراض ہو تو اس صورت میں تو حدیث اپنی حقیقت پر محمول ہوگی کہ عدم دخول جنت سے عدم دخول تائیدی مراد ہے کیوں کہ ایمان سے روگردانی کرنے والا کافر ہوگا اور مخلد فی النار ہوگا جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا (۲) دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دخول جنت کے وقت اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر نہ ہوگا بلکہ کبر سے بالکل پاک و صاف ہو کر جنت میں داخل ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کارشاد ہے ونزعنا في صدودرهم من غل ۳

علامہ خطابی کے ان دونوں جوابوں کو علامہ نووی شارح مسلم نے مخدوش قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ جواب حدیث کے سیاق و سباق کے بالکل منافی ہے بلکہ صحیح جواب وہ ہے جو قاضی عیاض اور دوسرے محققین علماء نے دیا ہے کہ (۱) اگر متکبر آدمی کو اس کا بدلہ دیا جائے تو عدم دخول جنت ہے تاہم دوسرے مرکب کبیرہ کے طرح یہ شخص بھی فضل الہی کا متوقع ہے (۲) متکبر شخص اپنے گناہ کی سزا بھگتے بغیر جنت میں داخل نہ

ہو گا اور عدم دخول جنت سے عدم دخول اولیٰ مراد ہے۔ (۳) یہاں شخص نول وہلہ متقین کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہو گا۔

ولا یدخل النار من کان فی قلبہ الخ۔

حدیث شریف کے اس ٹکڑے سے ایمان اور اسکی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ مومن خواہ کتنا ہی معصیت میں گرفتار ہو اور گناہوں تلے دبا ہوا ہو اگر اس کے قلب میں تصدیق حاصل ہے اور ایمان موجود ہے تو وہ ضرور بالضرور جنت میں جایا گا اور ایک نہ ایک دن ضرور جہنم سے نجات پائے گا، حدیث شریف کے اس ٹکڑے سے فرقہ معتزلہ اور خوارج پر رد مقصود ہے جو مرکب کبیرہ کو خلد فی النار قرار دیتے ہیں حدیث صاف بتا رہی ہے کہ آدمی معصیت کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا ہے بلکہ ایمان باقی رہتا ہے اور اسی ایمان کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ ۲

سوال۔ بعض روایات سے ثابت ہے کہ صاحب ایمان بھی جہنم میں جائے گا اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی مومن جہنم میں نہیں جایا گا تو دونوں حدیثوں میں تعارض ہوا حالانکہ کلام رسول میں تعارض نہیں ہوتا ہے؟

جواب۔ اس تعارض کا دفعیہ یہ ہے کہ جن روایات میں یہ آیا ہے کہ گناہگار مومن جہنم میں جایا گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکہ کے لئے جائے گا اور گناہ کے سبب و پیکل صاف کرنے کیلئے جایا گا ابدالابہ کیلئے اس کا دخول نہ ہو گا اور جن روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی مومن جہنم میں داخل نہ ہو گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لئے نہیں جائے گا مگر کچھ دن کیلئے چلا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ لہذا دونوں میں تعارض باقی نہ رہا۔ حدیث شریف کا تعلق کتاب الایمان سے بالکل ظاہر ہے۔

رجال حدیث۔

علی بن میمون الرقی العطاری ثقہ راوی ہیں۔ ۳

سعید بن مسلمہ بن ہشام بن عبد الملک بن مروان الاموی، ضعیف راوی ہیں ۴

علقمہ بن وقاص اللیثی المدنی کبار تابعین میں سے ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ انھیں رسول ﷺ

کی صحبت حاصل تھی غلط ہے اور کہا گیا ہے ان کی ولادت عہد نبوت میں ہو چکی تھی ۵۔

(۶۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنبَأَنَا مَعْمَرُ بْنُ زَيْدٍ
 أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسْرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَلَصَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ النَّارِ وَأَيُّوَالِمَا
 مُجَادِلُهُ أَخَذَكُمْ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَقِّ يَكُونُ لَهُ فِي الثَّنِيَا أَشَدُّ مُجَادِلَةً مِنَ
 الْمُؤْمِنِينَ لِزَيْبِهِمْ فِي إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ ادْخَلُوا النَّارَ قَالَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا
 كَانُوا يَصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَحُجُّونَ مَعَنَا فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ فَيَقُولُ
 إِخْوَانُونا فَلَاخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ فَيَأْتُونَهُمْ فَيُغَيِّرُونَ مِنْهُمْ بِصُورِهِمْ لَا تَكَلُّ
 النَّارُ صُورَهُمْ فَيَنْهَمُ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَابٍ سَأَفِيَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ
 إِلَى كَعْبِيَةٍ فَيُخْرِجُوهُمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مَنْ قَدَّمْنَا تَنَائُلَهُمْ يَقُولُ
 أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزُنْ وَيُنَادِرُ مِنَ الْإِيمَانِ ثُمَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزُنْ
 يُصَفِّ وَيُنَادِرُهُمْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَزْدَلٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَمَنْ
 لَمْ يَصِدِّقْ هَذَا فَلْيَعْرَضْ إِلَى اللَّهِ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَضَاعِفْهَا
 وَتُؤْتِي مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا.

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مؤمنین کو
 (حساب و کتاب کے بعد) جہنم سے نجات دے گا اور وہ مامون ہو جائیں گے تو ان کا اللہ تعالیٰ سے اتنا سخت نزاع
 اور مجاہدہ ہو گا کہ تم دنیا میں آپس میں بھی کسی حق پر اتنا سخت نہ جھگڑے ہو گے جتنا کہ (اس روز) مؤمنین
 اپنے دوزخی بھائیوں کے متعلق جھگڑیں گے آپ ﷺ نے فرمایا کہ (مؤمنین و میل پیش کرتے ہوئے)
 کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار وہ ہمارے ہی بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے اور
 ہمارے ساتھ حج کرتے تھے اور آپ نے انہیں دوزخ میں داخل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جس کو تم
 پہچانتے ہو نکال لو، مؤمنین ان (جہنمی بھائیوں) کے پاس آئیں گے اور ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے
 جہنم ان کی صورتوں کو کھائی نہ ہو گی پس ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کی صرف نصف پڑلیوں تک
 آگ اثر انداز ہو گی اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنکی ٹخوں تک آگ جلائے ہوئے ہو گی، مؤمنین ان کو
 نکال لیں گے پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے ہمارے پروردگار جن کے بارے میں آپ نے ہمیں حکم دیا ہم
 نے ان سب کو نکال لیا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں جن سے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہے ان کو نکال لو، پھر

فرمائیں گے جن کے دل میں آدھے دنیا کے برابر بھی ایمان ہے (ان کو نکال لو) پھر فرمائیں گے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو (ان کو نکال لو) ابوسعید کہتے ہیں کہ جو اس کی تصدیق نہ کرے اسے چاہیے کہ یہ آیت پڑھ لے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ الخ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے اور اگر کوئی نیکی ہے تو اسے دو گنا کر دیں گے اور اپنی طرف سے بڑا اجر دیں گے۔
تشریح حدیث:-

واذخلص اللہ المؤمنین من النار

حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن جب مومنین اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ محض اپنے لطف و کرم سے انہیں دوزخ سے خلاصی عطا کریں گے تو ان کو سب سے زیادہ فکر اپنے ان مسلمان اور مومن بھائیوں کے بارے میں دامن گیر ہوگی جو تاہنوز دوزخ میں جل رہے ہوں گے اور انہیں اب تک نجات نہ ملی ہوگی تو مومنین مخلصین بارگاہ خداوندی میں مسلسل اصرار اور التجا کریں گے جو بظاہر مجاہدہ اور منازعہ کی شکل میں ہوگا جس طرح بچہ اپنے والدین سے مجاہدہ کرتا ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ مومنین کے مجاہدے سے خوش ہوں گے اور ان کی درخواست کو قبول فرما کر انہیں اجازت دیدیں گے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو جہنم سے نکال لیں چنانچہ یہ لوگ انہیں جہنم سے نکالیں گے۔ حدیث پاک میں جہاں مومنین کی محبوبیت کا پتا چلتا ہے وہیں اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت و شفقت بھی بدرجہ اتم ظاہر ہوتی ہے ورنہ چھوٹے کیکیا بچل کے بڑوں کے سامنے مجاہدہ کرے، یہ مومنین کی عند اللہ کمال محبوبیت کی بات ہے کہ وہ اللہ رب ذوالجلال کے سامنے اس طرح منازعہ کریں گے اور اپنے مومن بھائیوں کے لئے شفاعت کریں گے اور یہ درحقیقت مومنین کے لئے کمال اخوت اور کل مومن اخوۃ کا ایک شاندار مظاہرہ ہے کہ آخرت میں اپنے مومن بھائیوں کو فراموش نہ کریں گے بلکہ خیال یہ ہوتا ہے کہ اخوت و بھائی چارگی کا بہترین مظاہرہ آخرت ہی میں ہوگا کیونکہ دنیا جس طرح اخلاق حسنہ و اوصاف حمیدہ کا جائے ظہور ہوتی ہے اسی طرح بغض و حسد و نفرت و عداوت بھی جائے صدور ہے لیکن آخرت کے بارے میں ارشاد ربانی ہے:-
ونزعنا ما فی صدورہم من غل۔ لہذا اخوت کا شاندار مظاہرہ آخرت ہی میں ہوگا۔

اخرجوا من کان فی قلبہ وزن دینار ثم الخ

اس جملے سے معلوم ہوا کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے اور ایمان اعمال صالحہ کی وجہ سے بڑھتا ہے اور مصیبت و منکرات کی وجہ سے ایمان میں نقص آتا ہے مگر واضح رہے کہ یہ کمی و زیادتی جو ایمان میں ہوتی ہے وہ نفس ایمان میں نہیں ہوتی ہے جو تصدیق قلبی کا نام ہے بلکہ کمال ایمان میں ہوتی ہے مطلب یہ

ہے کہ اعمال صالحہ اور مامورات خداوندی کو بجالانے سے ایمان میں جلا اور کمال پیدا ہوتا ہے اور احکام خداوندی کو فرو گذاشت کرنے سے وہ کمال باقی نہیں رہتا ہے بلکہ ختم ہو جاتا ہے اور ایمان جو حقیقت میں اللہ کے ساتھ ایک عہد کا نام ہے علیٰ حالہ باقی رہتا ہے۔

اس حدیث شریف میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ جو مسلمان کسی وجہ سے جہنم میں جائیں گے وہ اپنے تقاوت مراتب اور فرق ایمان ہی کے اعتبار سے فضل خداوندی اور عنایت باری کے مستحق ہوں گے اور اسی فرق مراتب کے اعتبار سے جہنم سے خلاصی ملے گی۔

رجال حدیث:-

زید بن اسلم العدولی کثرت ابو عبد اللہ یا ابو اسامہ ہے آپ ثقہ راوی ہیں۔
عطاء بن یسار الہمالی کثرت ابو محمد ہے مدینہ کے باشندے تھے اور آپ ثقہ راوی ہیں۔
ابو سعید خدری، نام سعد بن مالک بن سنان بن حید الانصاری ہے ابو سعید کثرت ہے آپ ایک جلیل القدر صحابی ہیں آپ سے بہت سی روایتیں مروی ہیں۔

(۶۸) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَلَوْكِنَّمَا نَلَحْمَلَذَنْ وَكَانَ ثَقَّةً عَنْ أَبِي
عَمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ
فِتْنَانٌ حَزَلُورَةٌ فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ
فَلَزَلْنَا بِهِ لِيَمْلَأَ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت جندب بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نو عمری غفون (شباب) ہی سے نبی ﷺ کے ساتھ تھے ہیں ہم لوگوں نے قرآن کریم سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا پھر جب ہم نے قرآن کریم سیکھا تو اس سے ایمان میں اضافہ ہوا۔

تشریح حدیث:-

فتیان جمع واحد فتی لوجوان مرد۔ حزاور واحد حزورة حا کے فتح کے ساتھ جمع حزاور۔ اور اس کو بعض علماء نے بتشدید الزاء پڑھا ہے تعلمنا فعل ماضی جمع شکلم کا صیغہ از تعلیل۔ یکناء فازداد من افتعال مصدر از دیار اضافہ ہونا پڑھنا۔

فعلعلنا الايمان النخ حضرت صحابہ کرام کے اس عمل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ عقائد کی درستگی

اور ایمان باللہ اور ایمان بالرسول اولیں واجبات خداوندی میں سے ہیں عقائد کی پہنچنے کے بعد ہی احکام الہی کا مکلف انسان بنتا ہے اور ایمان باللہ اور ایمان بالرسول نیز ایمان بما جملہ بہ الرسول کے بعد ہی دیگر عبادت مقام قرب کو پہنچتی ہے اور عند اللہ مقبول ہوتی ہے ایمان کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے نزدیک شرف قبولیت سے نہیں نوازی جاتی ہے اسلئے اولاً ایمان لانا عقائد کو پہنچنے کا لازمی شرط ہے۔

فلزددنا بہ ایمانا۔

اس جملے میں ایمان میں زیادتی سے مراد قوت ایمانی میں ترقی ہے اور عقائد و احکام اور مؤمن بہ کا تفصیلی علم ہے لیس ایمان جو ایک حقیقت اور ماہیت ہے جو تصدیق قلبی سے عبارت ہے اس میں زیادتی مقصود نہیں ہے اسلئے کہ لیس ایمان اور ماہیت ایمان کے اندر تجزی اور تشکیک نہیں ولا تشکیک فی الماہیات ہاں مؤمن بہ میں تجزی ہے اس لئے زیادتی سے مراد عقائد مؤمن بہ کی تفصیل یا مؤمن بہ کے تعداد میں اضافہ مراد ہے ۱۔

رجال حدیثہ۔

حماد بن محمد نام کے دور راوی ہیں ایک حماد بن محمد الاسکافی اسدوسی ہیں جنکی کنیت ابو عبد اللہ ہیں بصرہ کے باشندہ تھے یہ تصدوق ہیں دوسرے حماد بن محمد انصاری ہیں جو ضعیف ہیں ۲۔
وکان ثقة کاجملہ دلالت کر رہا ہے کہ اول الذکر راوی مراد ہے۔

عبد الملک بن حبیب الازدی ابو عمران الجونی کنیت ہے اور کنیت ہی سے آپ معروف ہیں آپ ثقہ راوی ہیں ۳۔
جندب بن عبد اللہ بن سفیان الجلی شمس العقی صحابی رسول ہیں ۴۔

(۶۹) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ بَنِي فَضِيلٍ فَنَاعِلِي بَنِي زُبَارٍ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَيْسَ لِهَمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ الْقَرْجَةُ وَالْقَدْرِيَّةُ۔

ترجمہ حدیث۔

حضرت عبد اللہ بن عباس سے منقول ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں دو گروہ ایسے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے (۱) مرجیہ (۲) قدریہ،

تشریح حدیث۔

لیس لہما فی الاسلام نصیب۔

اس حدیث میں اللہ کے رسول ﷺ نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ میری امت میں سے دو جماعت ایسی ہوں گی جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور وہ مرجیہ اور قدریہ ہے۔ بعض علماء امت نے ظاہر حدیث پر نظر کرتے ہوئے ان دونوں فرقوں کی تکفیر کی ہے اور انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے مگر امت کے سوا اعظم اور جمہور محدثین نے تکفیر نہیں کی ہے اور فرمایا کہ ایسے لہما فی الاسلام نصیب سے مقصود نس نصیب کی نفی نہیں ہے بلکہ حظ کامل اور نصیب وافر کی نفی مقصود ہے، اور اس قول کی تائید ترمذی کی روایت سے بھی ہوتی ہے ترمذی میں من هذه الامة کے بجائے من امتی کا لفظ آیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ نبی کی امت میں داخل تو ہیں اور داخل ہوتے ہوئے یہ دونوں فرقے وجود میں آئیں گے اور اسلام میں ان فرقوں کا حصہ کامل نہ ہوگا اور یہ اسی طرح ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے ایسے للبخیل من ہالہ نصیب کہ بغالت پسند کے لئے خود اس کے مال میں کوئی حصہ نہیں ہے اسی طرح مرجیہ اور قدریہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے ان کو اسلام سے معتد بہ حصہ نہیں ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث زجر و توبہ پر محمول ہے تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں کفر سے کفر تا طلی مراد ہے نہ کہ کفر تا دای چوتھا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کی صحت پر علماء محدثین کا کلام ہے لہذا مشکل فیہ حدیث سے کسی کا کفر ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔

حدیث شریف کی یہ تاویل اس لئے کرنی پڑی کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جاتی ہے خواہ وہ بدعتی اور مرتکب کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، چنانچہ امام نووی شارح مسلم لکھتے ہیں کہ اہل حق کا صحیح مذہب یہ ہے کہ کسی بھی اہل قبلہ کی اس کے گناہ کے سبب ہم تکفیر نہیں کریں گے۔ حافظ ابن حجر نے اس قول کی تصویب فرمائی ہے و اعلم ان مذهب الحق انه لا یکفر احد من اهل القبلة بذنب ولا یکفر

اهل الاهواء والبدع الخ ۲

تکفیر مسلم کتبائبرا متعین گناہ ہے اور کسی مسلمان کی تکفیر کے متعلق فقہاء کرام علماء امت اور محدثین کیا فرماتے ہیں اس کی تفصیل احقر کی تالیف، برق آسانی بر فرقہ ر ضا خانی، کے باب دوم میں ملاحظہ کیجئے۔

الدرجیۃ والقندیۃ

مرجیہ ایک گمراہ فرقہ ہے مگر یہ کون لوگ ہیں اس کے مصداق کون ہیں اس میں اختلاف ہے چنانچہ علامہ علی قاری شارح مشکوٰۃ نے ابن الملک کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مرجیہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام افعال مبادی من جانب اللہ متعین ہے بندہ کا کوئی اختیار نہیں ہے بندہ تو مجبور محض ہے اور جس طرح کفر کے ساتھ طاغوت مفید نہیں ہے اسی طرح ایمان کے ساتھ معصیت بھی کوئی نقصان

مرقات جلد ۱ ص ۷۷۱ جزء ۱ ص ۱۶۳ مظاہر حق جلد ۱ ص ۱۶۱ اشکاف اللہ ص ۱۱۱ لعلات جلد ۱ ص ۱۱۲ حنفی نووی شرح مسلم جلد ۱ ص ۲۶۹ انظر لمرقات جلد ۱ ص ۷۷۱ شرح جلد ۱ ص ۱۰۹

نہیں دیتی ہے علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ مرجیہ وہ فرقہ ہے جو ایمان کو قول بلا عمل بتلاتا ہے کہ ایمان صرف قول کا نام ہے عمل کا کوئی دخل ہی نہیں ہے یہی قول علامہ محمود البیہقی نے الفرق الاسلامیہ میں لکھا ہے اور اس پر ایک حدیث بھی نقل کی ہے کہ آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہم الذین یقولون الایمان کلام مرجیہ وہ جماعت ہے جو محض کلام کے ذریعے ایمان کی تعریف کرتے ہیں اور عمل کو غیر ضروری قرار دیتے ہیں۔

ملا علی قاری نے علامہ طیبی کے قول کو غلط قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مرجیہ در حقیقت جبریہ ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ بندہ مجبور محض ہے بندے کو تو خلق انفعال کا اختیار ہے نہ کسب انفعال کا اختیار ہے اور بندے کی طرف جو انفعال منسوب ہیں وہ ایسا ہی ہے جس طرح انفعال کی اضافت جملات کی طرف ہے۔ قدر یہ بھی اسلامی گمراہ فرقوں میں ایک فرقہ ہے جو تقدیر الہی کا منکر ہے اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بندے سے جو انفعال صادر ہوتے ہیں اس میں قضاء و قدر کا کوئی دخل نہیں ہے بلکہ بندہ ہی انفعال کا خالق بھی ہے اور کاسب بھی، تقدیر الہی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ علامہ عبدالکریم شہرستانی نے الملل والنحل میں لکھا ہے کہ قدریہ معتزلہ ہی کا لقب ہے اور یہ لوگ قدریہ سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ہم تقدیر کی اچھی بری باتوں پر ایمان لاتے ہیں اس وجہ سے ہم قدریہ ہیں مگر یہ امر واضح ہو کہ یہ تاویل ریک حدیث القدویہ مجوسی ھذہ الامۃ سے بچنے کے لئے کرتے ہیں لہذا ہم قدریہ بحث باب القدوس انشاء اللہ تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ فرقہ مرجیہ کا بانی کون؟۔

اس فرقہ کے موجد و بانی کے سلسلے میں مختلف اقوال ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ سب سے پہلے جس نے ارچاء کا عقیدہ اختیار کیا وہ حسن بن محمد الحنفیہ ہے لیکن اسکی سوانح حیات میں ملتا ہے کہ یہ عمل کو ایمان سے بالکل علیحدہ نہیں گردانتا تھا بلکہ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اعمال کی بجا آوری اور ترک معصیت جزو ایمان نہیں ہے بعض لوگوں نے کہا کہ حسن بن یحییٰ مرنی نامی شخص نے اس عقیدہ کو گھڑا تھا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ سب سے پہلے اس فرقہ کا بانی ابوسلت سان ہے جسکی وفات ۱۵۲ھ میں ہوئی ہے۔

جس طرح قدریہ معتزلہ اور خوارج کے مختلف فرقے ہیں اسی طرح مرجیہ کے بھی کچھ فرقے ہیں ثوبانیہ، ضراریہ اسی فرقہ کی ایک شاخ ہے جن کے عقائد قدرے جزوی طور پر بدلتے ہوئے ہیں۔ اس بحث کے ذیل میں شیخ عبدالکریم شہرستانی نے لکھا ہے کہ ارچاء کے دو معنی آتے ہیں (۱) ارچاء بمعنی تاخیر چنانچہ کہا جاتا ہے ارچاء اخاء ای امہلہ و اخرہ یعنی تو اس کو مہلت دے اور پیچھے کر دے (۲) اعطاء

۱۔ قات جلد ۱ ص ۷۷ الحدیث لمعات جلد ۱ ص ۱۱۲ کشف الخافہ ص ۱۱۵ مظاہر حق جدید جلد ۱ ص ۱۶۱ مع مرآت جلد ۱ ص ۷۷ الحدیث لمعات جلد ۱ ص ۱۱۲ مظاہر حق جدید جلد ۱ ص ۱۶۱ الملل والنحل جلد ۱ ص ۱۸۶ مطبوعہ سوانح القدریہ ص ۱۳۳

الرجاء امید دلانا ہے یہاں ار جاء کے دونوں ہی معنی مراد لیے جاسکتے ہیں پہلے معنی کے اعتبار سے ان کو مرجیہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ عمل کو قصد و نیت سے موخر قرار دیتے ہیں اور بالسنی الثانی مرجیہ کہنے کی وجہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ ایمان ہوتے ہوئے معصیت کو نقصان دہ نہیں سمجھتے ہیں جیسا کہ ان حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ کفر کے ہوتے ہوئے طاعت مفید نہیں ہو سکتی ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ ار جاء کا مطلب ہے تاخیر الحکم الی یوم القیامۃ یعنی مرتکب کبیرہ کے معاملہ کو قیامت تک کے لئے موخر کر دینا اور اس سے پہلے اس کے متعلق جنت و جہنم کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کریں گے تو گویا اس معنی کے اعتبار سے مرجیہ اور وعید یہ دو مقابل فرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے ار جاء کے معنی کچھ اور بیان کئے ہیں کہ ار جاء کا مطلب یہ ہے حضرت علیؓ کو درجہ اول سے اتار کر درجہ چہارم میں رکھنا اس معنی کے اعتبار سے مرجیہ اور شیخہ دو باہم مقابل فرتے ہوئے اور مرجیہ کی بنیادی فرقت کل چار ہیں (۱) مرجیۃ الخوارج (۲) مرجیۃ القدریہ (۳) مرجیۃ الجبریہ (۴) مرجیۃ الخاصہ،

اور خلاۃ مرجیہ کی دو جماعت ہیں (۱) محمد بن اکرام السجستانی اور ان کے اصحاب کی جماعت ہے جن کے یہاں ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے اگرچہ دل میں کفر و شرک ہی کا اعتقاد کیوں نہ ہو وہ مومن کامل اور اللہ کا ولی ہو گا اور اہل جنت میں سے ہو گا (۲) ابو محرز جہم بن صفوان اسمرقندی کی جماعت ہے جن کے نزدیک ایمان صرف عقد قلب کا نام ہے لہذا اگر کوئی زبان سے کفر کا اعلان کرے، بتوں کی پرستش کرے، و الا سلام میں یہودیت و نصرانیت کو لازم جانے عقیدہ تثلیث کا قائل ہو اور اسی حالت میں موت ہو جائے پھر بھی ایسا شخص مومن کامل اور حقدار جنت ہو گا۔

رجال حدیث۔

علی بن زرارہ بن حبان الاسدی الکوفی ضعیف ہیں۔

مکرہ ابن ابی جہل ابی ہاشم الخزومی فتح مکہ کے دن مشرف باسلام ہوئے اور صحابیت کا شرف حاصل ہوا۔ ابن عباس۔ یہ عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم ہیں جن کا تذکرہ گذر چکا ہے۔

(۷۰) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قُلْنَا وَكُنِعَ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْنَبٍ عَنْ بِنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا

عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَلَّ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ شَعْرِ الرَّأْسِ

لَا يُدْرِي عَلَيْهِ أَتَرُ سَفَرٌ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ قَالَ فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَسَفَدَ

رُكْبَتَهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَلْمِزُكُمْ مَا لَا إِسْلَامَ؟

قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالنَّبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ
وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ فَقَالَ صَلَّيْتُ عَنْكَ فَقَجَبْنَا مِنْهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَلِّعُهُ ثُمَّ
قَالَ يَلْحَقُكَ مَا لَا يَمْلَأُ؟ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَكِتَابِهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْقَدَرِ مِنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ عَنْكَ فَقَجَبْنَا مِنْهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَلِّعُهُ ثُمَّ قَالَ يَلْحَقُكَ
مَا لَا إِحْسَانَ؟ قَالَ أَنْ تُعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَلْيَكْ أَنْ لَا تَرَاهُ فَلْيَنْ يَرَاكَ قَالَ
فَمَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَمَا لَمْ تَزَلْ تَسْأَلُ؟
قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأُمُّ رَجُلًا قَالَ وَكَيْفَ يَعْنِي تَلِدَ الْعَجَمُ الْعَرَبَ وَأَنْ تَرَى الْخُفَاءَ
الْفَرَاةَ الْعَلَفَ رَعَلَ الشَّاءَ يَتَطَلَّوْنَ فِي الْبَيْلِ قَالَ ثُمَّ قَالَ فَلْيَقْنِي النَّبِيَّ ﷺ
بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ أَتَدْرِي مِنَ الرَّجُلِ ثَلَاثُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمَ قَالَ ذَاكَ جِبْرِيلُ
أَتَأْتِيكُمْ بِعَلَمِكُمْ مَعَالِمَ دِينِكُمْ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت عمر بن الخطاب سے مروی ہے کہ ہم (ایک دن) حضور اکرم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ
ایک ایک آدمی آیا جس کے کپڑے نہایت سفید اور سر کے بال غیر معمولی سیاہ تھے اس پر سفر کا کوئی اثر ظاہر
نہیں تھا اور نہ ہم میں سے کوئی شخص اس کو پہچانتا تھا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ شخص حضور اکرم ﷺ کے
پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنوں کو آپ ﷺ کے گھٹنوں سے ملا لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ کے زانوں مبارک
پر رکھا، پھر کہا اے محمد ﷺ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ (اسلام یہ ہے کہ) اس بات کی گواہی دے کہ اللہ
کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور بے شک میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے،
رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے تو (اس جواب کی تصدیق کرتے ہوئے) اس شخص نے کہا
آپ نے سچ فرمایا اس سے ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ (عجیب و غریب آدمی ہے) سوال بھی کرتا ہے (جو عدم علم
کی علامت ہے) پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے (جو علم کی دلیل ہے) پھر اس شخص نے کہا اے محمد ﷺ
ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے، اس کے تمام رسولوں، تمام کتابوں،
آخرت کے دن اور اچھی بری تقدیر کی تصدیق کرنا ایمان ہے، سائل نے پھر کہا آپ نے سچ فرمایا، جس سے ہم
لوگوں کو تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے (جو عدم علم اور ناواقفیت کی دلیل ہے) اور خود اس کی تصدیق بھی
کرتا ہے (جو علم و واقفیت کی دلیل ہے) پھر اس نے معلوم کیا ہے اے محمد ﷺ احسان کیا چیز ہے؟ آپ
نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اس طور پر عبادت کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ

رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، پھر اس نے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسئول کو سائل سے زیادہ علم نہیں ہے تو کہا اچھا اس کی علامات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ باندی اپنے آقا یا مالک کو جنے گی، و کعبہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عجم عرب کو جنے گا، اور برہنہ پا، برہنہ جسم، مفلس و فقیر بکریاں چرانے والے عاشقان اور بلند و بالا مکانوں میں فخر و غرور کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں گے اتنا عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم ﷺ تین دن کے بعد ملے تو فرمایا کہ کیا تم اس شخص کے بارے میں جانتے ہو کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جبرئیلؑ تھے جو تم کو تمہارے دین کی اس باتیں سیکھانے کے لئے آئے تھے۔

تشریح حدیث: عن عمر قال کنا جلوساً عن النبی ﷺ

یہ روایت حضرت عمر بن الخطاب کے علاوہ دیگر صحابہ سے مروی ہے یہ حدیث محدثین کے نزدیک حدیث جبرئیل سے معروف ہے اور چونکہ اس حدیث میں دین اسلام کے اسامی احکام کو نہایت جامع اور مکمل شکل میں پیش کئے گئے ہیں اس لئے اس حدیث کو ام المائدہ و ام الاحادیث بھی کہا جاتا ہے جس طرح کہ سورہ فاتحہ کو اپنی جامعیت کے اعتبار سے ام القرآن اور ام الکتاب کہا جاتا ہے دین اسلام کی بنیادی چیزیں دو ہیں ایک عقائد دوسرے اعمال، ان ہی دونوں پر اسلام کی عمارت قائم ہے، ان دونوں چیزوں کے بغیر اسلام نامکمل اور ناقص رہتا ہے اور حدیث ہذا میں ان دونوں کو خوب اچھی طرح بیان کر دی گئی ہے اس لئے یہ حدیث ام الاحادیث کہلاتی ہے، چنانچہ بالایمان کیا ہے؟ اس کے جواب میں وہ تمام عقائد اسامیہ بیان کر دیئے گئے ہیں (مثلاً اللہ پر اس کے رسولوں پر اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر اور خیر و شر کی تقدیر پر ایمان لانا) جن پر نجات موقوف ہے عقائد کی کتابوں میں اور دوسری چیزیں بھی از قبیل عقائد شہد کرائے گئے ہیں مگر ان چیزوں پر نجات کا مدار نہیں ہے۔ مسامی طرح حضرت جبرئیلؑ کے سوال ملا لا سلام؟ اسلام کیا چیز ہے؟ کے جواب میں نبی کریم ﷺ نے ان تمام بنیادی اعمال اسلام کو بیان کر دیا جو ایک مسلم کامل کے لئے لازم اور شرعاً ضروری ہیں، ان ہی اعمال خمسہ کو ایک دوسری حدیث میں بھی ذکر کیا گیا ہے اس لئے یہ روایت فی الواقع ام الاحادیث ہے اور جامع المائدہ ہے۔

فجاء رجل شدید بياض الثياب الخ

بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں جاء کے بجائے طلع کا لفظ آیا ہے جو جاء اور اتاہ کے مقابلے میں زیادہ صحیح اور نفع ہے اس لئے کہ حضرت جبرئیلؑ نورانی مخلوق ہیں گو کہ اس وقت انسانی شکل میں آپ کے پاس حاضر

ہوئے تھے مگر نورانیت کا اثر نمایاں تھا جس کیلئے طبع ہی کی تعبیر زیادہ موزوں ہے اور جس طرح حضرت جبرئیل انسانی لباس میں آتے تھے اسی طرح دیگر فرشتے بھی آسکتے ہیں یہ حضرت جبرئیل ہی کی خصوصیت نہیں ہے۔

الثیاب میں الف لام مضاف الیہ کے بدلے میں ہے اصل عبارت شدید بیاض ثیابہ ہے شدید سواد الشعر کا لفظ مسلم میں آیا ہے جس کی ترکیب بھی بخذف مضاف الیہ ہوگی مگر روایت ہذا میں مضاف الیہ مذکور ہے۔ حدیث کی دوسری کتابوں میں سواد الشعر کے بجائے سواد اللحیۃ کا لفظ مذکور ہے چنانچہ صحیح ابن حبان میں شدید سواد اللحیۃ کا لفظ ہے بہر صورت کچھ بھی ہو روایت سے اتنا ضرور معلوم ہوا کہ آنے والا شخص نوجوان تھا۔ فحیاء میں فالفیاء ہے یکایک اچانک کے معنی میں، اس روایت سے معلوم ہو کہ زمانہ طلب علم عقوان شباب کا وقت ہے کیونکہ اس وقت طلب علم میں پیش آنے والی مشکلات کے تحمل کرنے کی قوت ہوتی ہے نیز اس سے یہ بھی مستفاد ہوا کہ سفید کپڑے کا استعمال طالب علم کیلئے مناسب ہے۔

لا یری علیہ اثر سفر ولا یعرفہ احلما

حافظ ابو حازم العدری اور مسند ابو یعلیٰ میں یوری کے بجائے نوری جمع شکلم فعل مضارع کا صیغہ آیا ہے لام نووی فرماتے ہیں کہ دونوں ہی درست ہیں، اس آنے والے شخص پر سفر کا ذرہ برابر بھی کوئی اثر نہیں تھا جس سے معلوم ہوتا کہ کسی قریب ہی جگہ سے آیا ہے مگر ہم میں سے کوئی اس کو پہچان نہیں رہا تھا جو اس بات کی دیکھتی کہ کوئی پردہ کی مسافر ہے جو دروازے سے آیا ہے، ملا علی قاری نے علامہ ابو الفضا کل علی بن عبد اللہ بن احمد البصری کا قول نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام اس آنے والے شخص کو نہیں پہچان رہے تھے یہ نبی تو وہ پہچان رہے تھے مگر سید جمال الدین نے کہلہ یکہ بعض روایات میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ نبی بھی اس آنے والے شخص کو نہیں پہچان رہے تھے یہاں تک کہ جبرئیل چلے گئے حافظ ابن حجر کی بھی یہی رائے ہے، اب رہا یہ سوال کہ حضرت عمرؓ کو کیسے معلوم ہوا کہ اہل مجلس میں سے کوئی بھی اس کو نہیں پہچان رہا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے اوپر قیاس کر کے دوسروں کے متعلق یہ فیصلہ کیا ہوا حاضرین نے صراحتاً عدم معرفت کی بات کہی ہو۔ دوسرا جواب یہی اولیٰ ہے کیوں کہ ایک روایت میں آیا ہے جس کے راوی عثمان بن غیاث ہیں کہ فنظر القوم بعضهم الی بعض فقالوا ما نعرف هذا لوگ ایک دوسرے کی طرف (حیرت سے) دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم اسے نہیں پہچانتے ہیں!

فجلس الی النبی ﷺ

آنے والا شخص حضور کے سامنے بیٹھ گیا، اب یہاں سوال ہے کہ یہ شخص ادب مجلس کا خیال کئے بغیر کیوں بیٹھ گیا سلام تک بھی نہیں کیا؟ جواب۔ مسند امام اعظم میں حضرت حماد عن علقمہ عن مسعود کی روایت ہے کہ حضرت جبریلؑ سلام کر کے مجلس میں داخل ہوئے اور حضور اکرم ﷺ کے قریب جا بیٹھے لہذا اب کوئی اشکال نہیں رہا۔

فلسفہ رکبتہ الی رکبتہ و وضع یدہ علی فخذہ الخ

آنے والا شخص اپنے گھٹنوں کو حضور ﷺ کے گھٹنوں سے ملا کر بیٹھ گیا، اس طرح بیٹھنا تو وضع و لوب اور باتوں کو متوجہ ہو کر سننے کے زیادہ قریب ہے اور سرعت جواب اور مسئول کی خامی توجہ کا موجب ہے اسلئے حضرت جبریلؑ آپ کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گئے اس سے معلوم ہوا کہ نبی ﷺ حد درجہ بے تکلف اور متواضع تھے کہ حضرت جبریلؑ اپنے گھٹنوں کو آپ کے گھٹنوں سے ملا کر اور اپنے دونوں ہاتھوں آپ کے زانوے مبارک پر رکھ کر بیٹھ گئے جبکہ حضور ﷺ شروع سے پہچان بھی نہیں رہے تھے کہ آنے والا شخص کون ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ معلم کو چاہیے کہ شاگردوں کو دائرہ لوب میں رکھ کر بے تکلف رکھے تاکہ علمی سوالات و جوابات میں رعب مانع نہ ہو اور طلبہ ضروری باتوں کو معلوم کرنے میں جھجک محسوس نہ کریں، اس حدیث کے ورود کا سبب بھی یہی ہوا کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا جو چاہو۔ معلوم کرو صحابہ کرام مرعوب زدہ ہو کر سوال نہ کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریلؑ کو بھیج کر مسائل و احکام کو سمجھایا، اس حدیث سے جہاں بہت ساری باتوں کا علم ہوا وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ طلبہ کو چاہیے کہ استاذ کے سامنے نہایت ادب سے بیٹھیں پھر علمی سوالات کرے۔

ووضع یدہ علی فخذہ، علامہ نووی اور امام توریشی وغیرہ فرماتے ہیں کہ فخذ یہ کی ضمیر حضرت جبریلؑ کی طرف راجع ہے اسی وضع یدہ علی فخذہ نفسہ، لیکن حافظ ابن حجر اور علامہ بنو فرماتے ہیں کہ فخذ یہ کی ضمیر حضور اکرم ﷺ کی طرف راجع ہے اور یہی بات قرین قیاس بھی ہے اگرچہ بظاہر یہ طریقہ خلاف لوب ضرور ہے لیکن ﷺ اسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے کہ اس طرح بیٹھنے کا مقصد لوگوں کو حیرت زدہ کرنا ہے اور اپنی حقیقت لوگوں سے چھپانا ہے تاکہ لوگ خوب اچھی طرح احکام و مسائل کو ذہن نشین کر لیں پھر اس جانب اشارہ کرنا ہے کہ اگر مسائل سے کوئی غلطی اور لوب کی رعایت نہ ہو سکے تو چشم پوشی سے کام لیتا چاہیے۔

ثم قال یلمحمد:

اس بارے میں روایات مختلف ہیں کہ آنے والا شخص نے یا محمد کہا تھا یا رسول اللہ کہا؟ حافظ نے فتح الباری میں لکھا ہے ہو سکتا ہے کہ حضرت جبریل نے کہ اولاً یا محمد کہا ہو پھر یا رسول اللہ کہا ہو، لیکن یہاں ایک اعتراض ہے کہ ارشاد خداوندی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً کے پیش نظر نبی کا نام لیکر پکارنا حرام اور ناجائز ہے پھر حضرت جبریل نے نام لیکر کیوں پکارا؟ اس کے متعدد جوابات ہیں ہم کچھ نقل کرتے ہیں،

(۱) یہ حرمت انسانوں کے لئے ہے ملائکہ کے لئے نہیں کیوں قرآن کریم کے مخاطب حضرات انسان و جنات ہیں نہ کہ ملائکہ لہذا ملائکہ اس حکم میں داخل نہیں (۲) زیادتی اخفاء کے واسطے حضرت جبریل نے نام لیکر پکارا کیوں کہ یہ طریقہ گنواروں کا تھا (۳) آنے والے شخص فرشتے نے انہما میں کلام کیا تاکہ زیادہ موجب تعجب ہو، اور لوگ متوجہ ہو کر بات سنیں۔

سوال:- صحیح کی بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ بسا اوقات نام لے کر پکارتے تھے حالانکہ ان کا یہ عمل بظاہر نصوص کے خلاف معلوم ہوتا ہے؟

جواب:- صحابہ کرام کا یہ عمل قبل التحریم پر محمول ہے فلا اشکال فیہ لے

ملا لا سلام؟ اس سے مقصود اسلام کی حقیقت دریافت کرنا ہے کہ یا رسول اللہ اسلام کی حقیقت کیا ہے اس کے اساسی اور بنیادی احکام کیا ہیں، لفظ ما کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت و ماہیت دریافت کی جاتی ہے اور اس کے جواب میں ہمیشہ غیر ذوی احوال چیزیں آتی ہیں۔ اس کے برخلاف لفظ من تعین شخص کے لئے موضوع ہے اور اس کے جواب میں ذوی احوال اشخاص آئیں گے اسلام کی لغوی و شرعی تحقیق اور ایمان و اسلام میں نسبت کے متعلق کلام گذر چکا ہے۔

قال شہادة ان لا اله الا الله الخ

معانی میں ایمان کا ذکر پہلے ہے لیکن صحیح مسلم، جامع الاصول، ریاض الصالحین اور شرح النہ میں اسلام کا ذکر پہلے ہے البتہ بخاری میں ایمان کا ذکر مقدم ہے لیکن وہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ہے اور اس کے راوی حضرت عمر ہیں لہذا کوئی بات نہیں ہے اس حدیث میں ذکر کردہ عربی پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد قائم ہے جیسا کہ اس مضمون کو ایک دوسری حدیث میں بنی الاسلام علی خمس کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔

سوال:- اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ دونوں ایمان کے لئے شرط ہیں جبکہ ایک دوسری حدیث میں ہے۔

لموت ان لقتل حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فَاِذَا قُلُوْا اِذْ لَکَ عَصُوْا لِمَنْی دِمَائِہِمْ وَاَمَّا اَللّٰہُ ۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ ۱۷ ایمان ہے نہ کہ محمد رسول اللہ کا اقرار، اگر محمد رسول اللہ کا اقرار ضروری ہو تا تو حضور اس کو ضرور بیان فرماتے حالانکہ آپ نے بیان نہیں فرمایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غیر ضروری ہے اور حدیث باب سے معلوم ہوتا ہے کہ ضروری ہے تو دونوں حدیثوں میں بظاہر تضاد ہے؟

جواب :- امام نووی نے اس کا جواب یہ دیا کہ جمہور کے نزدیک یہ حدیث شہادتین ہی پر محمول ہے مشہور و معروف ہونے کی وجہ سے محمد رسول اللہ ﷺ کا لفظ حدیث میں مذکور نہیں ہے۔

چوں کہ ایمان ہی پر تمام عبادتوں کی صحت موقوف ہے اس لئے کلمہ شہادت کو عبادت پر مقدم کر دیا پھر اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور حج کو ذکر کیا، حج چوں کہ ہر آدمی پر فرض نہیں ہے بلکہ اس کیلئے زاد اور احلہ پر قدرت ضروری ہے اس لئے اس کو تمام عبادتوں سے موخر لڑ کر کیا ہے اور اسلام قبول کر لینے کے بعد سب سے پہلے جو فریضہ عائد ہوتا ہے وہ نماز ہی ہے جو ہر ایک بالغ شخص کے لئے ہے کوئی بھی فرد بشر اس سے مستثنیٰ نہیں ہے اس لئے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو مقدم کیا گیا ہے اور حج اور زکوٰۃ مالی عبادتیں ہیں جو ہر ایک پر فرض نہیں ہیں بلکہ زکوٰۃ کے لئے صاحب نصاب ہونا شرط ہے پھر مال نامی حوالان حول اور دیگر شرائط کے بعد نماز کو واجب ہوتی ہے اور حج میں صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا سرمایہ رکھنا ہو کہ بغیر کسی عقیبہ کی بیانی آمد و رفت اور سفر کے دوسرے تمام اخراجات برداشت کر سکتا ہو علاوہ ازیں سفر حج کی پوری مدت کے لئے اہل و عیال اور لواحقین کے لئے تمام ضروری اخراجات کے بقدر رقم یا سامان فراہم ہو، پھر راستے کے خطرات سے محفوظ ہو تو حج فرض ہے ورنہ نہیں ہے اس لئے ان دونوں کو بعد میں ذکر کیا ہے۔

سوال :- حج کے ساتھ بعض روایات میں استطاع الیہ سبیل کی قید ہے جبکہ استطاعت تو تمام عبادتوں میں ضروری ہے؟

جواب :- حج کے لئے ایک خاص استطاعت درکار ہے جو دوسری عبادتوں کے لئے نہیں اس لئے اس کو الگ سے بیان کیا ہے۔

سوال :- پھر اس روایت میں استطاع الیہ سبیل کی قید کیوں مذکور نہیں ہے؟

جواب :- ممکن ہے کہ راوی نے کسی مصلحت کی وجہ سے اختصار کر دیا ہو۔

فَقَالَ صَدَقْتَ فَجَعَلْنَا مِنْهُ يَسْأَلُهُ وَيَصَدِّقُهُ

اس تعجب کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے شخص کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس کے متعلق معلوم

کر رہا ہے اسے وہ نہیں جانتا ہے مگر تقدیق کرنا اس بات کی علامت ہے کہ شئی مسئول کا علم اس کو حاصل ہے اس لئے کہ تقدیق اسی کی جاتی ہے جس کا علم پہلے سے ہو۔ پھر تعجب کی وجہ ایک یہ بھی ہے ان احکام کو بتانے والے کو نبی عربی ﷺ ہوں گے حالانکہ نبی کریم ﷺ اس کو پہچان بھی نہیں رہے ہیں اور نہ اس سے کبھی ملاقات ہے پھر یہ شخص تقدیق کیسے کر رہا ہے۔

ملا یملان؟ قال ان تومن بالله وملائکته النج

جس طرح پیغمبر نے معالامسلام کے جواب میں ان تمام اعمال کو بیان فرمایا جن پر اسلام کی عبادت قائم ہے اور جن کو محدیث بنی الاسلام علی خمس کے تحت بیان کیا گیا، اسی طرح معالایمان کے جواب میں آقا ﷺ نے تمام عقائد کو بیان فرمایا جن کے بارے میں تمام علماء متفق ہیں کہ یہی اعمال مدار نجات ہیں نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کا تعلق قلب سے ہے اور اسلام کا تعلق جوارح سے ہے ایمان عقائد سے عبارت ہے اور اسلام اعمال سے، اور اس سے ان لوگوں کی بھی تردید ہوتی ہے جو ایمان و اسلام دونوں کو ایک قرار دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک لغوی دوم شرعی، نبی کریم ﷺ نے ایمان کی جو تفصیل بیان فرمائی اس سے معلوم ہوا کہ ایمان شرعی ہی اسلام میں معتبر ہے ایمان کی لغوی و شرعی تحقیق مع اختلاف مذہب پر ہم باب کے تحت سیر حاصل بحث کر چکے ہیں آپ وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وجود کو تسلیم کرنا پھر اس کو اپنی ذات و صفات مخصوصہ میں یکسو روحدہ لاشریک نہ جاننا اور ان تمام صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کا اعتقاد یقین رکھنا جو قرآن و حدیث سے اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں گرچہ ہماری سمجھ میں نہ آئے، نیز عبادت و پرستش کے لائق صرف اسی خدائے عظیم و قدیر کو جانے، اس کے ساتھ کسی غیر کو اس کی ذات و صفات میں شریک نہ کرے، صفات کمالیہ اور صفات جلالیہ پر دل و جان سے یقین رکھے۔ وجود باری پر دلیل حضرت نانوتویؒ کی کتاب تقریر دل پذیر طالع کیجئے شرح عقائد میں برہان تائید کیجئے اور شہداء المراءۃ میں بھی میں وجود باری پر کچھ دلائل موجود ہیں مطالعہ فرمائیں۔

ملائکہ کے لغوی معنی قاصد اور پیغام رساں کے آتے ہیں اور شرعاً وہ جو اہم مجردہ نورانیہ (عند الفلاسفہ) یا اجسام لطیفہ نورانیہ (عند المتکلمین) ہیں جو قدرت الہی سے مختلف اشکال اختیار کر سکتے ہیں قاضی بیضاوی لکھتے ہیں فذهب اکثر المسلمین الی انہا اجسام لطیفۃ قادرة علی التشکل بلسکال مختلفة (ملائکہ وہ جسموں والی مخلوق ہے جو مختلف شکل بدلنے کی قدرت رکھتی ہے) اور ملا علی قاری ملائکہ کی تعریف ان الفاظ سے کرتے ہیں۔ وقال بعضهم هی اجسام لطیفۃ نورانیۃ مقتدرۃ

علی تشکلات مختلفہ تو ملا کہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کی ان تمام صفات پر ایمان لائے جو قرآن کریم و حدیث سے منہوم ہیں مثلاً یہ کہ ان کا وجود خارجی ثابت ہے اور وہ خدائے ذوالجلال کے حکم و پاک ہندے ہیں وہ نہایت مطیع و فرمانبردار ہیں منکرات و معصیت سے بالکل پاک ہیں ان کی شان میں قرآن کریم نے فرمایا لعبد المکرمون پ ۱۷ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یومرون ۲۸ پ اللہ یصطفیٰ من الملائکۃ رسلاً ومن الناس ۱۷ پ۔ لہذا ان چیزوں پر اعتقاد رکھے،

ورسلہ وکتبہ

رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اعتقاد یقین رکھے کہ اول الانبیاء حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے اور جتنے بھی رسولوں کو مبعوث کیا گیا سب کے سب سچے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے اور افضل ترین انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں احکامات اور ہدایات دیکر مخلوق کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو اللہ سے جوڑنے کیلئے مبعوث کیا ہے، اور انہوں نے خدائی احکام و ہدایات کو پوری صداقت و امانت کے ساتھ اہل دنیا کے سامنے پیش کیا، اور دنیا والوں کو ابدی صداقت و نجات دہانی فلاح و بہبودی کارستہ دکھانے نیکی اور بھلائی کا کام بتلانے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا، اور اس بات کا بھی یقین رکھے کہ حضرت محمد ﷺ تمام انبیاء و رسل کے سرور اور آخری نبی ہیں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت ناقیامت باقی رہیگی اور آپ کی نبوت و رسالت پوری کائنات کے لئے عام ہے۔

نبی اور رسول میں فرق:-

نبی وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے چاہے اس پر کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہو یا نہ ہو، اس کے برخلاف رسول وہ انسان اور خدا تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف تبلیغ احکام کے لئے کتاب دیکر بھیجتے ہیں، پس معلوم ہوا کہ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے اور دونوں کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے پس ہر رسول نبی ہو گا مگر اس کے برعکس نہیں علامہ سعد الدین قسطلانی، اور علامہ زکریا کی رائے یہ ہے کہ رسول کیلئے مستقل کتاب ضروری ہے والرسول انسان بعثہ اللہ تعالیٰ الی الخلق لتبلیغ الاحکام وقد یشرط فیہ الکتاب بخلاف النبی فلنہ اعم یوقال القاری النبی انسان بعثہ اللہ ولم یومر بالتبلیغ والرسول من امر بہ فکل رسول نبی ولا عکس۔

رسول خاص ہو یا عام اس سے قطع نظر کرتے ہوئے ایمانیات کے باب میں مومن کے لئے دونوں ہی پر ایمان لانا ضروری ہے لیکن یہاں ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ایمان کے متعلق جہاں کہیں بھی پیغمبروں کا ذکر ہے وہاں اکثر صرف رسولوں کا ذکر ملتا ہے۔ جیسے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتابہ ووسلہ اسی طرح قوموں کی تکذیب وعتاد کے بارے میں جہاں ذکر آتا ہے وہاں رسولوں ہی کا ذکر آتا ہے مثلاً کذبت ثمود المؤمنین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بالرسول تو واجب اور ایمانیات میں ہے مگر ایمان بالانبیاء ضروری نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء چوں کہ درحقیقت پہلے رسولوں ہی کے موبد اور انہیں کے دین کے داعی ہوتے ہیں اس لئے ان کی تکذیب درحقیقت رسولوں ہی کی تکذیب ہے لہذا جس طرح رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح نبیوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جیسا کہ درج ذیل آیتوں میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ آمنا باللہ وما نزل الینا وما نزل الی ابراہیم (الی قوله) وما لوقی النبیون من ربہم لا نفروق بین احدہم و نحن لہ مسلمون۔ انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے جن میں تین سو پندرہ رسول ہیں اور اب جن حضرات نے رسول کی تشریف میں کتاب کو شرط قرار دیا ہے ان پر اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل صاحب شریعت نبی نہیں تھے ان پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی پھر بھی قرآن کریم نے انہیں رسول سے خطاب کیا ہے وکان رسولاً نبیاً۔ اس لئے بہترین فرق وہ ہے جو حافظ ابن تیمیہ نے کتاب النبوۃ میں ذکر کیا ہے کہ نبی وہ ہے جس کو اصلاح ناس کے لئے بھیجا گیا ہو اور رسول وہ ہے جو بالذات مخالفین کی اصلاح کے لئے مبعوث کیا گیا ہو، اور جس کو دشمن کے ساتھ قتل و قتل کا حکم بھی ہوا ہو خواہ صاحب کتاب ہو یا نہ ہو اور شاہ ابہاری ص ۶۶۔

کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا یقین و اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں بوقت ضرورت اپنے رسولوں اور نبیوں پر کتابیں نازل فرمائی ہیں جن کی تعداد کو محشی شرح عقائد اور صاحب مظاہر حق جدید کے مطابق ۱۰۴ ہے اور باقی ایک سو صحیفے ہیں جن میں سے ۱۰ حضرت آدم پر، پچاس حضرت شیث پر، تیس حضرت ادریس پر، اور دس حضرت ابراہیم پر نازل ہوئے، وہ سب کے سب کلام برحق خداوندی احکام فرامین الہی کا مجموعہ ہیں اور ان میں سے چار کتابیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے یعنی توریت، انجیل، زبور، اور قرآن سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، پھر ان چاروں میں قرآن شریف سب سے زیادہ جامع اکمل اعلیٰ اور افضل ہے اس کا ایک ایک حکم اور ایک ایک لفظ برحق اور کلام خداوندی ہے۔

واللہم الآخر والقد خیرہ وشرہ

عقیدہ کی زبانی تفسیر لکھوں کے رو برو ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔

ان تعبد اللہ کی تشریح کرتے ہوئے محدثین دو قول نقل کرتے ہیں ایک یہ ہے کہ ان شرط یہ ہے کہ اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ عبادت کے وقت بندے کی تین حالتیں ہو سکتی ہیں ۱۔ بندہ اپنے پروردگار کی پرستش اس طور پر کرے کہ تمام شرائط و ارکان بحال لانے کی وجہ سے فریضہ ذمہ سے ساقط ہو جائے اور تقاضا و تہنیت نہ ہو ۲۔ بندہ اپنے خالق و مالک کی عبادت ایسے طور پر کرے کہ؟ آئینے مکلفہ میں انوار تجلیات ربانی اسکے لئے عام ہو رہی ہوں اور وہ تجلیات الہی کا مشاہدہ کر رہا ہو یہ مقام نہایت اعلیٰ ترین ہے جو صرف انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ملکہ کو اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک قرار دیا ہے فَرَقْتُ بَيْنِي فِي الصَّلَاةِ نَمَازِ مِيرَى آنکھوں کے لئے ٹھنڈک ہے اور سکون قلب کیلئے بہترین ذریعہ ہے کیونکہ وہ وقت انبیاء کے لئے تجلیات الہیہ کے مشاہدہ کا ہوتا ہے جو سکون اور ٹھنڈک کا باعث ہے (۳) بندہ عبادت کے وقت یہ دھیان جمائے کہ پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے پھر نہایت خشوع اور خضوع کر یہ ذاری کے ساتھ عبادت کرے اس درجہ کو اصطلاح صوفیہ میں مراقبہ اور ثانی الذکر درجہ کو مکلفہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

دوسرے یہ ہے کہ فان لم تکن تراه فانك يراك میں ان وصلیہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اللہ تمہارے سامنے ہے اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اگرچہ تم اسے نہیں دیکھو یہ ہے وہ لہذا اتانہ دھیان جمالینا کہ خدا تعالیٰ ہماری حرکات و سکنات سے پوری طرح واقف ہے اور وہ ذلت مجھے دیکھ رہی ہے اس سے کوئی شئی پوشیدہ نہیں ہے یہی خشوع، اخلاص، تقصیر اور گریہ و زاری پیدا کرے ۱۲ احسان کو وسط میں لا کر اشارہ کیا کہ اس کا تعلق ایمان و اسلام دونوں سے ہے یا پھر اس جانب اشارہ ہے کہ احسان کا محل قلب ہے۔

زیر بحث حدیث کلمتک تراہ سے معلوم ہوا کہ رویت باری تعالیٰ اس دنیا میں مستح ہے رہا حضور ﷺ کا لیلۃ المہراج میں خدا تعالیٰ کا دیدار کرنا تو یہ اس عالم کی بات ہے دنیا کی نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حضور ﷺ کی خصوصیت ہے البتہ اہل سنت والجماعت کے یہاں یہ متعین ہے کہ آخرت میں رویت باری ہر مومن کو نصیب ہوگی انشاء اللہ دیگر فرق ضالہ معتزلہ کرامیہ وغیرہ اس کے منکر ہیں اس کی تفصیلی بحث نووی شرح مسلم دیکھئے اور شرح عقائد نسفیہ کا مطالعہ کیجئے۔

قال لغنی الصلۃ

ساعت مطلق وقت کو کہتے ہیں لیکن عام طور سے ساعت کا اطلاق وقت ٹیکس پر ہوتا ہے قیامت کو ساعت سے تعبیر کرنے کی مختلف وجہیں ملا علی قاری نے لکھی ہیں (۱) قیامت بھی صرف ایک گھڑی میں ہلک جھپکتے برابر واقع ہو جائے گی کما اشار الیہ القرآن "لا تاتیکم الا یفئۃ" (۲) سرعت حساب کی وجہ سے قیامت کو ساعت سے تعبیر کرتے ہیں (۳) قیامت کا پورا زمانہ عند اللہ ایسا ہے جیسے مخلوق کے نزدیک ایک گھڑی، (۴) نیک فانی کی وجہ سے کہ قیامت کا دن ایک گھڑی میں گزر جائے گا یہاں قیامت کے وقوع کے وقت متعین کا سوال تھا ورنہ ساعت تو لغت کے اعتبار سے صرف ایک گھڑی کو کہتے ہیں، اور ساعت کا اطلاق جس طرح قیامت کبریٰ پر ہوتا ہے اسی طرح ایک صدی کے لوگ کے ختم ہو جانے پر بھی ساعت کا اطلاق کرتے ہیں موت ہر انسان کے لئے قیامت صغریٰ ہے فرمایا گیا ہے کہ من مات فقد قامت علیہ قیامتہ اس سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کی موت اس کے واسطے قیامت صغریٰ ہے۔

قال ما المستول عنها باعلم من السائل

بعض روایات میں آیا ہے یہ سوال سکر حضور اکرم ﷺ نے سر جھکا لیا اور فوراً کوئی جواب نہ دیا، سر اٹھایا پھر جھکا لیا اس طرح آپ نے تین بار کیا پھر فرمایا مسئول سائل سے زیادہ علم اس کے متعلق نہیں رکھتا، یہ ان امور خمسہ میں سے ہے جنکا تفصیلی علم سوائے خدا کے کسی کو حاصل نہیں ہے ان علوم کو مفاتیح الغیب کہا گیا ہے امور خمسہ مفاتیح الغیب کے متعلق تفصیلی کلام ہم آئندہ حدیث میں کریں گے۔۔۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمہیں وقوع قیامت کے تعین کا علم قطعی طور پر نہیں ہے اسی طرح مجھے بھی نہیں ہے الغرض سائل اور مسئول قیامت کے وقوع کا تفصیلی علم نہ جانے میں برابر ہیں علامہ ابوالحسن محمد بن عبدالہادی سندھی لکھتے ہیں کہ ما المستول عنها باعلم من السائل کنایۃ عن تساویہما فی عدم العلم لا عن تساویہما مطلقاً اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یعنی من و توہر دو برابریم ورنہ نادانستن آں بلکہ ہر سائل و مسئول ہمیں حال دار دو آں را بجز خدا تعالیٰ کس نہ و اندوے تعالیٰ کس کس را از ملائکہ و رسل بر آں اطلاع نہ دادہ ہے

اس تشریح سے مبتدین پر بھی رو ہو گیا جو حضور اکرم ﷺ کے لئے جمیع ماکان و مایکون کا تفصیلی علم ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں کیوں کہ علم قیامت بھی ایک علم ہے اور یہ رسول کو بھی معلوم نہیں ہے مگر ہاں حضور اکرم ﷺ کو علم عطا کیا تمام مخلوق سے بڑھکر حاصل ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر مع ہذا آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ اور علقت علم الاولین والاخرین والی حدیث اسی طرح اور دوسری

حدیثیں جو علم غیب کے ثبوت پر مبتدعین پیش کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اجمالی علم رسول ﷺ کو دیا گیا یا احکام شرائع کے تمام علوم یا آپ کی شان کے مطابق جو علوم تھے وہ سب عطا کئے گئے اور جو علم شان نبوت کے خلاف تھا اسے نہیں دیا گیا جیسے علم شعر آپ کو نہیں دیا گیا جیسا کہ وما علمناه الشعر وما ينبغي له سے ظاہر ہے۔

سوال :- جب حضرت جبرئیلؑ کو معلوم تھا کہ قیامت کے وقوع کا علم کسی کو بھی نہیں ہے پھر سوال کیوں کیا؟
جواب :- اسی لئے سوال کیا تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ قیامت کا علم کسی کو بھی نہیں ہے اور آئندہ کیلئے سوال کا دروازہ ہی بند ہو جائے (۲) اس بات پر تنبیہ کرنے کیلئے کہ جس بات کا علم نہ ہو (۱) کو خواہ مخواہ غلط نہ بتائے بلکہ لا اعلم والا ادوی کہدے اس میں قطعاً عار محسوس نہ کرے۔
سوال :- متی الساعۃ کے جواب میں تو لست اعلم یہاں کافی تھا اس سے عدول کر کے لفظ عام کیوں استعمال فرمایا؟

جواب :- سامعین پر تعریض کرنی مقصود ہے کہ قیامت کے متعلق جو سائل اور جو بھی مسئول ہو اس کی حالت یہی ہے کہ وقوع قیامت کے متعلق وقت معین کسی کو بھی معلوم نہیں ہے (۲) یا اس لئے عدول کیا کہ کنایہ صریح سے ابلغ ہو تاکہ الکناية ابلغ من الصراحة۔
امام نووی نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے لکھا کہ عالم و مفتی کے لئے ضروری ہے کہ جس مسئلے کی توضیح و تحقیق نہ ہو تو غلط نہ بتائے بلکہ لا اعلم کہدے اور یہ اس کے ورع و تقویٰ کی بات ہو گی۔
اسی طرح کا سوال و جواب حضرت عیسیٰؑ اور حضرت جبرئیلؑ کے درمیان اس سے قبل ہو چکا تھا مگر وہاں سائل عیسیٰؑ تھے اور مجیب حضرت جبرئیلؑ تھے اور وقوع قیامت کے بابت سوال کیا تو حضرت جبرئیلؑ پر جھڑتے ہوئے کہا ماالمستول عنها باعلم من السائل۔

قال فما أمارتها؟

امارتہ کا لہزہ جمع امارات ہے علامت نشانی، مطلب یہ ہے کہ اگر قیامت واقع ہونے کے بارے میں یقینی طور پر علم نہیں ہے کہ کب واقع ہو گی تو پھر اس کی کچھ علامت بیان فرما دیجئے اور اس سے مراد علامت مفرئی ہے جو علامت کبریٰ سے قبل ظاہر ہو گی۔

قال ان تلد الامة ربتها۔

قیامت کی نجلہ نشانوں میں سے پانچ قیامت واقع ہونے کے ایک علامت یہ ہے کہ کوٹری اپنے

آقا یا مالک کو جتنے لگے گی اسکی تشریح و تعین میں شارحین کی آراء مختلف ہیں بعض محدثین اسکے "حقیقی" معنی کو لیتے ہیں اور بعض مجازی معنی۔

حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا کہ اس جملہ سے یہاں مراد مربی ہے جس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ قیامت کے قریب ہر چیز کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کا نہیں ہو، حقیقت مربی ہیں ان کی حالت اس طرح خراب ہو گئی کہ بچے جو خود اپنی ماؤں کے تربیت کے محتاج ہیں اگلے ماؤں کی تربیت کریں گے، گویا حافظ نے معنی حقیقی پر محمول کیا ہے اور یہ زیادہ قرین قیاس بھی ہے کیونکہ اسکی تائید ان تر الحفاۃ العراۃ سے بھی ہوتی ہے۔

مولانا عبداللہ جاوید غازی پوری صاحب مظاہر حق جدید لکھتے ہیں کہ اس جملہ کا ایک مطلب تو غلامی کا زمانہ اور رواج کے سیاق میں لیا جاسکتا ہے کہ لوگ کثرت سے باندیاں رکھیں گے اور ان سے خوب اولاد جنوائیں گے پھر انہیں اولاد میں سے جو لوگ بڑے ہو کر مال و جائیداد اور حکومت و طاقت کے مالک بنیں گے پھر وہ لاعلمی کے اندر اپنی ماؤں کو خریدیں گے اور اپنی خدمت میں رکھیں گے جنہوں نے انکو جہنم دیا تھا، دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب معاشرہ کے اندر جنسی اور بے راہروی عام ہو جائے گی مرد و زن تمام اخلاقی اور انسانی باندیوں کو توڑ کر بے محابہ ناجائز تعلقات پیدا کریں گے اور اسکے نتیجے میں ایسے بچے کثرت سے پیدا ہونے لگیں گے جن کو نہ اپنے باپ کی خبر ہوگی اور نہ اپنے ماں کو جانتے ہوں گے اور پھر وہی بچے بڑے ہو کر لاعلمی میں اپنی انہیں ماؤں کو نوکرانی اور ملازمہ بنائیں گے جنہوں نے ان کو جننا تھا تو سمجھو کہ قیامت قریب آگئی!

قال وکعب ان قلدا العجم العرب۔ امام وکیع نے فرمایا کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ عجم عربوں کو جے گا، یعنی اہل عرب اچھے خاندان والے لوگ گھٹیا خاندان والی لڑکیوں سے نکاح کریں گے، واللہ اعلم۔

وان تدري الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاۃ الشاء یتطاولون فی البنۃ
حفاۃ حاف کی جمع ہے بمعنی ننگے پاؤں جس طرح قاضی جمع قضاۃ داعی جمع دعاہ
ہادی ہدایہ راع جمع رعاۃ ہے عراۃ عاری کی جمع ہے وہ شخص جس کے بدن پر کپڑا نہ ہو، پورا بدن ڈھکا نہ ہو،

عالۃ عائیل کی جمع ہے من عال یعیل۔ ض بمعنی تنگدست مفلس فقیر محتاج و من۔ کن۔ کثیر العیال
والا ہوتا۔ جس میں عموماً فقر و فاقہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

رعاء راع کی جمع ہے بمعنی چرواہا جیسے تاجر جمع تجارتی ہے۔

الشاہ شاہ کی جمع ہے بمعنی بکری اظہر یہ ہے کہ یہ اسم جنس ہے۔

ان تمام جملوں سے مفہود حالات و زمانہ کی ابتدی کو بیان کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حالات اسقدر خراب ہو جائیں گے اور زمانہ اس طرح کروٹ بدلیگا کہ جب تم دیکھو تو کچھ شریف النسل، عالی خاندان، معزز اور مہذب لوگ انقلاب زمانہ میں غش کھا کر اور انقلاب عالم کا شکار ہو کر غریب و افلاس بے روزگاری کے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں شریف و معزز حضرات اپنی حیثیت کھو چکے ہیں اور معاشرتی سماجی سطح پر انکا کوئی اثر و سوز باقی نہیں رہا اور وہ لوگ جو کل تک حسب و نسب، شرافت و کرامت، نسل و خاندان، اور تہذیب و تمدن سے کوسوں دور تھے تعلیمی و اخلاقی اعتبار سے نہایت پسماندہ تھے غیر منصفانہ سیاست و انقلاب کی بدولت حکومت و اقتدار کے مالک بن بیٹھے اور حرام و ناجائز مال جمع کر کے بڑے بڑے محلات اور عالی شان بلائیں بنانا کر غریب و فقراء اور معزز لوگوں پر فخر کریں گے زبردستی دین کے راہنما بن جائیں گے اور یہ رذیل لوگ دوسرے شرفاء کا مذاق اڑائیں گے تو سمجھ لو کہ قیامت کا وقت بالکل قریب آگیا۔ اور دنیا آخری سانس لے رہی ہے۔

فلقینی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ثلاث.

اس روایت میں تو یہ ذکر ہے کہ نبی کریم ﷺ نے تین دن کے بعد بتلایا کہ وہ حضرت جبرئیلؑ تھے جو تمہیں تمہارے دین سکھانے کے لئے آئے تھے حالانکہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے اسی وقت اسی مجلس میں بیان کر دیا، چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں ہے **أنه عليه الصلوة والسلام ذكر في المجلس۔ تو دونوں میں تعارض ہو گیا؟**

جواب یہ ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے علامہ نووی نے اس تعارض کا دفعیہ اس طرح سے کیا ہے کہ حضرت جبرئیلؑ کے واپس چلے جانے کے بعد بعض صحابہ کرام جن میں حضرت عمرؓ بھی تھے مجلس سے فوراً کسی ضرورت سے اٹھے اور چلے گئے اور کچھ صحابہ کرام مجلس ہی میں بیٹھے رہے تو حضور اکرم ﷺ نے ان مجلس والوں سے اسی وقت بیان فرمادیا کہ حضرت جبرئیلؑ تھے، اور جو اٹھ کر چلے گئے تھے ان کو بعد میں ملاقات کے وقت بتایا فلا تعارض بینہما۔

قلت اللہ ورسولہ اعلم۔

سوال: حضرت عمرؓ نے اس قول کے ذریعہ علم باری اور علم رسول دونوں کو مساوی قرار دیا ہے جس سے ہم پر منافیت کو تقویت ملتی ہے اور حضور اکرم ﷺ کے لئے علم غیب ثابت ہوتا ہے؟
جواب: اس حضرت ﷺ کا اشتہار حضرت جبرئیلؑ کی معرفت تعلق تھا لہذا حضرت عمر کا جواب بھی حضرت جبرئیلؑ ہی کی معرفت کے متعلق ہو گا تو اس سے حضور اکرم ﷺ کے لئے علم غیب جزئی ثابت ہوا نہ کہ علم کلی، فلا اشکال فیہ۔

اتاکم جبرئیل یدلکم معالم دینکم
معالم دین سے مراد قواعد کلیہ ہیں یعنی حضرت جبرئیلؑ کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ تم لوگوں کو دین کی بنیادی اور اساسی احکام اور اس کے قواعد سکھائیں اس کے اساسی اصول بتائیں چونکہ جبرئیلؑ کا سوال تعلیم نبوی کا سبب تھا اس لئے مجازاً تعلیم کی نسبت سبب کی طرف کر دی ہے۔

رجال حدیث۔

کعب بن الحسن التمیمی البصری ثقہ راوی ہیں۔

عبداللہ بن بریدہ بن الحبیب الاسلمی ابو سہل المروزی ثقہ ہیں۔

یحییٰ بن یحمر البصری ثقہ ہیں۔

(۷۱) حَدَّثَنَا أَبُو يَكْرِوبَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَلْفَانَ عَنْ أَبِي رُزْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا يَأْتِي النَّاسَ فَاتَاكَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَتَعْلَمَ مَا فِي كِتَابِهِ وَتَرْضَى رِيسَهُ وَلِقَائِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُعْطِيَ الزَّكَاةَ الْمَقْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ أَنْ لَا تَزَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا التَّسَوُّلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ الشَّائِلِ وَلَكِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتْ الْإِمَّةَ وَرَبَّتْهَا فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ زَعَا الْغَنَمِ فِي الْبَنِيَانِ فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ لَا يَغْلِبُهُمْ إِلَّا اللَّهُ فَتَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِي الْأَرْحَامِ وَمَآ تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ

غَدَاؤُ مَا تَذَرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ۔

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ لوگوں میں باہر تشریف فرما تھے کہ درسِ اثنا ایک آدمی آیا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور ملاقات کے دن کی تصدیق کرنا اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا، پھر اس نے سوال کیا یا رسول اللہ ﷺ، اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا (اسلام یہ ہے) کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، پھر اس نے سوال کیا یا رسول اللہ ﷺ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا (احسان یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو پس اگر اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے پھر اس نے سوال کیا یا رسول اللہ ﷺ قیامت کب برپا ہوگی؟ آپ نے فرمایا مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے البتہ میں اس کی علامتیں بتا دیتا ہوں کہ جب باندی اپنے مولیٰ کو جننے لگے گی تو یہ قیامت کی علامت ہے اور بکریوں کو چرانے والے محلات و عالی شان مکانات میں فخر و غرور کرنے لگیں گے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور یہ ان پانچ چیزوں میں سے ہے جس کا علم سوائے خدا کے کسی کو معلوم نہیں ہے پھر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ الْخَبْرَ اللّٰهَ کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے اور کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کما یگا اور کس سر زمین پر اس کی موت ہوگی بیشک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔

نشر تک حدیث:- تو من بالبعث

بعث کے لئے اُنک سے تو من کا استعمال اس لئے کیا ہے کہ مرنے کے بعد جب ساری گوشت پوست اور تمام ہڈیاں مٹی میں کھل ٹکر سڑ جائیں گی انسان کا وجود حضری ختم ہو جائیگا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پیدا فرمائیں گے پھر تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے زندہ اٹھیں گے جو بظاہر خلاف عقل ہے اسی لئے کفار مکہ انکار کرتے تھے اور کہتے تھے اِذَا مَتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اِذَا مَتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَدِينُونَ۔ اِذَا مَتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ یعنی جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی پھر بھی زندہ کئے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول ﷺ نے ان لوگوں کے انکار کو مد نظر رکھتے ہوئے اُنک سے کلامِ مستقل کے ذریعہ اس کو بیان کیا کہ ایسا ضرور ہوگا اس پر ایمان لانا

نہایت ضروری ہے قرآن کریم میں اس عقیدے کو متحد و مقامات پر بیان کیا گیا۔

وتقیم الصلوۃ المفروضة۔

سوال :- وتر اعتقاد واجب ہے اور عملاً فرض ہے پھر اس کو کیوں بیان نہیں کیا اس سے تو معلوم ہوتا ہے

کہ وتر ضروری نہیں؟

جواب :- (۱) یہ واقعہ وجوب وتر سے پہلے کا ہو سکتا ہے اس لئے وتر مذکور نہیں ہے (۲) یہاں فرائض اسلام کا بیان ہے واجبات کا نہیں ہے اس لئے وتر کا ذکر نہیں ہے، اقامت صلوٰۃ کے دو معنی ہو سکتے ہیں (۱) نمازوں کی پابندی اور اس کی محافظت کرنا (۲) اس کی ادائیگی کرنا اس کے جملہ شرائط کے ساتھ، ابو علی فارسی نے اول معنی کو رائج قرار دیا ہے، اور ذکر کو مفروضہ کی قید سے صدقات نافذہ کو نکالنا مقصود ہے، یا جو رکوع حوالان حول سے قبل ادا کر دی جائے اس سے احتراز ہے۔

خمس لا یعلمہن الا اللہ

قیامت کا علم من جملان اشیاء خمس میں ہے چنانکہ علم حق تعالیٰ شانہ، کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کا تفصیل علم کسی مخلوق کو بھی نہیں دیا ہے بلکہ اس کو اپنے لئے خاص رکھا ہے احادیث میں ان کو مفاتیح الغیب کہا گیا ہے علم الساعة قیامت کب آئے گی کیا نام ہو گا کون سا سن ہو گا کسی کو بھی معلوم نہیں بارش کب ہو گی، کتنی ہو گی، مفید ہو گی یا نقصان دہ ان تمام تفصیلات کا علم عند اللہ ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے لڑکا ہے یا لڑکی نیک بخت ہے یا بد بخت، ایک ہے یا دو، ناقص ہے یا کامل، مومن ہے یا کافر، دراز قد ہے یا پست قد، ان تمام تفصیلات کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔

سوال، بعض مرتبہ ڈاکٹر وغیرہ آلات کے ذریعے یہ بتا دیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا

لڑکی ہے تو پھر یہ مفاتیح الغیب کیسے ہوا؟

جواب، (۱) یہاں مراد ہے بغیر آلات کے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ اور ڈاکٹر لوگ تو آلات سے جانتے ہیں تو کوئی منافات نہیں، (۲) ساری تفصیلات ڈاکٹر بھی اپنے آلات سے معلوم نہیں کر سکتے ہیں کہ کافر ہے یا مومن عالم ہو گا یا جاہل۔ امیر ہو گا یا غریب وغیرہ وغیرہ لہذا یہ علم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔

انسان کل کیا کرے گا کہاں رہے گا کیا کمائے گا اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اس لئے انشاء اللہ کہنے کا بھی حکم ہے بسا اوقات انسان طرح طرح کے پلان اور اسکیم بنا کر جاتا ہے مگر موت مقدر ہوتی ہے کسی حادثہ کا

پیارگی کے باوجود تعجب ہے کہ دنیوی زندگی پر مفتون ہو کر خالق حقیقی کو اور اس دن کو بھول جائے جب پروردگار کی عدالت میں کشاکش حاضر ہونا پڑے گا۔ بہر حال ان پانچوں چیزوں کے ذکر سے تمام اکوان غیبیہ کے علم کلی کی طرف اشارہ کرتا ہے حصر مقصود نہیں ہے اور غالباً ذکر میں ان پانچ کی تخصیص اس لئے ہوئی کہ ایک سائل نے سوال انہیں پانچ باتوں کی نسبت کیا تھی جس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی **کَلِمَاتُ الْحَدِيثِ**۔
 ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ علم غیب کی دو قسمیں ہیں، غیب مطلق، غیب اضافی، غیب مطلق تک کسی نبی یا رسول یا ملک کی رسائی ممکن نہیں ہے اور غیب اضافی پر خواص واقف ہو سکتے ہیں کثرت مذکورہ میں علم کی نفی غیب مطلق کی ہے اور غیب اضافی پر اطلاع ووقوف اس طور پر ہو سکتا ہے کہ جب بندے کی روح کے اندر نورانی صفات پیدا ہوتی ہیں اور بندہ دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو کر علم و عمل میں لگ جاتا ہے تو انوار الہیہ کا اس پر فیضان ہوتا ہے اور بندہ کا قلب انوار الہیہ کے لئے منسلک ہو جاتا ہے جس سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی چیزیں بندہ کے قلب پر منعکس ہوتی ہیں اس طرح بندہ کوئی الجملہ علم حاصل ہو جاتا ہے۔
 اسماء ر حال :-

ابوزرعة بن عمرو بن جریر بن عبد اللہ البجلی الکونی، کہا گیا کہ ان کا نام ہرم ہے اور کہا گیا کہ ان کا نام عبد اللہ ہے اور کہا گیا کہ ان کا نام عبد الرحمن ہے اور بعض نے کہا ان کا نام جریر ہے یہ ثقہ راوی ہیں۔ ابوزرعة رازی حافظ حدیث تھے اسکے علاوہ ابوزرعة نام کے دو اور راوی ہیں ایک ابوزرعة خولانی، ایک ابوزرعة شیبانی دونوں ہی مجہول راوی ہیں۔

(۷۲) **حَلَفْنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا قَدْ عَرَفْنَا السَّلَامَ بْنَ صَالِحٍ أَبْنِ الصَّلَاحِ الْهَزَوِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرَّضَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَصَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ قَالَ أَبُو الصَّلَاحِ لَوْ قَرِئَ هَذَا الْإِسْنَادُ عَلَى مُجَنُّونٍ لَبَيَّزُوا.**

ترجمہ حدیث :-

حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان دل کی معرفت، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل کرنا کا نام ہے ابو صلت کہتے ہیں کہ اگر اس سند کو پڑھ کر کسی

یمنون پر دم کیا جائے تو شفا پا جائے گا۔

تشریح حدیث:-

زیر نظر حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ایمان اشیاء ثلاثہ کے مجموعہ کا نام ہے اس سے معتزلہ اور خوارج کے مذہب کو تقویت ملتی ہے جو اشیاء ثلاثہ سے ایمان کو مرکب مانتے ہیں اور قائلین بساطت ایمان کے مذہب میں ضعف آتا ہے، مگر واضح رہے کہ بساطت قائلین کے نزدیک یہ حدیث ایمان کا بل پر محمول ہے نفس ایمان پر نہیں نفس ایمان تو تصدیق قلبی سے حاصل ہو جاتا ہے البتہ اجراء احکام دنیویہ کے لئے اقرار باللسان شرط ہے اور عمل بالجوارح ہے ایمان میں کمال اور زیادتی ہوتی ہے اور حدیث میں دیگر دوسرے دلائل کی وجہ سے کمال ایمان ہی مراد ہے حدیث شریف کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ ایمان اشیاء ثلاثہ سے مرکب ہے۔

پھر جب کہ اس حدیث کی سند شکم فیہ ہے اور جرح و تعدیل کے ائمہ نے زیر دست کلام کیا ہے اس حدیث کی سند میں ایک راوی ابو الصلت عبد السلام بن صالح ہیں جو محدثین اور ائمہ جرح و تعدیل کے نزدیک غیر معتبر ہیں کوئی محدث بھی ان پر اعتماد کرنے کے لئے قطعاً تیار نہیں ہے عقل نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ شخص کذاب تھا۔ علامہ ابن الجوزی نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے جس کی تائید محدثین کی بہت بڑی جماعت نے بھی کی ہے، امام سیوطی نے لکھا ہے کہ حدیث موضوع تو نہیں ہے کیونکہ ابو الصلت کی توثیق ابن معین نے کی ہے اور اسمائے رجال کے بعض محدثین نے لکھا ہے کہ ابو الصلت نیک آدمی ہیں مگر تشیع کی طرف مائل ہیں اس لئے توثیق کے باوجود ان کی حیثیت محدود ہے، حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ابو صلت کے بارے میں امام دارقطنی کا قول نقل کیا ہے کہ انہ رافضی خبیث متہم بوضع حدیث الايمان اقرار بالقول - حافظ ابن حجر نے تہذیب میں امام دارقطنی کا قول ان الفاظ میں نقل کیا ہے قال ابو الحسن وروی حدیث الايمان اقرار بالقول و هو متہم بوضعہ لم یحدث بہ الامن سرق منه فهو الابتداء فی هذا الحدیث - علامہ کمال الدین عمر بن موسیٰ دیمیری لکھتے ہیں کہ هذا الحدیث موضوع علامہ ابن رجب زہیری نے شرح سنن ابن ماجہ میں ابن الجوزی کے قول سے اتفاق کیا ہے، الغرض اس قدر کلام کے باوجود یہ حدیث کس طرح مستدل بن سکتی ہے کہ ایمان اشیاء ثلاثہ کے مجموعہ سے مرکب ہے۔

رجال حدیث:-

عبد السلام بن صالح بن سلیمان ابو الصلت البروی صدوق راوی ہیں تشیع کی طرف مائل تھے حافظ کہتے ہیں کہ عقل نے ان کے متعلق افراط سے کام لیا ہے۔ مگر ماقبل کی تحقیق سے ثابت ہوئی تھی کہ ابو الصلت نہایت ضعیف اور متہم راوی ہیں اکابر امت نے اس کے ضعیف ہونے کی تصویب کی ہے۔
علی بن موسیٰ جعفر بن محمد بن علی بن الحسین ابن علی الباشی صدوق راوی ہیں۔

(۷۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

جَعْفَرٍ لَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ ثَلَاثِينَ بَنِي مَالِكٍ أَلَّا رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِإِخِيهِ أَوْ قَالَ لِجَلْوِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

ترجمہ حدیث:-

حضرت انس ابن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے بھائی کے لئے (شک راوی) یا کہا اپنے پڑوسی کے لئے پیٹھ پر ہاتھ رکھے جو اپنے نفس کے لئے پسند کرتا ہے۔

تشریح حدیث:-

مسلم شریف میں یہ روایت اسی طرح مروی ہے مگر یہ حدیث ایک اور سند سے مروی ہے جس میں حتیٰ يجب لجلوہ لوقال لاخیه کالفظ ہے گویا اس میں شک بالکل برعکس ہوا ہے مگر بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے لاخیه کالفظ ہی صحیح ہے۔ امام نووی شارح مسلم فرماتے ہیں کہ علماء امت نے اس سے ایمان کامل مراد لیا ہے ورنہ تو اصل ایمان اس صفت کے بغیر بھی باقی رہتا ہے اور ما یحب لاخیه سے مروا طاعت و عبادت اور دیگر مباحات ہیں مطلب یہ ہے کہ آدمی جو بھائی جو خیر اپنے لئے پسند کرے وہی اپنے بھائیوں اور پڑوسیوں کے لئے بھی پسند کرے اور جو چیز اپنے لئے ناپسند کرے اس کو دوسرے بھائیوں کے لئے بھی ناپسند کرے مثلاً اپنے لئے تبخیر کی غلامی، اشراق، صدقات نافلہ اخلاق فاضلہ کو پسند کرتا ہے تو دوسروں کے لئے بھی پسند کرے اور مثلاً اپنے لئے فلم بینی، انگریزی پال فساد کے ساتھ میل جول پسند نہیں کرتا ہے تو دوسروں کے لئے بھی اس کو پسند نہ کرے اور اگر کوئی اس فعل کا ارتکاب کرے تو اسے روکے اپنے دل میں دیکھ تکلیف محسوس کرے کہ میرا بھائی غلام کام کر رہا ہے ہر ممکن سمجھائے گناہوں سے روکنے کی

کو شش کسے، یہ ایمانی محبت ہے اور عقلی محبت کا قاضی ہے جو حدیث شریف میں مروا ہے فطری و طبعی محبت مروا نہیں ہے یعنی وہ محبت مروا نہیں ہے جو اس کو بیٹے کے ساتھ اور بیٹے کو والدین کے ساتھ شوہر کو بیوی کے ساتھ اور بیویوں کو شوہر کے ساتھ ہوتی ہے۔

(۷۴) خَلَقْنَا مُحَمَّدًا مِّنْ طِينٍ وَنَحْنُ الْمَلَكُ قَالَا تَنَا مُحَمَّدًا
جَعَلُوا قَتْلَهُ قَاتِلَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ لَوْ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَلَدَتِهِ وَالنَّاسِ
لَجَمِيعِينَ۔

ترجمہ حدیث:-

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن (کامل) نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے لئے اس کے بیٹے اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔

تشریح حدیث:-

لا یومن احکم حدیث شریف میں لافعی کمال کے لئے ہے نہ کہ لائے نفی جنس کے لئے، اور اس سے ایمان کامل کی نفی کی گئی ہے نہ کہ نفس ایمان کی، حضور اکرم ﷺ نے اپنی محبت کو تمام چیزوں کی محبت سے بڑھ کر بتایا ہے ایک مومن کامل کے لئے ضروری ہے کہ اس کے دل میں رسول اللہ ﷺ کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہو اور ایک مومن کامل آپ علیہ السلام کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب رکھے حتیٰ کہ اولاد، والدین اور اپنے نفس سے بھی زیادہ عزیز رکھے، ایک مرتبہ حضرت علی سے کسی نے معلوم کیا کہ آپ کو حضور سے کتنی محبت ہے حضرت علی نے فرمایا کہ حضور ہمارے نزدیک اپنی اولاد، اپنے والدین اپنی جان اور سخت و صوب اور شدید گرمی میں زبردست پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ جب حضرت عمر فاروقؓ نے یہ حدیث سنی تو عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ میرے نزدیک تمام رشتے داروں کی بیوی بچوں سے زیادہ محبوب ہیں مگر اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں ہیں آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ابھی تم کامل مسلمان نہیں ہوئے ہو اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا ہے زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلے ہی حضرت عمر کے دل و دماغ کی دنیا اٹھ چھل کر دیا اور بے اختیار بولے یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان آپ مجھے جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں حضور ﷺ فرمایا ان یا معمر لے عمر اب

تمہارا ایمان مکمل ہو گیا اور تم کے مومن ہو گئے۔

حدیث شریف میں محبت سے مراد محبت عقلی ایمانی ہے نہ کہ محبت طبعی جو انسان کو بیٹے اولاد، بھائی باپ کے ساتھ ہوتی ہے اگر کسی آدمی کے دل میں اولاد کی محبت زیادہ ہے تو یہ کمال ایمان کے لئے منافی نہیں ہے کیوں کہ یہ محبت طبعی اور فطری ہے جس پر عند اللہ کوئی دعوہ نہیں ہے یہ محبت انسانی طاقت سے باہر ہے لا یكلف اللہ نفساً الا وسعہا اور اللہ تعالیٰ بقدر طاقت مکلف بناتا ہے۔ لیکن علامہ عینی علامہ طبریؒ اور شہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک محبت طبعی ہی حدیث پاک میں مراد ہے اور یہ کہنا کہ حب طبعی جو قلبی میلان کا نام ہے وہ خارج ہے درست نہیں ہے کیونکہ کبھی عاشق محبت کے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ محبوب کی محبت کو اپنے نفس پر بھی ترجیح دیتا ہے قل ان کان ابلا کم وابناء کم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموھا الخ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جن چیزوں میں زائد ہونا ثابت کیا ہے وہ طبعی و فطری ہے لہذا خدا اور رسول کی محبت صرف طبعی و فطری ہونا کافی نہیں ہے بلکہ حب طبعی مرتبہ زائد میں ہونا ضروری ہے اور اس حدیث میں ولد اور والد کی محبت سے زائد ہونے کو بتایا ہے اور حب اولاد اور حب والدین طبعی ہے لہذا رسول کی محبت بھی محبت طبعیہ سے زائد ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ دیگر دلائل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حب طبعی فطری مراد ہے۔

امام نوویؒ اور علامہ بدر الدین عینیؒ نے لکھا ہے کہ محبت جو میلان طبیعت کا نام ہے یہ کبھی انسان ان اوصاف کی بنا پر کرتا ہے جن سے وہ اس لطف اندوز ہوتے ہیں مثلاً حسن صورت، اور کبھی ان اوصاف حمیدہ اخلاق فاضلہ کی وجہ سے محبت کرتا ہے کہ جن سے عقل لذت محسوس کرتی ہے مثلاً فضل و کمال، علم و عمل، ورع و تقویٰ، اور کبھی دفع محضرت اور احسان کی وجہ سے آدمی کسی سے محبت کرنے لگتا ہے اور کبھی قربت و رشتہ داری کی وجہ سے محبت کرتا ہے اور یہ چاروں اوصاف بدرجہ اتم آپ میں موجود تھے آپ کو حسن و جمال کے پیکر ہیں آپ کے حسن کے سامنے جانے کی خوبصورتی بھی ماند رہ جاتی ہے۔

قالت عائشة لنا شمس وللأفاق شمس وشمسی تطلع بعد العشاء

آپ کے حسن و جمال اور رخ انور کی چمک اور روشنی سے دھاکا کو سنی کے ناکے میں داخل کیا جاتا تھا۔ اور آپ فضل و کمال و ورع و تقویٰ۔ علم و عمل کے بلند مقام پر فائز تھے قرآن کریم کہتا ہے انک لعلى خلق عظیم۔ اور آپ کے احسانات و فضل تو اس درجے میں ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے وما أرسفناک الا رحمة للعالمین وبالْمومنین روف الرحیم، اور قربت نبی کریم کو قرآن اس طرح بیان کرتا ہے النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم کہ تمہارا تعلق مومنین سے اپنی جان سے زیادہ ہے لہذا جب حب طبعی کے چاروں درجات بدرجہ اتم نبی میں موجود ہیں تو حدیث شریف میں حب طبعی ہی مراد ہو گی نہ کہ حب عقلی۔ لام وقت

محدث عصر علامہ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ محبت کی تقسیم عقل اور طبعی کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ محبت نفس کی ایک مفت کا نام ہے جس میں اختلاف اور تعدد متعلق کے اختلاف کی بنا پر ہوتا ہے کیوں کہ اگر اس کو آپاواہیہ کی طرف رائج کیا جائے تو محبت طبعی ہے اور شریعت کی طرف رائج کیا جائے تو محبت شرعی اور عقلی ہے فرق صرف متعلق میں ہو گا ذات محبت میں کوئی فرق نہیں ہے لہذا محبت جو ایک نفس صفت ہے وہی حدیث شریف میں مراد ہے!

قاضی عیاض وغیرہ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے طریقہ پر چلا جائے اور جن رباہوں سے آپ نے منع فرمایا اس سے باز رہا جائے اور نبی کریم ﷺ کی شریعت کے مخالف طوفان و حوادث کا مقابلہ کیا جائے اور آپ کی شریعت کی حفاظت کے لئے اپنی جان و مال سب کچھ قربان کر دیا جائے تو یہی حب نبی کی علامت ہے ۲

من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔

چوں کہ آدمی اپنی اولاد اور والدین کو اپنی جانوں نے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کر والدین اور اولاد کو بچاتا ہے اس لئے نفس کا ذکر نہیں ہے بلکہ والدین اور اولاد جو سب سے زیادہ محبوب تھے ان کا ذکر کافی ہے، اور ولد کو والد پر اس لئے مقدم کیا کہ ولد سے محبت و شفقت زیادہ ہوتی ہے، بمقابلہ والدین کے اور جس روایت میں والد کا ذکر مقدم کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ولد والد دونوں کا تعلق جزییت کاہو تا ہے مگر والد کا تعلق جزییت، مقدم ہے اس لئے ذکر کے اعتبار سے بھی مقدم کیا چونکہ والد باہتمام زمانہ اور باہتمام شرافت و کرامت کے مقدم ہیں اس لئے ذکر میں بھی مقدم کیا ہے اور والد سے من لہ الولد مراد ہے ماں باپ دونوں داخل ہیں، اور والد و ولد کے بعد الناس کا ذکر عطف العام علی الخاص کے قبیل سے ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں ۳

رجال حدیث

حدیث میں ذکر دور و آفاک ذکر و ما قبل میں ہو چکا ہے۔

(۷۵) خَلَقْنَا أَبْنَاءَ بَنِي آدَمَ شِدَّةً فَلَوْ كُنَّ وَأَبْنَاؤُهُ عَنِ الْإِعْتِشِ
عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تَوْمِنُوا وَلَا تَوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْ لَا أَدْرِي عَلَى
شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمْ تَحَابَبْتُمْ أَنْفُسُ السَّلَامِ۔

ترجمہ حدیث

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک ایمان لے آؤ اور تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک آپس میں محبت کرو کیا میں تم لوگوں کو ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے، سلام کو عام کرو۔

تشریح حدیث

لا تدخلوا النبی کا مینہ ہے نبی کا صیغہ نہیں ہے مسلم شریف کی روایت میں لا تدخلون مع النون آیا ہے اور لا تو نونا میں نون کو ہم جنس ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا گیا اس حدیث شریف کا مقصد آپس میں اخوت مودت، محبت اور الفت پیدا کرنے کی ترغیب دینا ہے اور آپس میں میل جول رکھنے پر ابھارتا ہے۔ اور آپس میں میل و محبت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ سلام کو عام کرنا ہے یعنی سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے عاجزی، انکساری، اور تواضع پیدا ہوتی ہے اور دلوں سے حسد، کبر، کینہ اور نفص ختم ہوتا ہے ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ البادی بالسلام بروج من الکبر۔ سلام میں پہل کرنے والا کبر سے پاک ہوتا ہے بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا کہ اے الاسلام خیر۔ سب سے بہترین اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفتم ومن لم تعرف یعنی غریبوں اور غنکد ستوں کو کھانا کھانا، اور جانے ان جانے سب کو سلام کرنا۔

تحابوا کی اصل تتحابون ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ برادرانہ تعلق اور میل ملاپ رکھے آپس میں سلام و محبت اور خیر خواہی اور ایثار کا جذبہ پیدا کرے، ایک مومن دوسرے مومن سے جب بھی ملاقات کرے تو خندہ پیشانی اور مسکراتے ہوئے ہونٹوں سے ملے، بشاشت قلب اور طلاقت وجہ کے ساتھ ملے اور ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرے جیسے نبیین انقباض اور یمنوں چڑھا کر ملاقات نہ کرے جس سے نفرت اور دل میں کدورت پیدا ہو۔

ولا تؤمنوا کا مطلب علامہ نووی کی تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ تمہارا ایمان کامل و مکمل نہیں ہو سکتا ہے اور تمہارے ایمان کی حالت کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو اور محبت اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ سلام کو خوب عام نہ کرو لہذا اسلام کو خوب عام کرو۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ لا تدخلون الجنة حتی تؤمنوا میں اگر ایمان سے نفس ایمان مراد ہے تو عدم دخول بھی اپنے حقیقی معنی پرمحمول ہو کر مطلب یہ ہو گا کہ صرف مومن ہی جنت میں جائیں گا پھر کمال ایمان مراد نہ ہو گا۔ اور اگر لا تؤمنوا سے کمال ایمان مراد ہو تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ دخول اولیٰ نصیب نہ ہوگی البتہ کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائیں گے۔

لفشو السلام

صاحب کشف الحاجۃ نے امام نووی کا قول نقل کیا ہے کہ انشاء سلام سے مراد رفع صوت ہے یعنی اتنی بلند آواز سے سلام کرنا کہ مخاطب اسے سن سکے، اگر ایسا نہ کیا تو سنت ادا نہ ہوگی مگر احقر نے اس باب کے تحت نووی شرح مسلم کا مطالعہ کیا لیکن علامہ موصوف کا یہ قول نہ مل سکا ممکن ہے صاحب کشف الحاجۃ نے کسی دوسری جگہ سے نقل کیا ہو جہاں تک میری رسائی نہ ہو سکی۔ مگر قول حق اس مسئلہ میں یہ ہے کہ سلام کے انشاء سے مراد سلام کو رواج دینا اور عام کرنا ہے تاکہ رفع صوت، اور اس کی تائید بعض روایتوں سے بھی ہوتی ہے چنانچہ ایک روایت میں افشو السلام بینکم اور بخاری شریف کی روایت میں تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف ہے جس سے بصراحت معلوم ہوتا ہے کہ انشاء سلام سے مراد سلام کو خوب رواج دینا اور عام کرنا ہی ہے یہی قول صاحب مجمع المذہبات کا بھی ہے۔

یہاں یہ بات واضح رہے کہ سلام کرنا سنت ہے مگر اس کا جواب دینا اور جواب کا سننا دونوں ہی واجب ہے اور سلام کا جواب اسکے مثل واجب ہے جس طرح سلام کرنے والے نے سلام کیا، مثلاً کسی نے کہا السلام علیکم تو جواب میں صرف وعلیکم السلام واجب ہو گا اور حمد اللہ وبرکاتہ کا اضافہ ضروری نہیں ہے مگر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کرنا اولیٰ اور حسن ضرور ہے جیسا کہ فحیوا باحسن منها سے اس کا ثبوت ملتا ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے ذائد کلمات اضافہ کرنے کا ثبوت شریعت میں نہیں ہے وبرکاتہ کے بعد اضافہ کرنا ناپسندیدہ ہے تاہم ایک روایت سے و معقرتہ کا اضافہ بھی ثابت ہے اس حدیث کے ذیل میں چند مسائل ہیں جو بغرض افادہ قلمبند کئے جاتے ہیں

(۱) گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے خواہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو والسلام علیکم وعلینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین کہے کیوں کہ اگر گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہے تو فرشتے جواب دیتے ہیں۔

(۲) اگر عورت سلام کرے تو جواب دینا یا آواز بلند واجب نہیں ہے بلکہ جواب ہی نہ دے، خوف فتنہ کے وقت عورت مرد کو اور مرد عورت کو سلام نہ کرے۔

(۳) بہتر یہ ہے کہ سوار آدمی پیدل چلنے والے کو، چلنے والا بیٹھنے والے کو اور کم لوگوں کی جماعت بڑی جماعت دونوں کو سلام کرے۔

(۴) غیر مسلموں کو از خود سلام کرنا شرعاً غلط نہیں ہے۔

(۵) اگر کوئی شخص کسی جماعت کو سلام کرے تو جماعت میں سے ایک کا جواب دینا تمام لوگوں کی

طرف سے کافی ہو جائیگا ہر ایک کا جواب دینا ضروری نہیں ہے اور اگر کسی جماعت کے ایک آدمی نے کسی کو سلام کیا تو یہ سلام جماعت کی طرف سے کافی ہو جائیگا ہاں اگر کسی متعین فرد کو سلام کیا جائے تو اس کو جواب دینا واجب ہے،

(۶) اگر کوئی شخص کسی کی طرف سے سلام پہنچا رہا ہے تو جواب دینے کا طریقہ یہ ہے علیہ وسلم السلام کہیے

(۷۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ

(۷۷) ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي

وَالِإِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبَّابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ۔

ترجمہ حدیث:-

حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور

اس سے قتال کرنا کفر ہے۔

تشریح حدیث:-

اس حدیث شریف کی ضروری تشریح باب اجتنب البدع والجدل میں حدیث نمبر ۵۰ کے تحت گزر چکی

ہے وہاں دیکھ لی جائے،

رجال حدیث:-

محمد بن عبداللہ بن نمیر ابہدلی الکوفی کنیت ابو عبد الرحمن ہے آپ ثقہ راوی ہیں امام عیسیٰ بن یونس بن

ابان القاضی ابو موسیٰ الرطبی صدوق راوی ہیں مگر ان کے علاوہ حافظ نے اس نام کے دو راوی اور شمار کئے ہیں

یہاں کون مراد ہیں واللہ اعلم

(۷۸) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضِيُّ ثَنَا ابْنُ أَحْمَرَ ثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ

الرَّازِيُّ عَنْ الزَّيْنِعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ وَخِدَّةٍ وَعِبَادَةٍ لَا شَرِيكَ لَهُ وَإِقَامِ

الصَّلَاةِ وَاتِّبَالَ الزُّكُوفَةِ مَاتَ وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ قَالَ أَنَسٌ وَهُوَ يَدِينُ اللَّهُ الَّذِي

جَلَّ ثَبَاتُ بِهِ الرُّسُلُ وَيُلْفُوهُ عَنْ رَبِّهِمْ قَبِيلٌ هَؤُلَاءِ الْأَخَاوِثُ وَاخْتِلَافُ الْأَهْوَاءِ

وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي الْأَجْزَاءِ يَقُولُ اللَّهُ فَإِنْ

تَابُوا وَأَقْلَمُوا الصَّلَاةَ قَالَ خَلَعَ الْأَوَّلَانِ وَعِبَادَتَهُلَوْ أَقْلَمُوا الصَّلَاةَ
وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَىٰ فَإِنْ تَابُوا وَأَقْلَمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
فَلَاخُوا نَفْسَكُمْ فِي الَّذِينَ

ترجمہ حدیث نہ

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا سے رخصت ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کرتے ہوئے اور اس کی عبادت کرتے ہوئے بغیر اس کے ساتھ کسی کو شریک جانے، اور نماز قائم کرتے ہوئے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے تو وہ اس حال میں مرا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جسے حضرات رسل لیکر آئے اور اس کو اپنے رب کی طرف سے پہنچا دیا، غلط تاویلوں کے لئے اور نفسانی اختلاف سے پہلے ہی، اور اس بات کی تصدیق اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آخر آیت میں ہے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فإِنْ تَابُوا أَوْ كَفَرُوا سَاءَ مَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُفْرُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پس اگر ان لوگوں نے توبہ کر لی اور بتوں اور ان کی پوجا کرنے کو ترک کر دیا اور نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی اور اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے فإِنْ تَابُوا وَأَقْلَمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَاخُوا نَفْسَكُمْ۔ پس اگر ان لوگوں نے توبہ کر لی اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔

تشریح حدیث: من فارق الدنيا على الاخلاص لله وحده

اخلاص مع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ذات و صفات میں ایک مانا جائے اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے تمام حاجت روائی، مشکل کشائی اور نفع و نقصان کا مالک اسی ایک ذات کو مانا جائے جو پاک اور بے عیب ہے اس کا کوئی سا جہی نہیں وہ نہ کسی کو جتنا ہے اور نہ کسی سے جتنا گیا اس کی ذات لم یلد ولم یولد ولم یكن له كفواً احد ہے وہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے و عبادته لا شريك له اس جملہ میں جو عبادت مذکور ہے اس کی دوسرا وہ ہو سکتی ہے (۱) عبادت سے مراد طاعت اور فرماں برداری ہو، (۲) عبادت سے مراد توحید خداوندی ہو، اللہ کی وحدانیت اور اسکی ربوبیت کا اقرار ہو۔ اس صورت میں واد حرف عطف برائے تفسیر ہو گا اور بصورت اول کہ اگر مطلقاً طاعت اور فرماں برداری مراد ہو تو ایسی صورت میں صلوٰۃ و زکوٰۃ کا ذکر خصوصیت کا ساتھ اس کی عظمت و اہمیت کی وجہ سے ہے کیوں کہ نماز کو عباداتِ بدنیہ میں اور زکوٰۃ کو عباداتِ مالیہ میں جو مقام و اہمیت حاصل ہے وہ کسی دوسرے رکن اسلام کو نہیں ہے۔

حدیث پاک میں مذکورہ صفات سے آراستہ و ہیراستہ ہونے والے شخص کے لئے ایک پیغامِ مسرت اور روح پرور بشارت ہے کہ ایسے آدمی کو رضاء خداوندی کا پروانہ اور عظیم سعادت میسر ہوگی، جس کسی کے دل

میں توحید ہو اس کو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمل خیر ترک منکرات، اور عند الموت توبہ کی توفیق ملتی ہے اور وہ اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش اور راضی رہتا ہے اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرماں برداری کرتا ہے تو اسے بھی رضاء باری نصیب ہوتی ہے لہذا اس سے ان خصال و اوصاف کو اپنانے کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔

قال انس ہودین اللہ الخ راوی حدیث حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ بس یہی اس دین الہی کا خلاصہ ہے اور مختصر سی شرح ہے جو حضرات انبیاء و رسل کو دیکھ کر اس دنیا میں مبعوث کیا گیا اور جس کو ان نفوس قدسیہ نے پوری صداقت و بات اور دیانت داری کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا ہے یہ اور بات ہے کہ ہوئی پرست خواہشات کی اتباع میں دین میں اپنی عقل سے غیر ضروری موشگافیاں بیان کرنے لگے اور دین میں نئی باتیں داخل کر دیں، حدیث شریف کی یہ توضیح و تشریح حضرت انسؓ کی طرف سے ہے یہ پیغمبر کا قول نہیں ہے اور چونکہ فان تابوا والی آیت میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے اس لئے حضرت انسؓ نے اس کو اشتہاد میں پیش کیا ہے۔

قال خلع الاوثان وعبادتها۔

حضرت انسؓ کی اس تفسیر سے یہ معلوم ہوا کہ توبہ کی صحت کے لئے سابقہ گناہوں کا ترک کرنا ضروری ہے جب ہی توبہ مقبول ہوگی، نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحت ایمان و اسلام کے لئے مذہب باطلہ سے بیزاری اور اس سے تبرا ضروری اور لازم ہے مذہب باطلہ سے بیزاری اور اس سے تبرا اگلے بغیر ایمان و اسلام دونوں ہی عند اللہ معتبر نہیں ہے۔ یہی مذہب امام شافعی اور ان کے اصحاب کا ہے اور بعض حضرات کلمہ شہادت کے بعد انا بربہ من کل دین خلاف الاسلام کہنے کو غیر ضروری قرار دیتے ہیں، آخر ما نزل سے مراد آخر اضافی ہے نہ کہ آخر حقیقی۔

(۷۹) حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ثَنَا عُثَيْبُ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْقَبْسِيُّ ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ

الرَّازِجِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ مَثَلَهُ.

(۸۰) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ ثَنَا أَبُو النَّضْرِ ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ يُونُسَ

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمِزْتُ أَنْ أَقَاتِلَ

النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَئِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَيَقْبِلُوا الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے م دیا گیا کہ میں لوگوں سے

قتال کرتا رہوں یہاں تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیں، نماز قائم کریں۔ زکوٰۃ ادا کریں،
تشریح حدیث۔

یہ روایت حضرت ابو ہریرہ اور معاذ بن جبل کے علاوہ متعدد صحابہ سے مروی ہے چنانچہ مسلم شریف میں ابو ہریرہؓ کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ اور حضرت جابرؓ اور حضرت انسؓ سے بھی مروی ہے ان میں سے بعض کی روایات مختصر ہیں اور بعض کی بہت جامع اور تفصیل، مسلم شریف میں یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے واضح طور پر مروی ہے اور دیگر صحابہ سے اختصار کے ساتھ مروی ہے اس اختصار اور تفصیل کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ﷺ نے اس حدیث کو متعدد بار ذکر کیا ہو کبھی اختصار کے ساتھ کبھی تفصیل کے ساتھ جس نے جس طرح سن لی اسی طرح حدیث نقل کر دی بعض صحابہ نے تفصیل روایت سنی تو انہوں نے بالتفصیل بیان فرمائی اور بعض نے اختصار کے ساتھ سنی تو انہوں نے اختصار کے ساتھ روایت نقل کی ہے یا پھر اس اختصار کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ روایت اصلاً بالتفصیل ہی مروی ہو مگر حضرات صحابہ میں بعض نے بعض سے اس لئے اختصار کے ساتھ بیان فرمایا کہ مخاطب نہایت سمجھ دار تھے۔

یہ دنیا و مافیہا سب اللہ رب العزت ہی کی حقیقی ملکیت ہے وہی ذات واحد اس زمین کا حاکم مطلق ہے وہی تمام کائنات ارضیہ و سماویہ کا شہنشاہ اور خالق و مالک ہے اس کی زمین پر اسی کو رہنے کا حق حاصل ہے جو اس کی حاکمیت اور شہنشاہیت کو تسلیم کر کے اس کے قوانین کی پیروی کرے اس کے احکام کی تابعداری کرے اس کے اتارے ہوئے نظام شریعت کے مطابق زندگی گزارے اور اس ذات کی طرف سے مبعوث کئے گئے رسولوں، پیغمبروں کی اطاعت اور فرماں برداری کرے اور ان کے لائے ہوئے قوانین کے تحت زندگی گزارے جو ان یوم القیامہ کیلئے ہیں، اور جو لوگ ان قوانین کی پابندی سے روگردانی کریں اور خدائی حکمرانوں کے تحت آنے سے تہرد سرکشی کریں تو رسولوں کا کام یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی کریں جو کسی بھی آئین حکومت کے باغیوں کے خلاف ہوتی ہے اسی حقیقت کو اللہ کے رسول ﷺ نے اس حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ خدائی قوانین کے باغیوں اور دین و شریعت کے دشمنوں کے خلاف اس وقت تک جنگ جاری رکھوں اور ان سے قتل و قتال کرتا رہوں جب تک کہ وہ اپنی تہرد سرکشی کو اسلام کی دشمنی کو ترک کر کے اسلامی حکومت میں رہنے کا حق حاصل نہ کر لیں، اور انہیں یہ حق ملنے کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت و نبوت کا صدق دل سے اقرار کریں اور احکام اسلام نماز روزہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے اس کا اظہار کریں، اور دوسری صورت جو اس حدیث میں مذکور نہیں ہے یہ کہ اگر وہ لوگ دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہونا چاہتے ہیں اور اسلامی ریاست میں اپنی بود و باش باقی رکھنا چاہتے

ہیں تو جزیہ اور ٹیکس دیں اور اگر کوئی جزیہ نہ دینا چاہیں تو اس کا مقابلہ ہے کہ وہ اپنی مغلوبیت و محکومت کا اقرار کر کے کسی خاص معاہدہ کے تحت سربراہ ریاست سے صلح کر لے اور پناہ لے کر اسلامی ریاست میں رہے اسلامی قوانین اپنے رحم و کرم کی بنا پر اس کی جان و مال اور عزت کی تحفظ کی ذمہ داری لے لے گا ایسے کو ذی کہا جاتا ہے۔

أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ

امام نووی اور ملا علی قاری کی تحقیق یہ ہے کہ اس سے مراد اہل اوثان ہیں نہ کہ اہل کتاب کیوں کہ اہل کتاب لا الہ الا اللہ کے معترف ہیں، اس کی تائید میں نسائی کی روایت ہے اس میں اَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ کا لفظ آیا ہے لیکن ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ صرف ایک روایت کے مطابق ہے باشبہ اہل کتاب لا الہ الا اللہ کے معترف تھے مگر حدیث شریف کا دوسرے جزمہ رسول اللہ کے معترف نہیں تھے اس لئے اہل کتاب بھی اس حکم میں شامل ہوں گے شارح مشکوٰۃ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ الناس سے عام لوگ مراد ہیں مگر آیت کے ذریعہ اہل کتاب کو خاص کر لیا گیا ہے ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ جواب اولیٰ ہے۔

وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

یہاں صلوٰۃ سے مراد صلوٰۃ مفروضہ ہے اور اقامت صلوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام شرائط اور ارکان کے ساتھ قائم کرنا، اس حدیث کے ذریعہ امام نووی نے عملاً تبارک بصلوٰۃ کے قتل پر استدلال کیا ہے حضرت امام شافعی کا مذہب بھی اس مسئلے میں یہی ہے کہ تبارک بصلوٰۃ حامد کو فتنی شرائط کے مطابق قتل کر دیا جائے گا۔ ج

اور زکوٰۃ سے یہاں زکوٰۃ مفروضہ مراد ہے صدقات ناقلہ مراد نہیں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ماضین زکوٰۃ سے قتال کرنا ضروری ہے جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے قتال کیا اور تمام صحابہؓ نے اس پر اجماع کیا، اور بعض حضرات نے یَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ کا مطلب یہ بیان کیا کہ قتال اس وقت تک جاری رکھیں گے یہاں تک کہ وہ لوگ اس کی فریضت کا اقرار کر لیں۔ اور حدیث شریف میں جو صلوٰۃ اور زکوٰۃ مذکور ہے اس سے مراد صرف یہی دونوں نہیں ہیں بلکہ اس سے ارکان خمسہ مراد ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے اور ذکر میں ان دونوں کے خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں عبادت بدنیہ اور عبادت مالیہ میں اہم العبادت ہیں کیوں کہ نماز کو دین اسلام کا ستون اور زکوٰۃ کو دین اسلام کا پل قرار دیا گیا ہے اور قرآن کریم نے متعدد جگہ زکوٰۃ کو صلوٰۃ سے ملا کر ذکر کیا ہے۔

سوال نہ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ اور حج کے منکر کے ساتھ قتل نہیں کیا جائے گا کیوں کہ حدیث میں ان دونوں کا ذکر نہیں؟

جواب نہ صوم اور حج کا ذکر حدیث میں اس لئے نہیں کیا گیا کہ اس وقت تک یہ دونوں فرض نہ ہوئے تھے دوسرا جواب یہ کہ نماز بدنی عبادت اور زکوٰۃ مالی عبادت جو کہ اصل تھی اس کو ذکر دینا ہی کافی ہے۔
سوال نہ حدیث شریف میں قبول جزیہ وغیرہ کی صورتیں مذکور نہیں ہیں جب کہ قتال سے قبل دعوت اسلام دینی چاہیے اگر یہ نہ قبول کرے تو جزیہ لاگو کرنا اسلامی تعلیم ہے۔

جواب نہ حدیث شریف میں حتیٰ یشهد واسے مراد اعلاء کلمۃ اللہ ہے جس کی بہت سی شکلیں ہیں مثلاً قبول جزیہ اقرار توحید و رسالت، طلب امن، طلب صلح، ذمیت وغیرہ تو یہاں اعلاء کلمۃ اللہ کی ایک بڑی صورت اور فرد کامل ذکر دیا ہے اور عام مردوں کی ہے مایا بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک جزیہ کے احکا م منزل نہ ہوئے ہوں اس لئے جزیہ حدیث میں مذکور نہیں ہے۔

سوال نہ قرآن مجید نے باور بلند اعلان کر دیا کہ لا اکواہ فی الدین دین کے معاملے میں کسی پر جبر نہیں ہے، دوسری جگہ ارشاد ہے لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر راضی ہو اور ہم اپنے دین پر راضی ہو اور اوصہ حدیث میں امرت ان اقاتل الناس ارج فرمایا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام میں زور زبردستی ہے اس سے تو معاصرین اسلام کا یہ پروپیگنڈہ کہ اسلام تلواروں کے زور سے پھیلا ہے کو تقویت ملتی ہے؟
جواب نہ یہ تصور کہ اسلام محض تلواروں کے زور سے پھیلا ہے سراسر غلط ہے اور اس حدیث کو مستدل بنانا ناقابل التفات ہے کیوں کہ یہ حدیث شریف مرتدین کے بارے میں ہے اور خود عیسائیوں کے یہاں مرتد کا قتل جائز ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ اسکا مطلب یہ کہ جب کافروں سے جنگ چھڑ جائے تو اس وقت تک جنگ بند نہ ہوگی جب تک کہ اسلام کی حقانیت کا اقرار نہ کر لیں اور یہ حدیث جنگی آرڈی نہیں ہے۔

اس حدیث کی شرح میں امام نووی لکھتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص اسلام کو ظاہر کرے اور کفر کو چھپائے اس کا اسلام بھی ظاہر کے اعتبار سے قبول کیا جائے گا یہی اکثر علماء کا مذہب ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زندیقوں، ملحدوں کی توبہ بھی قبول کی جاسکتی ہے مگر علامہ موصوف نے زندیق کے قبول توبہ اور عدم قبول توبہ کے متعلق پانچ اقوال نقل کئے ہیں (۱) حدیث صحیحہ کی وجہ سے زندیق کی توبہ مطلقاً قبول کی جائے گی (۲) مطلقاً زندیق کی توبہ قبول نہ کی جائے گی، بلکہ اسے بالیقین قتل کر دیا جائے گا لیکن اگر زندیق نے صدق دل سے توبہ اور نہامت کی ہوگی تو اسکا نفع آخرت میں ہوگا اور اہل جنت میں سے ہوگا (۳) اگر

ایک مرتبہ توبہ کر چکا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوگی لیکن اگر دوبارہ الحاد و بدعتی کرتا ہے تو اسکی توبہ مقبول نہ ہوگی (۴) مگر بلا کسی طلب کے اسلام قبول کیا تو اس کی توبہ قبول ہوگی اور اگر تکواریوں کے خوف سے اسلام قبول کیا ہے تو قبول نہ ہوگی (۵) اگر وہ اپنی گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور وہ اسکا محرک ہے تو اس کی توبہ قبول نہ ہوگی ورنہ ہو جائے گی ان تمام اقوال میں قول اول اصح اور اصوب ہے۔

امام نووی نے اس حدیث سے چند راہ اہم باتیں اخذ کی ہیں جو بغرض افادہ درج ذیل ہیں۔

(۱) اس سے حضرت ابوہریرہ صدیقؓ کی شجاعت معلوم ہوتی ہے۔

(۲) ایمان کے لئے اقرار شہادتیں شرط ہے

(۳) احکام اسلام ظاہر پر نائذ ہوتے ہیں باطنی احوال کا علم عند اللہ ہے۔

(۴) اس میں قیاس کا جواز اور اس پر عمل کا ثبوت ہے۔

(۵) اس سے معلوم ہوا کہ اظہار حق کے لئے مناظرہ کرنا جائز ہے اور پیچیدہ مسائل میں اکابر اور بزرگوں سے مشورہ لیا جائے گا۔

(۶) اس سے معلوم ہوا کہ جہاد واجب ہے۔

(۷) جو شخص کلمہ پڑھ لے اسکا مال اس کی جان سب محفوظ ہو جاتی ہیں۔

(۸) نماز، روزہ اور دیگر شعائر اسلام سے روگردانی کرنے والے کے ساتھ قتال کیا جائے گا۔

(۹) عوم سے دلیل پکڑنا جائز ہے۔

(۱۰) باغیوں سے قتال کرنا واجب ہے۔

(۱۱) نوایجاد مسائل میں اجتہاد کا جواز معلوم ہوا اور اسے اہل علم کے سامنے پیش کرنے کا ثبوت ملا۔

(۱۲) فروعات میں مجتہدین سے غلطی پران کی دادر گیری نہ کرتا۔

(۱۳) اگر گمراہ باب حل و عقد میں سے کوئی ایک اختلاف کرے تو اجماع منعقد نہ ہوگا۔

(۱۴) نزدیک شخص کی توبہ قبول کی جائے گی

(۱۵) اگر کوئی خیال میں بھی واجب ہے اس کی اصل کے ساتھ تابع بنا کر۔

رجال حدیث۔

احمد بن الاثر بن منیع ابو الازہر العبدی نیشاپوری، صدوق راوی ہیں۔

ابو جعفر رازی، نام عیسیٰ بن ابی عیسیٰ عبد اللہ بن ہامان، صدوق راوی ہیں۔

رجح بن انس البکری الحنفی، ان پر تشیع کا الزام لگایا ہے، محدثین کے یہاں صدوق رلوئی ہیں !

(۸۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَوْحَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ

بْنُ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرَبْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَقَمٍ عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْرُكَ أَنْ قَتَلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِئُوا الصَّلَاةَ وَيَتَوَكَّلُوا الرَّكْعَةَ

ترجمہ حدیث:-

حضرت معاذ بن جبلؓ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں تا آنکہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور نماز قائم کرنے لگیں اور رکوع پڑھنے لگیں۔ حدیث کی تشریح گزر چکی ہے۔

رجال حدیث:-

عبد الحمید بن بہرام مغربی المدائنی صدوق رلوئی ہیں !

شہر بن حوشب الاشعری الشافعی، صدوق رلوئی ہیں ان کو روایت بیان کرنے میں بہت زیادہ وہم ہو تا تھا !

(۸۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيُّ أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّيْثِيُّ ثَنَا نِزَارُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ

لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ أَهْلُ الْأَرْجَلِ وَأَهْلُ الْقَدَرِ

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابن عباسؓ اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں دو جماعت ایسی ہوں گی جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو گا ایک مرجیہ دوسری قدریہ

تشریح حدیث:-

حدیث شریف کی مکمل تشریح گزر چکی ہے وہاں دیکھ لیجئے۔

رجال حدیث:-

محمد بن اسماعیل بن ابی ضرار کثرت ابوصالح الرازی ہے موصوف صدوق راوی ہیں ۱

عبد اللہ بن محمد اللیثی مجہول راوی ہیں ۲

نزار بن حیان الاسدی ضعیف راوی ہیں ۳

(۸۳) حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْبُخَارِيُّ سَعِيدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ ثَنَا آلُ هَيْثَمِ بْنِ

خَارِجَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنُیْ أَبْنُ عَیْلَاسٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَالِدٍ عَنْ

مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَا الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ہریرہؓ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایمان کی زیادتی کو قبول کرتا ہے۔

تشریح حدیث:-

امام ابن ماجہ اس روایت اور دوسری روایت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان کی زیادتی کو قبول کرتا ہے مصنف کے یہاں یہی معتبر ہے اس مسئلے کی وضاحت مع اختلاف اقوال باب کے تحت ہم لکھ کر آئے ہیں اس لئے اعادہ نہیں کیا جا رہا ہے وہاں اس کو دیکھ لیا جائے۔

رجال حدیث:-

سعید بن سعد بن ابیوب ابو عثمان البخاری، صدوق راوی ہیں ۴

البیہق بن خاریجہ المروزی ابو احمد، صدوق راوی ہیں ۵

اسماعیل بن عیاش بن سلیم بنی ابوجہ الحنفی، آپ صدوق راوی ہیں ۶

عبد الوہاب بن مجالد مزیو ک الحدیث ہیں امام ثوری نے ان کی تکذیب کی ہے ۷

(۸۴) حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ ثَنَا آلُ هَيْثَمِ بْنِ

جَرِيرَةَ بْنِ عُمَرَ عَنْ الْخَارِثِ أَطْلُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي الْكَرْدَاءِ قَالَ

الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابوہریرہؓ سے منقول ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔

تشریح حدیث:-

اس حدیث کی جو ضروری توضیح ہے وہ مع اختلاف اقوال ائمہ مآثل میں ہو چکی ہے وہاں دیکھ لی جائے۔

(۱۰) بَابُ فِي الْقَدْرِ

اس باب کے تحت امام ابن ماجہ وہ روایتیں لائیں گے جو ایمان بالقدر سے متعلق ہوں گی اس لئے روایتوں کے ذکر سے قبل کچھ ضروری اور بنیادی باتیں لکھنی ضروری ہیں۔ اس باب کے تحت کل گیارہ مباحث ہیں (۱) قضاء و قدر کی لغوی تحقیق (۲) اصطلاحی تعریف (۳) قضاء و قدر کے درمیان فرق (۴) بیان جمیل (۵) ازالہ شبہات (۶) ایمان بالقدر کا ثبوت قرآن سے (۷) تاریخ انکار تقدیر (۸) عقیدہ تقدیر اور اسلامی تعلیم (۹) مسئلہ افعال عباد کے متعلق بیان مذاہب مع الدلائل (۱۰) عقیدہ تقدیر کے فوائد (۱۱) تقدیر کی انقسام باب ہر ایک علیحدہ علیحدہ بالتفصیل رقم طراز ہے۔

قضاء و قدر کی لغوی تحقیق:-

ابن قتیبہ نے امام القراء امام کسائی سے نقل کیا ہے قَدَرٌ: قَدَرٌ: دال کے فتح اور سکون دونوں کے ساتھ مشہور ہے۔ اور دونوں طرح سے قرآن کریم میں آیا ہے چنانچہ ارشاد ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اِنَّا نَزَّلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَا نَزَّلْنَاهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔

قدر کے لغوی معنی اندازہ کرنا ہے تقدیر کے معنی حکم لگانا فیصلہ کرنا ہے اور قضاء کا لغوی ترجمہ ہے فیصلہ کرنا بقضی یا بقضی۔ قرآن: قضاء: الشیء۔ مقبولی سے ہٹا۔ حاجتہ ضرورت پوری کرنا ہے اصطلاح شریعت میں قضاء و قدر کے معنی:-

اصطلاح شریعت میں قدر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کی تخلیق سے قبل اپنے علم میں مقدر کر لیا اور اسی علم خداوندی کے مطابق اپنے وقت پر وقوع پذیر ہوتا ہے اور احکام اجمالیہ جو اللہ تعالیٰ کے علم بڑی میں ہیں اس کو قضاء کہتے ہیں ۵

قضاء و قدر میں فرق:-

۱۔ لغوی علی مسلم جلد ۱ ص ۲۷ فی ثبات اللغات ص ۳۳۶ مصباح اللغات ص ۶۶۴ ۲۔ مصباح اللغات ص ۶۸۸ ۳۔ مستند حکیم الاشاعت جلد ۱ ص ۳۲۴ ۴۔ تہذیب لہر آؤں ص ۱۳۸ مظاہر حق جدید جلد ۱ ص ۳۲ لغوی جلد ۱ ص ۲۷

بعض علماء نے قضاء و قدر دونوں کو ایک ہی قرار دیا ہے کہ یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں جو ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں مگر صحیح بات یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق ضرور ہے چنانچہ علماء نے کہا ہے کہ قضاء ان احکام اجمالیہ کا نام ہے جو ازل ہی سے علم خداوندی میں موجود ہیں اور اس اجمال کے بعد تفصیلی جزئیات و وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں وہ قدر ہے مگر حجۃ الاسلام حضرت مولانا نوٹوئی نے فرمایا کہ معاملہ اس کے برعکس ہے احکام اجمالیہ کا علم قدر ہے اور احکام تفصیلیہ کا علم قضاء ہے!

ملا علی قادری فرماتے ہیں کہ قضاء و قدر دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں اس لئے کہ قدر بمنزلہ بنیاد کے ہے اور قضاء بمنزلہ عمارت کے ہے اور لام راغب فرماتے ہیں کہ قضاء قدر سے خاص ہے اور قدر قضاء سے عام ہے اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ قدر اس نقشے کا نام ہے جو مصور کے ذہن میں اولاً ہوتا ہے اور قضاء اس صورتِ خلدیہ کا نام ہے جو مصور خارج میں تیار کرتا ہے۔

بیان تمثیل:-

قضاء و قدر کی مثل ایسی ہی ہے جس طرح ایک انجینئر یا معمار مکان بنانے سے پہلے اس کا ایک نقشہ اور خاکہ اپنے ذہن میں تیار کرتا ہے پھر اس نقشہ کو کسی کاغذ پر بناتا ہے پھر اسی کے مطابق خارج میں مکان تیار کرتا ہے اسی طرح خالق کائنات نے اس کائنات کے وجود سے قبل اپنے علم ازل میں اور پھر لوح محفوظ میں ایک نقشہ قائم فرمایا ہے پھر اسی کے مطابق کائنات میں مختلف انواع و اقسام کے وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں تو تقدیر کی بنیاد علم ہادی اور قدرت باری پر ہے اور انکار تقدیر سے ان دونوں کا انکار لازم آئے گا اور اللہ کی طرف جہل و عنبر کی نسبت لازم آئے گی۔

دوسری بات تقدیر علم مظہر ہے مجبر نہیں ہے جس طرح ایک نجوم داں کسی حادثے کے وقوع سے پہلے اس کی خبر دیتا ہے اور پھر پیش آجاتا ہے ظاہر ہے کہ اس نجومی آدمی کا یہ علم و اخبار حادثے کے وقوع کا ذریعہ اور سبب نہیں ہے بلکہ صرف اسکی حیثیت منبر کی ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے علم ازل کی قطعی یقینی میں تمام واقعات و حوادث عالم کو پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے تقدیر الہی صرف مظہر ہے مجبر نہیں ہے۔
ازالہ شبہات:-

مسئلہ تقدیر پر کچھ شبہات ہیں جو شرح مواقف اور شرح مقاصد وغیرہ میں بھی ہیں (۱) جب منجانب اللہ

پھر کہے تو اس میں رافٹل بنانے والے کا اس پر راضی ہونا لازم نہیں آتا ہے اور اس کو کوئی برا بھلا نہیں کہتا ہے اسی طرح خلق شر سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ کب شر پر بھی راضی ہو۔

ایمان بالقدر کا ثبوت قرآن سے:-

مسئلہ تقدیر کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بالتفصیل بیان کیا گیا ہے چنانچہ سورہ یسین میں چاند و سورج کے متعلق بیان کیا گیا ہے وہ اپنی رفتار اور متعین راستے پر چل رہے ہیں۔ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار (پ ۲۳) ان آیات اور بیانات سے معلوم ہوا کہ سورج اور چاند کی رفتار اور ان کے راستے متعین ہیں جو علم خداوندی ازل کے مطابق چلتے رہتے ہیں نیز رات و دن کی آمد و رفت علم باری ازل کے مطابق ہے، زمین کی غداؤں کے متعلق فرمایا و قدر فيها اقواتها (پ ۲۴) اور موت کے متعلق ارشاد فرمایا نحن قدرنا بينكم الموت (پ ۲۷) اور مصائب و آلام جو انسانوں پر آتے ہیں ان کے متعلق ارشاد ہے ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها (پ ۲۷) اسی طرح عام چیزوں کے متعلق ارشاد فرمایا انا كل شئ خلقناه بقدر (پ ۲۷) وخلق كل شئ فقدره تقديرا (پ ۱۸) وان من شئ الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم (پ ۱۲) وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمت الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ان آیات مبارکہ سے تقدیر کا ثبوت ملتا ہے ان کے علاوہ دیگر تمام آہلی کتب و صحائف تورات انجیل اور زبور سے بھی تقدیر کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔

انکار تقدیر کی مختصر تاریخ:-

خلافت علی منہاج الحق کے دور آخر تک پوری امت مسئلہ تقدیر پر متفق رہی کسی نے بھی اس میں نزاع نہیں کیا، لیکن جب زمانہ دور نبوت سے دور ہوتا چلا گیا اور خلافت راشدہ کا زمانہ بھی بالکل ختم ہوا چاہتا تھا کہ مسلم کی روایت کے مطابق بصرہ کے ایک شخص معبد جہنی نے کے سب سے پہلے اس مسئلہ کو اٹھایا اور تقدیر کا انکار کر بیٹھا، وہ کہتا تھا کہ الامر انفع یعنی وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا کوئی نقشہ حق تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے اور حوادث و واقعات کے وقوع سے پہلے اللہ تعالیٰ کو ان حوادث کا کوئی علم حاصل نہیں ہے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی تحقیق کے مطابق معبد جہنی نے اس عقیدے کو بصرہ کے ایک شخص یسویہ سے افہم کیا تھا جو

مذہباجوسی تھا، صحیح مسلم شریف کی کتاب کے آغاز ہی میں یہ قصہ مذکور ہے کہ یحییٰ بن عمر اور حمید بن عبد الرحمن دونوں حج یا عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے وہاں حضرت عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہوئی تو ان دونوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے اس عقیدہ کا تذکرہ کیا، جس سے حضرت عبداللہ بن عمر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اس شخص کو بتادو کہ اگر وہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے پھر بھی وہ قبول نہ ہوگا یہاں تک کہ عقیدہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے، پھر عقیدہ تقدیر کے بجائے افعال عباد کے متعلق گفتگو ہونے لگی۔

فتنہ عقیدہ انکار تقدیر کی نوعیت :-

اور اس کی نوعیت یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف میں آگ لگ گئی اور بیت اللہ جل گیا، تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ رب العزت کی قدرت سے جلاء دوسرے شخص نے کہا تہاری بات غلط ہے اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے اس طرح یہ عقیدہ رفتہ رفتہ پھیلتا رہا اور اس عقیدے کو ماننے والے رفتار زمانہ کے ساتھ بڑھتے رہے یہاں تک کہ ایک مستقل جماعت کی شکل اختیار کر لی، جس وقت کعبہ شریف میں آگ لگی تھی اس وقت حضرات صحابہ میں جو حضرات (مثلاً ابن عمر ابن عباس وغیرہ) بقید حیات تھے انہوں نے نہایت شد و مد سے اس باطل نظریہ کی تردید کی، اور اس میں کسی طرح کا کوئی دقیقہ فرو گذشت نہیں کیا، بلکہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ان باطل خیالات کا تعاقب کیا، حافظ ابن حجر فتح الباری میں اس گمراہ فرقے کے عقائد کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں افعال عباد کا علم قبل الوقوع نہیں ہوتا ہے بلکہ بندے سے افعال صادر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم میں آتا ہے اس کے متعلق علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ عقیدہ تو انکا ضرور تھا مگر اب اس عقیدہ کے حامل حضرات اس فرقہ میں نہیں رہے بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ افعال عباد کا علم قبل الوقوع اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے البتہ ان کے معتقدین علماء کا یہ عقیدہ ضرور تھا کہ افعال بندے سے علی وجہ الاستقلال صادر ہوتے ہیں لیکن متاخرین علماء نے اس کا انکار کیا ہے متاخرین کی دلیل یہ ہے کہ ارادہ ایک قدیم صفت ہے اور بندے تو حادث ہیں تو شئی قدیم کا تعلق و ربط شئی حادث اور قانی کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے ؟

افعال عباد کا مسئلہ اور اسکے متعلق بیان مذہب مع الدلائل :-

مسئلہ افعال عباد کے متعلق تین مذاہب ہیں :-

(۱) فرقہ جبریہ، تھمبیہ اور مرجیہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال میں بالکل مجبور محض ہے بندے سے افعال کے صادر ہونے میں قطعاً بندے کے ارادہ کا کوئی دخل نہیں ہے بلکہ تمام افعال عباد اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں بندے کو نہ قوت خالقہ حاصل ہے نہ ہی قدرت کا سہ، ان حضرات نے مسئلہ تقدیر اور عقیدہ قدر میں نہایت غلو اور افراط سے کام لیا اور انسان کو پتھر کی طرح مجبور محض بتلایا ہے۔

(۲) فرقہ معتزلہ، قدریہ اور شیعہ کے بعض گروہ اس بات کے قائل ہیں کہ بندہ اپنے افعال (مثلاً ایمان، کفر، طاعت و معصیت) کا خود خالق و موجد ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے بلکہ بندہ کے لئے قوت خالقہ اور قوت کا سہ دونوں ہی حاصل ہیں، ان حضرات نے مسئلہ تقدیر میں نہایت تقریط سے کام لیا ہے اور بندہ کو مالک و مختار بن کر عقیدہ تقدیر کا بالکل انکار ہی کر بیٹھے۔

(۳) تیسری جماعت اہل سنت والجماعت کی ہے جو نہ جبریہ کی طرح بندہ کو مجبور محض مانتے ہیں اور نہ قدریہ اور معتزلہ کی طرح بندہ کو کل اختیار دے کر اللہ تعالیٰ کو بالکل بے دخل مانتے ہیں بلکہ ان دونوں جماعت کے بین بین ہے کہ اہل سنت والجماعت کا کہنا ہے کہ بندے کے افعال اختیار یہ بندہ اور خدا تعالیٰ دونوں کی قدرت سے وجود میں آتے ہیں بندے کی قدرت کا تعلق کسب سے ہے یعنی بندہ اپنے افعال کا خود کاسب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق خلق و ایجاد سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ افعال عباد کا خالق ہے۔ پھر معتزلہ معتزلہ بندہ کے لئے لفظ خالق کے استعمال سے احتراز کرتے تھے کیونکہ سلف کا اجماع تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق موجد اور مبدع نہیں ہے اس سے معتزلہ نے صرف نام کا حصر سمجھا مگر جب متاخرین معتزلہ نے دیکھا کہ خالق موجد سب کا معنی ایک ہی ہے یعنی کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، لہذا یہ حضرات بندہ پر بھی لفظ خالق کا استعمال کرنے لگے اور کھلے لفظوں میں کہتے تھے کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے ۱۔

اہل سنت کی طرف سے دلائل اور گمراہ فرقوں کی تردید۔

اہل سنت والجماعت نے افعال عباد کی مخلوق ہونے پر عقل اور نقل دونوں طرح کی دلیلیں پیش کی ہیں، دلیل عقلی کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بندہ اپنے افعال کا خالق و موجد ہوتا تو اپنے افعال کے تفصیلی احوال کا بھی علم رکھتا ہے مگر بندہ کو اپنے افعال کے تفصیلی احوال کا علم حاصل نہیں ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک چلنا انسان کا فعل اختیار ہے جو مختلف حرکات و درمیانی سکانات پر مشتمل ہے مگر انسان کو اس کی تفصیلات کا علم نہیں ہے کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ کون سا قدم کتنی دیر زمین پر پڑا رہا اور کون سا

قدم کتنی دیر زمین سے جدا اور فضاء میں معلق رہا اور اسے یہ علم بھی نہیں ہے کہ کس قدم کی حرکت مزاج تھی اور کسی قدم کی حرکت بطئی تھی وغیرہ وغیرہ اسی طرح اگر بندہ اپنے باطنی احوال میں غور کرے تو اس میں بھی ایسا علمی کا اظہار کریگا کیوں کہ کسی شئی کے پکڑنے کے وقت کن کن رگوں اور پشوں کو حرکت ہوئی اور کن اعصاب میں کتنا تڑپا ہوا بندے کو معلوم نہیں سوائے اللہ کے، لہذا بندے کا اپنے افعال کے تفصیلی احوال سیکھنا علم علم اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے۔

اور اس مسئلے کے ثبوت کے لئے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق و موجد نہیں ہے بلکہ خالق و موجد صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے وہ تمام نصوص شرعیہ ہیں جو اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں (۱) واللہ خلقکم و ما تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور اس چیز کو پیدا فرمایا جس کو تم کہتے ہو (۲) لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اس ذات کے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، پس تم اس کی عبادت کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کو ہر شئی کا خالق و موجد قرار دیا ہے اور افعال عباد بھی ایک شئی ہے لہذا اسکا بھی خالق و مبدع اللہ تعالیٰ ہی ہو گا۔ (۳) افمن یخلق کمین لا یخلق کیا خالق (اللہ رب العزت) اور غیر خالق (معبودان باطل) دونوں برابر ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے استغفار انکاری کے طور پر مقام مدح میں اپنے لئے خالق ہونا قرار دیا ہے اور خالق ہونے ہی کو سخت عبادت ٹھہر لیا ہے اور مدح و تعریف صحیح طور سے اسی وقت ہو سکتی ہے جب صفت خالقیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو اور جب خالق ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہو کی تو پھر بندہ خالق کس طرح بن سکتا ہے ان تمام دلائل سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام افعال خیر و شر کا خالق و مبدع ہے بندہ صرف اس کا کاسب ہے۔ پھر اس بات کی دلیل کہ بندہ اپنے افعال کے کرنے میں مجبور نہیں ہے جیسا کہ جبریہ کہتے ہیں کہ:

(۱) افمن یشاء فلیؤمن ومن یشاء فلیکفر (پ ۱۵) جس کا دل چاہے ایمان لے آئے اور جس کا دل چاہے کفر کرے، (۲) فمن یشاء اتخذ الی ربہ سبیلا (پ ۲۹) پس وہ شخص جس نے بنائی اپنے رب کی جانب کوئی راہ، (۳) ولو یشاء ربک لامن من فی الارض کلہ جمیعا (پ ۱۱) اگر تیرا پروردگار چاہتا تو ساری زمین کے لوگ ایمان لے آتے، ان آیات سے یہ بات نہایت واضح طور پر معلوم ہوئی کہ ایمان و ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کوئی جبر واکراہ نہیں کیا ہے بلکہ انسان کو اس سلسلے میں کچھ اختیارات دے رکھے ہیں جس کی بنیاد پر انسان حلال و حرام، ایمان و کفر، اچھائی، خرابی اور کھرے کھوٹے کے درمیان امتیاز کرتا ہے انسان پتھر کی طرح بالکل مجبور و لاچار نہیں ہے۔

عقیدہ تقدیر اور اسلامی تعلیم۔

تقدیر کا مسئلہ چوں کہ منزلۃ الہام میں سے ہے اور یہ ایک ایسی خار دار وادی ہے کہ جہاں قدم نہایت پھونک پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے اس میدان میں عقلی گھوڑا دوڑانا، اس میں غور و خوض کرنا اس کے متعلق بحث و مباحثہ کرنا نا حاصل ہے اور اس میں عقلیت پسندی کا مظاہرہ کرنا جائز نہیں ہے بلکہ اپنے ایمانی وجود کو ایک مہلک راستہ پر ڈالنے کے مترادف ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انجمن مسئلہ تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے کہ اسی دوران حضور اکرم ﷺ تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ تقدیر کے مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں اور بحث مباحثہ کر رہے ہیں یہ منظر دیکھ کر حضور اکرم ﷺ کا چہرہ انور غصہ سے سرخ ہو گیا اور سخت ناراضگی اور غصہ کے عالم میں فرمایا کہ کیا تمہیں اسی بات پر مامور کیا گیا ہے اور میں تمہارے پاس اسی لئے مبعوث کیا گیا ہوں کہ تقدیر الہی کے اسرار اور رموز کی ٹوہ لگاؤں اور تم انسانی عقل و فہم کے اور اک سے بالاتر مسائل کی کشتیاں سلجھاؤ، بلکہ تمہیں تو صرف وہی کام کرنا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے کرنا حکم دیا، اور ان امور سے بچنے رہنا چاہیے جن سے خدا نے بچنے کی تاکید فرمائی ہے خواہ خود اہ کی چیزوں میں نہیں الجھنا چاہیے، علماء راہنہ کا محققہ فیصلہ ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا ایسا راز و مجید ہے جس کا عام انسانی عقل و فہم میں آنا تو دور کہ نہ، اس پر کسی مقرب سے مقرب ترین فرشتہ اور محبوب سے محبوب ترین نبی اور رسول کو بھی مطلع نہیں کیا گیا لہذا اس بارے میں غور و خوض، سوچ و فکر اور بحث و مباحثہ سے اجتناب کر کے پس اس عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا چاہیے کہ تمام مخلوق خدا کی پیدا کردہ ہے تمام چیزیں اس کی مشیت سے وقوع پذیر ہوتی ہیں تمام خیر و شر نیک و بد اور اچھائی و برائی کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے اور ہر عمل ہر واقعہ اور جملہ کمالات لوح محفوظ میں مکتوب ہیں اسی نوشتہ تقدیر کے مطابق وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت علیؑ کرم اللہ وجہ سے عرض کیا کہ مجھے مسئلہ تقدیر بتائیے تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا طویل اور پر خطر راستہ ہے جس کو کبھی بھی طے نہ کر سکو گے، لہذا اس راستہ پر نہ پڑو، اس نے پھر معلوم کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک گہرا سمندر ہے اس میں نہ اترو، اس نے پھر دریافت کیا، تو حضرت علیؑ نے فرمایا عزیمت تقدیر اللہ کا مجید ہے جو تم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے تمہیں اس کے پیچھے نہ پڑنا چاہیے!

عقیدہ تقدیر کے فوائد:-

شرح مشکوٰۃ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عقیدہ تقدیر پر ایمان لانے میں اور اس مسئلہ کو نہ کسی نبی اور رسول پر اور نہ ہی کسی مقرب فرشتے پر ظاہر کئے جانے میں چند فوائد ہیں (۱) تقدیر پر ایمان لانے سے ایمان

میں زیادتی اور اعتقاد میں استحکام پیدا ہوتا ہے یعنی لوح محفوظ کے نقشہ کے مطابق واقعات عالم کو دیکھ کر فرشتوں کے وجود کے اعتقاد و تصدیق میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ (۲) عقیدہ تقدیر کو ماننے سے معرفت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے کہ لوح محفوظ کے نقشہ کو دیکھ کر فرشتوں کو قابل مدح و ملامت شتائش اور قابل مذمت انسان کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں پھر ہر ایک کے مرتبے کے مطابق دعا و خیر یا عاشر مرتبے ہیں (۳) اس سے صبر جیسی صفت پیدا ہوتی ہے انسان اپنی ناکامی اور مصیبت میں مایوس اور دل برداشتہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں خدا تعالیٰ کی حکمت تصور کر کے صبر کرتا ہے اسی کی جانب قرآن کریم کا اشارہ ہے لکھلا تأسوا علی ما فأنکم (پ ۲۷) (۴) جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے عقیدہ تقدیر کی وجہ سے آدمی اپنی کامیابی حسن و جمال اور کسی بھی کمال و خوبی پر متکبر و مغرور نہیں ہوتا بلکہ اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے جھک کر کامیابی پر خدا کا شکر بجالاتا ہے ولا تفرحوا بما آتاکم (پ ۲۷) میں اسی طرف اشارہ ہے (۵) عقیدہ تقدیر کی وجہ سے انسان بہادر و دلیر ہو جاتا ہے اور اس کے اندر صفت شجاعت آ جاتی ہے اور موت و حیات سے بے خوف و خطر ہو کر میدان جہاد کی طرف نکل پڑتا ہے اور نہایت جواں مردی ہمت اور جرأت سے مقابلہ کر کے دشمن کے دانت کو کھنکھ کر تباہ کر دیتا ہے اور جام شہادت نوش کرتا ہے غازی اور مجاہد کہلاتا ہے اُن تموت إلا باذن اللہ کتاباً مؤجلاً (پ ۴) اور قل لن یصیبنا إلا ما کتبت اللہ لنا (پ ۱۰) سے اسی کی طرف اشارہ ہے (۶) مسئلہ تقدیر پر ایمان لانے والا آدمی ظاہری اسباب کی کمی و خنگی کو دیکھ کر مختلف تدبیریں اور خیلہ کرتا ہے کہ کسی طرح یہ خنگی دور ہو جائے اور اس میں وہ ہمت نہیں ہارتا ہے کیوں کہ وہ جہاں ظاہری سبب کی طرف نظر کرتا ہے وہیں اس کی نظر مسبب الاسباب اور موثر حقیقی کی ذات پر بھی ہوتی ہے کما فی القرآن کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن اللہ پ ۱۲

تقدیر کے اقسام۔

تقدیر کی دو قسمیں ہیں (۱) تقدیر مبرم، (۲) تقدیر معلق،

تقدیر مبرم وہ ہے کہ جس میں تبدل و تغیر اور رد و بدل کی قطعاً گنجائش نہ ہو بلکہ قطعی طور پر متعین ہو۔

تقدیر معلق وہ تقدیر ہے کہ لوح محفوظ میں مثلاً یہ لکھا ہوا ہو کہ اگر شخص حج وغیرہ کرے گا تو بیس سال بچے گا ورنہ پندرہ سال زندہ رہے گا یہاں یہ بات واضح رہے کہ تقدیر معلق بھی علم الہی کے مطابق مبرم ہی ہوتی ہے معلق تو صرف لوح محفوظ کے اعتبار سے ہے قرآن کریم میں یحیو اللہ ما یشاء و یثبت و عندہ ام الكتاب (پ ۱۳) جو فرمایا گیا یہ محو و اثبات لوح محفوظ کے اعتبار سے ہے نہ کہ علم خداوندی کے اعتبار سے ج

(۸۵) خَلَدْنَا عَلَىٰ بَنٍ مُّحَمَّدٍ لَنَا وَكَيْفَ وَلَنَا مُحَمَّدٌ بَنٍ فَضِيلٌ
وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَخَلَدْنَا عَلَىٰ بَنٍ مِنْهُونِ الرَّقِیُّ لَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُحَمَّدٌ بَنٍ
عَبِيدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ
خَلَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الصَّدُوقُ أَنَّهُ يَجْمَعُ خَلْقَ أَحَدِكُمْ فِي
بَطْنٍ أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَقْلُهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضَعَّفًا بِمِثْلِ ذَلِكَ ثُمَّ
يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَقُولُ أَكْتُبْ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ
وَشَقِيئَهُ أَمْ سَعِيدَهُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ أَحَدَكُمْ لَيَتَعَلَّلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ
حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا إِذْرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَتَعَلَّلُ بِعَمَلِ أَهْلِ
النَّارِ فَيَقْدِرُ خُلُهَازًا إِنْ أَحَدَكُمْ لَيَتَعَلَّلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا
إِلَّا إِذْرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَتَعَلَّلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقْدِرُ خُلُهَازًا
ترجمہ حدیث:-

حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ ہم سے اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا (دراں حالانکہ آپ سچے ہی نہیں بلکہ آپ کی سچائی مسلم ہے) کہ تم میں سے ہر ایک شخص کا ماہہ خلعت رحم ہمار میں چالیس روز تک جمع رہتا ہے پھر چالیس روز تک دم بستہ کی شکل میں رہتا ہے پھر اگلے چالیس روز میں گوشت کے ٹکڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ کو بھیجتا ہے اور اسے چار باتوں کا حکم دیا جاتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا عمل، زندگی، رزق اور یہ شخص نیک جنت ہو گا یا بد جنت اس کو لکھو، چنانچہ فرشتہ حکم خداوندی کے مطابق لکھ دیتا ہے پھر آپؐ نے کلام کو موکد کرتے ہوئے فرمایا، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اور یہ تم میں کا ایک شخص اہل جنت جیسا عمل کرتا ہے یہاں تک کہ جنت اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے لیکن اس پر نوشتہ نقدیر غالب آجاتا ہے اور وہ اہل جہنم کا عمل کرتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اور تم میں کا ایک شخص اہل جہنم جیسا عمل کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک اس کے اوڑنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر نوشتہ نقدیر اس پر غالب آجاتا ہے چنانچہ وہ اہل جنت کا عمل کرتا ہے اور جنت کا حق ہو جاتا ہے۔

تشریح حدیث:- هو الصادق الصدوق

اس جملے کے متعلق ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ اس کو جملہ حالیہ قرار دیا جائے اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ آپؐ فی الواقع سچے ہیں اور آپ کی سچائی بین الناس مسلم بھی ہے

دوسرے یہ کہ اس کو جملہ مقررہ مانا جائے ملا علی قادریؒ فرماتے ہیں اس کو جملہ مقررہ قرار دینا تو اولیٰ اور بہتر ہے کیوں کہ اس وقت تمام صورت میں صفت مذکورہ عام رہے گی کسی ایک حالت کے ساتھ خاص نہ ہوگی، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ عام طور پر نبی کریم ﷺ کو اس صفت کے ساتھ بیان فرماتے تھے آپ ﷺ انہوں ہی میں نہیں بلکہ تمام عرب میں آپ اپنی نیکی خوش اخلاقی، دیانت، امانت، صداقت، اور راست بازی کی وجہ سے الصادق الامین کے لقب سے مشہور تھے نام لے کر آپ کو نہیں پکارا جاتا تھا۔ آپ قبل المبعوثہ اور بعد المبعوثہ تمام ممالک عرب میں الامین، الصادق کے لقب سے معروف تھے۔

لٰنہ یجمع خلق احدکم فی بطن اُمہ

یعنی انسان کے مادہ خلقت کو اللہ تعالیٰ ماں کے رحم میں ٹھہراتا ہے صاحب نہایت لکھتے ہیں کہ جمع سے مراد رحم مادر میں نطفہ کا استقرار ہے شارح مشکوٰۃ علامہ طبریؒ اس حدیث کی شرح میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے مرد کا نطفہ رحم مادر میں پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اس سے تخلیق بشر ہوتی ہے تو وہ نطفہ عہدت کے رنگ و ریشہ میں سرایت کر جاتا ہے اور چالیس دن تک اسی حالت میں رہتا ہے پھر خون کی شکل میں رحم میں آکر جمع ہو جاتا ہے حدیث شریف میں مجمع سے یہی مراد ہے۔ حافظ ابن حجر جمع کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی تخلیق کا ارادہ کرتے ہیں اور شوہر بیوی سے جماع کرتا ہے تو اس کا نطفہ عورت کی تمام رگوں اور تمام اعضاء میں سرایت کر جاتا ہے پھر ساتویں دن اللہ تعالیٰ اس کو جمع فرماتے ہیں پھر جس صورت میں چاہتے ہیں بنا ڈالتے ہیں یہ مضمون حدیث شریف میں بھی مذکور ہے ۲

اربعین یوماً

ملا علی قادریؒ فرماتے ہیں کہ حضرات صوفیاء کرام کے نزدیک چالیس روز میں درجہ بدرجہ تدریجی طور پر کام کرنے میں حکمت یہ ہے کہ حضرت آدمؑ کا خمیرہ بھی چالیس یوم میں تیار ہوا تھا تو اس طرح حضرت آدمؑ اور بنی آدمؑ کی پیدائش میں ایک گونہ مناسبت ہو جائیگی، مزید برآں کہ حضرت موسیٰؑ کو کتاب عطا کرنے کے لئے چالیس یوم خلوت میں رہنے کا حکم دیا جیسا کہ ارشاد ربانی ہے فتم میقات ربہ اربعین لیلۃً گویا چالیس دن اور چلہ کئی میں عند اللہ کوئی فی الجملہ خصوصیت حاصل ہے۔ پھر بنی آدم کے نطفہ کو اس کی قبر کی مٹی سے گوندھ دیا جاتا ہے جیسا کہ منہا خلقنا کم کی تفسیر میں وارد ہے کہ فرشتے اس کے چائے دفن کی مٹی کو لے کر نطفہ سے ملائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کا خمیر جہاں کا ہو گا وہیں جا کر دفن ہوتا ہے ۳

ثم يكون علقۃ مثل ذلك ثم يكون مضغۃ مثل ذلك۔

علقۃ۔ علق سے بنا ہے جس کے معنی گوند کے ہیں یہاں دم جامد غلیظ مراد ہے یعنی خون بستہ، اور مضغۃ مضغ سے ماخوذ جس کے معنی چبانے کے ہیں یہاں مراد ہے گوشت کا ٹکڑا یعنی وہ خون بستہ گوشت کے ٹکڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ آدمی اسے چبانا چاہے تو چبا سکتا ہے۔

سوال۔ اللہ تعالیٰ تو ایک لمحے میں انسان کو پیدا کر سکتا ہے تو پھر اس طرح ایک چلے کے بعد دوسرے چلے میں منتقل کرنے میں اور اس طرح تدریجی طور پر تخلیق کرنے میں کیا حکمت ہے؟

جواب۔ اس طرح پیدا کرنے میں بہت سی حکمتیں مضمر ہیں (۱) اگر دفعۃً واحدۃً پیدا فرما دیتے تو ماں کو عادت نہ ہونے کی وجہ سے سخت تکلیف کا سامنا ہوتا پھر بیمار ہو جاتی ہے اس لئے اس کو نفی کی شکل میں رکھا تاکہ اس کی عادت ہو جائے پھر اس کے بعد دم بستہ بنا کر ایک مدت اسی حالت میں رکھا تاکہ اس کی عادت بن جائے پھر چالیس روز کے بعد گوشت کے ٹکڑے کی شکل دیدی اور اس پر ایک مدت رکھا تاکہ اس کی بھی عادت ہو جائے اس طرح ولادت کے مراحل تدریجی طور پر انجام پذیر ہوئے تاکہ ماں کو کوئی دشواری پیش نہ آئے، (۲) اس سے مقصود اپنی قدرت اور نعمت کا اظہار ہے تاکہ انسان اپنی حالت پر غور کر کے اللہ کا شکر بجالائے اور اس کی عبادت کرے کہ کتنے مراحل کے بعد یہ صورت و شکل اللہ نے بنائی اور ہمیں پیدا فرمایا (۳) تخلیق کا یہ طریقہ اختیار کر کے اس بات پر لوگوں کو متنبہ کرنا مقصود ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو ایک کمزور اور ذلیل پانی سے پیدا کرنے پر قادر ہے اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے (۴) تدریجی طریقہ اختیار کر کے بندوں کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ کسی کام میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیے بلکہ تدریجاً کام کرنا چاہیے اس لئے کہ اللہ باوجود کہ کمال قدرت کا مالک ہے دفعۃً واحدۃً پیدا کر سکتا ہے مگر تدریجاً پیدا کیا پس انسان کو بدرجہ اولیٰ کسی کام کو تدریجاً انجام دینا چاہیے، (۵) اس میں انسان کو اپنی حقیقت اور اصلیت میں غور کرنے کی دعوت ہے تاکہ وہ مغرور اور متکبر نہ ہو جائے۔

ثم يبعث الله اليه الملك

اس بارے میں روایات متعارض ہیں کہ فرشتے کب رحم مادر میں داخل ہو کر اس بچہ کی تقدیر لکھتے ہیں، چنانچہ اس روایت سے جو یہاں مذکور ہے معلوم ہوتا ہے کہ تین چار مکمل ہونے کے بعد فرشتے کہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں جو اس کی تقدیر لکھتے ہیں مگر مسلم شریف کی روایتیں مختلف ہیں پہلی روایت حدیث باب کے مطابق ہے دوسری روایت اس طرح ہے يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم باربعين

او خمسة واربعين ليلة فيقول يا رب شقي يا سعيد، تيسری روایت میں ہے انا موبالانظفة ثنتان واربعون ليلة بعث الله اليها ملكا چوتھی روایت میں ہے ان النظفة تقع في الرحم اربعين ليلة ثم يتصور عليها الملك۔ پانچویں روایت میں ہے ان ملكا موكل بالرحم اذا اراد الله ان يخلق شيئا ليبضع واربعين ليلة الخ چھٹی روایت میں ہے کہ ان الله قدوكل بالرحم ملكا الخ یہ تمام کی تمام روایتیں بظاہر آپس متعارض ہیں؟

علامہ نووی شارح مسلم نے ان روایات مختلفہ کو اس طرح جمع کیا ہے کہ فرشتے کی ڈیوٹی مقرر ہوتی ہے جس کی وہ پابندی کرتے ہیں اور نطفے کے احوال کا ذکر بروقت کرتے رہتے ہیں اور نطفہ جس حالت میں بھی ہو تاہے اللہ تعالیٰ کو بتلاتے رہتے ہیں جب کہ اللہ کو پہلے ہی سے علم ہے گفتگو یہاں فرشتوں کے تصرفات کے متعلق ہے جو دو وقت میں ہوتے ہے (۱) جب اللہ تعالیٰ نطفہ کو پیدا کرتا ہے پھر اس کو دم جلد اور خون رستا کی شکل میں منتقل کرتا ہے تو فرشتہ کو سب سے پہلا علم یہ ہوتا ہے کہ اس سے اولاد ہوگی اور یہ علم پہلے چالیس دن کے بعد ہوتا ہے فرشتے اس وقت اسکا رزق اسکی عمر اسکا عمل اور اس کے نیک بخت اور بد بخت ہونے کے متعلق لکھ دیتے ہیں (۲) پھر اس کے بعد فرشتے اس میں دوسرے وقت میں کوئی دوسرا تصرف کرتے ہیں اور یہ تصرف تیسرے چلے میں ہوتا ہے کہ اس میں جنین کی صورت گری اور کان، آنکھ، پوشت، گوشت اور ہڈی وغیرہ کی تیاری ہوتی ہے اور نیز اس میں جنین کے مذکر یا مؤنث ہونے کے بارے میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس میں روح ڈال دی جاتی ہے امام نووی اور ملا علی قاری دونوں اس پر متفق ہیں کہ نفخ روح ایک سو تیس دن کے بعد ہوتی ہے ۱

سوال:- بخاری شریف کی روایت ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ اربعین ثم یكون علقۃ الخ سے معلوم ہوتا ہے کہ امور اربعہ رزق، عمر، اور اسکی شکوت و سعادت کی کتابت تیسرے چلے کے بعد ہوتی ہے اور بقیہ دیگر تمام روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان امور اربعہ کی کتابت پہلے چلے کے بعد ہی ہوتی ہے تو یہ متعارض ہوا؟

جواب:- اس کا جواب یہ ہے کہ ثم یبعث اللہ الیہ الملك فیومر باربع کلمات کا تعلق یجمع فی بطن الخ سے ہے اور اگرچہ لفظاً مؤخر ہے اور اسی کے بھی متعلق ہے اسکا تعلق با قبل والی عبارت ثم یكون مضغۃ مثله سے نہیں ہے ۱

سوال:- صحیحین کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء نطفہ ہی سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے اور اس

سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسرے چلے میں فرشتے کو مقرر کیا جاتا ہے تو دونوں میں تعارض ہوا؟
 جواب:- حدیث باب کا مطلب یہ ہے کہ تین چلوں یعنی چار ماہ کے بعد فرشتے کو لکھنے کا حکم ہوتا ہے یا پھر
 یہ کوئی دوسرا فرشتہ ہے جو تصرف کے لئے نہیں ہے بلکہ کتابت کے لئے ہوتا ہے اور ابتدائے نطفہ سے جو
 فرشتہ مقرر ہوتا ہے وہ تصرف اور حفاظت کے لئے ہوتا ہے لہذا اب دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہ رہا۔

اكتب عمله وأجله ووزقه الخ

اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس کے تمام اعمال خیر اور اعمال شر اسی طرح اسکی مدت حیات
 یعنی کب تک وہ زندہ رہے گا اور کیا رزق پاوے گا حرام یا حلال قلیل یا کثیر، بد بخت ہو گا یا نیک بخت ساری چیزیں
 لکھ دیں چنانچہ فرشتے لکھ کر اس کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں مگر اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے علماء معانی نے اللہ
 تعالیٰ کے اس ارشاد کل انسان الزمانہ طائرہ فی عنقه کا یہی مفہوم لیا ہے مگر ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ
 اسکا مطلب یہ ہے کہ ان افعال کے صدور کو اس انسان سے متعلق کر دیا جاتا ہے جو اس سے لابدی طور پر
 صادر ہوتے ہیں اس کے برخلاف نہیں ہو سکتا ہے مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب لوح محفوظ میں
 تمام چیزیں لکھی جا چکی ہیں تو پھر دوبارہ لکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی اس کا کیا مطلب ہے؟

جواب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اعمال بنی آدم اجمالاً مکتوب ہیں اب اس کو تفصیلاً لکھوایا جاتا ہے چنانچہ
 ملا علی قاری لکھتے ہیں کتاب مکتوب تقدیر تین طرح وارد ہیں، (۱) لوح محفوظ میں (۲) چار ماہ کے بعد رحم مادر
 میں، (۳) شب قدر میں!

فوالذی نفسی ببیدہ ان احدکم لیعمل بعمل اهل الجنة الخ

جب کسی بات میں تاکید اور اس کی اہمیت لوگوں کو بتلانا مقصود ہو تا تھا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
 تو توالذی نفسی ببیدی محمد سے کلام میں زور پیدا کرتے تھے اس حدیث میں نہایت بلیغ انداز میں کلام میں زور
 پیدا کر رہے ہیں اور اس سے اس کی اہمیت بتلانا مقصود ہے کہ تقدیر کا فیصلہ تدبیر پر غالب ہو کر ہی رہتا ہے
 چنانچہ ایک شخص پوری عمر جنت والا عمل کرتا رہا تمام اوامر خداوندی کی بجا آوری اور منہیات سے اجتناب
 سے اجتناب کرتا رہا حتیٰ کہ اس میں اور جنت میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا کہ ادھر مر تا ادھر جنت
 الاث تھی۔ لیکن آخر وقت میں نوشتہ تقدیر غالب آگیا اور اس نے کوئی ایسا کام کر لیا جو دخول جنت کے لئے
 منافی تھا اور خاتم بالشر ہوا تو یہ شخص دوزخ میں چلا گیا اس کے برخلاف ایک دوسرا شخص جو پوری زندگی

گناہوں اور نافرمانیوں مارٹ رہا دوزخ والا عمل کرتا رہا یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا کہ تقدیر کا فیصلہ غالب آیا اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو اب یہ شخص جنت میں جا چکا اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اعمال کی حیثیت صرف دلائل ظاہر کی ہے دخول جنت میں یا نار کے لئے اسباب حقیقیہ نہیں ہیں بلکہ مقدر میں جو کچھ لکھا ہو گا وہ ہر حال میں ہو کر رہے گا اس لئے آدمی کو اپنے موجودہ اعمال حسہ سے فریب کھا کر عجب و تکبر کا شکار ہرگز نہ ہونا چاہیے کیوں کہ اصل خاتمہ بالخیر ہے اسی طرح گناہوں و معصیات میں مگر تقدیر شخص کو اللہ کی رحمت اور جو مغفرت سے یا اس نہ ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھے اس سے مغفرت کا طالب ہو۔

امام نووی اور ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ یہاں ذراع سے مراد ذراع حقیقی نہیں ہے بلکہ اس سے مقصود صرف تمثیل ہے تاکہ مسئلہ جلدی فہم میں آسکے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف تقدیر کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی دخل ہے۔

رجال حدیث۔

محمد بن فضیل بن عروان الضبی صدوق راوی ہیں ان پر تنقیح کا الزام لگایا گیا ہے۔
علی بن میمون الرقی لخطار ثقہ راوی ہیں۔
زید بن وہبی ابو سلیمان الکوفی ثقہ راوی ہیں۔

(۸۶) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا

سَنَانٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِدٍ الْجَمَّاسِيِّ عَنْ ابْنِ الدَّبَلِيِّ قَالَ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ فَخَشِيتُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيَّ دِينِي وَأَتَرِي فَأَتَيْتُ أَبِي بَنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ أَبَا النَّذِيرِ إِنَّكَ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ فَخَشِيتُ عَلَى دِينِي وَأَتَرِي فَخَذَلْنِي مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُنْفَعَنِي بِهِ فَقَالَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمُوتَهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَجَعَتْهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ كَانَ لَكَ بِمِثْلِ أَحَدٍ ذَهَبًا أَوْ مِثْلَ جَبَلٍ أَحَدٍ تُنْفَعُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ فَقُلْتُ أَنْ مَا

أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِكَ وَإِنْ مَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَ أَنَّكَ إِنْ مِتَّ عَلَى
غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَلْقَىٰ أَخِي عَبْدَ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَتَسْأَلَهُ
فَمَا تَنَبَّأَ عَبْدَ اللَّهِ فَسَأَلْتَهُ فَتَكَرَّرَ مِثْلَ مَلْعَالِ أَبِي وَقَالَ لِي وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ
حَدِيثَهُ فَمَا تَنَبَّأَ حَدِيثَهُ فَسَأَلْتَهُ فَقَالَ مِثْلَ مَلْعَالٍ وَقَالَ إِنِّي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَمَا
سَأَلَهُ فَمَا تَنَبَّأَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَسَأَلْتَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَلَوْتِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ
وَلَوْ دَحَّجَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ أَحَدٍ نَهَبًا
أَوْ مِثْلُ جَبَلٍ أَحَدٌ نَهَبًا تَنَفَّعَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُقْبِلٌ مِنْكَ حَتَّى تُوْمِنَ بِالْقَدْرِ
كُلَّهُ فَتَنَلِمَ أَنْ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِكَ وَمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَ أَنَّكَ
إِنْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ .

ترجمہ حدیث نم۔

حضرت ابن دہلی کہتے ہیں کہ میرے دل میں مسئلہ قدر کے متعلق کچھ باتیں کلکیں جس سے میں نے
خوف کیا کہ کہیں میرا دین و عاقبت خراب نہ ہو جائے چنانچہ میں نے ابی ابن کعب کی خدمت میں آکر عرض کیا
کہ ابوالمزہر میرے دل میں مسئلہ قدر کے متعلق کچھ باتیں کلک رہی ہیں مجھے اپنے دین و عاقبت کا خوف ہے
آپ مجھ سے اس کے متعلق کچھ بیان کرو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھے فائدہ پہنچائے حضرت ابی ابن
کعب نے کہا کہ اگر اللہ پاک تمام زمین و آسمان والوں کو عذاب میں مبتلا کرے پھر بھی وہ ظالم نہ ہوں گے اور اگر
اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں تو آپ کی رحمت زمین و آسمان والوں کے لئے ان کے اعمال
سے بہتر ہوگی اور تمہارے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو (شک راوی یا جہل احد کے برابر) جسے تم اللہ تعالیٰ کے
راستے میں خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک قبول نہ فرمائیں گے جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لاؤ یاد رکھو!
جو چیزیں تم کو پہنچنے والی ہیں وہ تو ہر حال میں پہنچ کر رہیں گی اور جو چیز تم کو پہنچنے والی نہیں ہے وہ تمکو نہیں پہنچ
سکتی ہے اور اگر تم تقدیر پر ایمان لائے بغیر مر گئے تو جہنم میں داخل ہو گے۔ ویسے تم میرے بھائی عبداللہ ابن
مسعود سے بھی معلوم کر لو (حضرت ابن دہلی کہتے ہیں کہ) میں عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا،
اور اس کے متعلق معلوم کیا، تو انہوں نے بھی وہی بات بتائی جو حضرت ابی ابن کعب نے بیان کی تھی حضرت
عبداللہ بن مسعود نے کہا تم حضرت حذیفہ کے پاس جاسکتے ہو۔ چنانچہ میں حضرت حذیفہ کے پاس گیا اور اس
کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بھی وہی بات کہی جو ان دونوں نے کہی تھی، اور کہا کہ تم زید بن ثابت سے
جا کر مزید دریافت کر لو، چنانچہ میں حضرت زید بن ثابت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے متعلق سوال

کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان و زمین والوں کو عذاب دیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ظالم نہ ہوں گے اور اگر اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ کرے تو اس کی رحمت ان کے لئے بہتر ہوگی اور اگر تمہارے پاس احد کے برابر سونا ہو یا احد پہاڑ کے برابر سونا ہو جسے تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو تو وہ اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لاف اور دیکھو جو چیزیں تم کو پہنچنے والی ہیں وہ ہر حال میں پہنچ کر رہیں گی اور جو چیزیں تم کو پہنچنے والی نہیں ہیں وہ تم کو نہیں پہنچ سکتی ہیں اور اگر تم اس عقیدے کے علاوہ پر مہر گئے تو در رخ میں داخل ہو گئے۔

تشریح حدیث۔ عن ابن الدیلمی

ابن دیلمی سے کون مراد ہیں اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں بعض حضرات نے کہا کہ ابن دیلمی یہ عبد الرحمن کے والد ہیں اور بعض نے کہا عبد اللہ کے والد ہیں اور دوسرے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ شحاک کے والد محترم ہیں الغرض ان کے متعلق حتمی طور پر یہ فیصلہ کرنا کہ یہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں یا تبع تابعی ہیں بہت مشکل اور دشوار ہے البتہ شیخ ابی الدین محمد بن عبد اللہ الخطیب استرزی صاحب مشکوٰۃ نے رجال مشکوٰۃ کے تحت ان کے متعلق لکھا ہے کہ شحاک بن فیروز البلی تابعی ہیں یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔

دیلمی دیلیم کی طرف منسوب ہے جو ایک مشہور پہاڑ ہے۔

قد وقع فی نفسی شیء من القدر

حضرت ابن دیلمی کے دل میں بشری تقاضوں کی وجہ سے مسئلہ تقدیر کے متعلق کچھ شبہات اور دوسرے آئے اور وساوس اور شبہات کا آکا کمال ایمان کے لئے منافی نہیں ہے البتہ قلب میں آنے والے وساوس و شبہات کی اتباع و پیروی کمال ایمان کے لئے ضرور نقصان دہ ہے بلکہ ایمان ہی کیلئے مغل ہے تو یہ وساوس ابن دیلمی کی ذہنی خلش و تشویش تھی یہ بات نہیں ہے کہ انہیں رسول ﷺ کی لاوی ہوئی شریعت اور آپ کے بتائے ہوئے احکام پر کلی یقین اور اطمینان نہیں تھا۔ اور یہ ایک سچے طالب علم کی علامت ہے کہ جب دین سے متعلق کوئی اشکال سامنے میں آئے یا کوئی شبہ دل میں جنم لینے لگے تو اس وقت تک چین و سکون کی نیند نہ سوتے جب تک اس شبہ اور اشکال کو دور نہ کر لے جیسا کہ ابن دیلمی نے مختلف حضرات صحابہ کرام کے پاس جا کر اپنے شبہات کو دور کیا پھر سکون قلب نصیب ہوا۔

فقال لوان الله عذب اهل سموتہ واهل ارضہ

اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے اور ساری کائنات اور انہیں موجود اشیاء سب کی سب مملوک ہیں جس طرح سے مالک کو اپنے مملوک پر کلی اختیار ہوتا ہے جو چاہے اور جس طرح چاہے اس کے ساتھ

ہر چہ کہ سکتا ہے وہ اس میں ظالم نہیں ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے اور ساری چیزیں مملوک ہیں اگر اللہ تعالیٰ تمام زمین و آسمان والوں کو عذاب میں مبتلا کر دے تو اسمیں ظلم کرنے والا نہ ہو گا بلکہ یہ عین عدل ہو گا اس لئے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو گا بلکہ فضل الہی کی وجہ سے جنت میں جائیگا حضرت عائشہؓ نے یہ سکر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ بھی؟ آپ نے فرمایا کہ میں بھی۔ یہ چاہا کہ اعمال دخول جنت کے لئے علت نہیں بن سکتے ہیں اور اعمال کی وجہ سے کوئی بھی دخول جنت کا مستحق نہیں بن سکتا ہے لہذا اگر اللہ تعالیٰ عذاب دیں تو ظلم نہ ہو گا بلکہ عدل ہو گا کیوں کہ یہ تصرف اپنے ملک سے خارج نہیں ہے۔

ولو رحمہم لکننت رحمۃ خیرا لہم

اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں ان کے گناہوں سے چشم پوشی کر لیں پس تو یہ عنایت باری اور فضل الہی بندوں کے اعمال سے بہتر ہو گا اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ مشرک اور کافر کی بھی مغفرت ممکن ہے قدر یہ کی طرح یہ کہنا کہ کفار کی بخشش عقلاً محال و ممتنع ہے درست نہیں ہے اسی طرح یہ بھی دائرہ امکان سے خارج نہیں ہے کہ زہد اور تہذیب کا دنیا فضل خداوندی سے محروم ہو جائیں اس لئے آدمی کو اپنے اعمال اور نیکیوں پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے خود پسندی اور اپنے اعمال حسد کو دیکھ کر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ آدمی کو ہمیشہ فضل الہی اور رحمت باری کو طلب کرتے رہنا چاہیے اور غرور و تکبر سے بچنا چاہیے رہنا چاہیے،

ولو کان لك مثل احد ذهباً

یہاں راوی کو شک ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے مثلُ احدِ فرمایا مثل جبل احد فرمایا اس لئے راوی نے برائے احتیاط کلمہ اذ کے ذریعے دونوں کو ذکر کر دیا ہے حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ عقائد اسلام کی چٹکی اور اس کی درستگی قبول اعمال کے لئے اولین شرط ہے عقائد اسلام ہی پر تمام اعمال کی قبولیت و عدم قبولیت کا دار و مدار ہے اگر کسی کا عقیدہ مخدوش ہے اور صراطِ مستقیم سے ہٹا ہوا ہے تو ایسے شخص کی عبادت، نماز روزہ کو تہج اور دیگر تمام نفلی عبادتیں قابل قبول نہیں ہیں اس کے برخلاف اگر عقیدہ درست اور مضبوط ہے مگر اعمال میں کچھ خامی اور کمزوری ہے تو ایسے آدمی کے اعمال، صدقات و خیرات کے قبولیت کی امید قوی ہے، اسی لئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی ملکیت میں احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اس کو راہِ خدا میں خرچ کر دے مگر اس کا عقیدہ تقدیر الہی پر نہ ہو تو اس کا یہ عظیم صدقہ لائق قبول نہیں ہے معلوم ہوا کہ عقیدہ کی درستگی اور اس کی چٹکی ضروری ہے۔ حدیث شریف میں احد کے ذکر سے مقصود صرف تمثیل ہے تحدید نہیں ہے کیوں کہ اگر

عقیدہ میں کی ہے تو چاہے زمین و آسمان کے برابر صدقہ کرے خوب اعمال حسنة کرے پھر بھی لا حاصل ہو گا۔

ان مٹ علیٰ غیر هذا

مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عقیدہ قدر پر ایمان لائے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا یا بفرض محال تم ہی عقیدہ تقدیر کی تصدیق کئے بغیر مر گئے تو اس کی سزا دخول جہنم ہے کیونکہ یہ ایسی بنیادی غلطی اور زبردست خرابی ہے کہ جس کی سزا جہنم ہونی بھی چاہیے، البتہ جو شخص بصدق دل کلمہ گو ہے مگر مسئلہ قدر میں راہ اہل حق سے منحرف ہے تو اس کا دخول جہنم میں ہمیشہ کے لئے نہ ہو گا بلکہ بطور صفائی ستھرائی کے جہنم میں داخل کیا جائیگا پھر اس کے بعد جنت میں داخل ہو گا۔

فما قیت زید بن ثابت

قدر کا مسئلہ چوں کہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے اور اپنے اندر نزاکت رکھتا ہے کہ ذرہ برابر بھی اس میں ضعف آیا نہیں کہ ایمان جیسی دولت لازوال سے ہاتھ دھوٹا پڑیگا اس لئے اس کی اہمیت اور عظمت کی وجہ سے حضرت ابن دہلی متعدد صحابہ کرام سے ملاقات کر رہے ہیں اور اپنے غلبان کو حل کرنے کے لئے غیر معمولی کوشش کر رہے ہیں اور تمام صحابہ کرام بھی اس سے بخوبی واقف تھے کہ اس سے انحراف در حقیقت ایمان کے زوال کا سبب بن سکتا ہے اس لئے ہر صحابی جدید کی روشنی میں جواب مرحمت فرما کر دوسرے صحابی کے پاس جانے کے لئے مشورہ دے رہے ہیں اس سے حضرات صحابہ کرام کی تواضع و انکساری اور اپنی کم علمی کم مانگی کا اعتراف بھی بخوبی جھلکتا ہے اور حضرت ابن دہلی میں سچی تڑپ اور ایک سچے طالب علم کی جو علامت ہے بدرجہ اتم نمایاں ہوتی ہے نیز اس سے معلوم ہوا کہ قضاء و قدر کا مسئلہ اس قدر اہم اور پیچیدہ ہے کہ ہماری محدود عقل اور خام فہم کے لئے عقدہ لانا مشکل ہے اگر اس کی شب و بچور میں کوئی چیز مشعل راہ اور منزل مقصود تک راہ نہائی کرنے والی ہے تو وہ جناب رسول اللہ ﷺ کی روشن تعلیمات اور آپ کے پاکیزہ اقوال ہیں۔ عقل و فہم کے ذریعے اس کی گہرہ کشی کرنا طاقت اور پائگی پن ہے۔

رجال حدیث۔

دوب ابن خالد الحمری کتبت ابو خالد الحمصی ثقہ راوی ہیں ۲

ابن دہلی سے شہاک بن فیروز مراد ہیں جو تابعی اور مقبول ہیں، ۳

ابن ابن کعب انصاری خزرجی ہیں اقرائہ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا یہ کاتبان وحی میں سے ایک تھے یہ ابن جہل القدر ربیع المرتبت صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے عہد نبوت ہی میں قرآن کریم کا حفظ کر لیا تھا حضور اکرم ﷺ نے انکی کتبت ابوالمزور کہی تھی، اور انکے متعلق سید الانصار بھی فرمایا ۱۹ھ میں وفات

ہوئی بعض لکھتے ہیں کہ حضرت ابی ابن کعب کی وفات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن ولیمہ صحابی ہیں اور یہ وہی ابن ولیمہ ہیں جنہوں نے آنحضور اکرم ﷺ کی آخری زندگی میں مشہور مدعی نبوت اسودغنی کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا آنحضور نے اسودغنی کے قتل کی خبر سنا کر فرمایا قتلہ الرجل الصالح فیدوز فاذ فیدوز ۱۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں حبر امت اور صحابہ کرام میں افتخار کئے جاتے تھے ان کچھ پسندی اور جلاء قلبی ہی کی بات ہے کہ پندرہ سال کی عمر میں اسلام کی دولت عظمیٰ سے بالامال ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کے اتنے مقرب ہو گئے کہ نعلین مبارک وضو کا برتن اور جائے نماز وغیرہ کی خدمت اپنے ہی ذمہ لے رکھی تھی آپ کے لئے آٹا دینے کا بھی عہدہ تھا۔ ۳۳ھ میں وفات ہوئی ۲۔

(۸۶) حَدَّثَنَا عُمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ

(۸۷) ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا
عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَبِيَدِهِ غُذُوهُ فَتَكَتَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكُمْ
مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَفَلَا نَتَكَلَّمُ قَالَ لَا أَعْمَلُوا وَلَا تَتَكَلَّمُوا فَكُلُّ مَيَسَّرٍ لِمَا خَلَقَ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ
أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَلَّى بِالْحُسْنَى فَسَنِيَسَّرَهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ
وَاسْتَفْتَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنِيَسَّرَهُ لِلْعُسْرَى۔

ترجمہ حدیث:-

حضرت علیؑ سے منقول ہے کہ ہم لوگ نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو کرید رہے تھے پھر آپ نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور فرمایا نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص مگر اس کا ٹھکانا جنت یا جہنم لکھا جا چکا ہے (صحابہ کرامؓ نے معلوم کیا) یا رسول اللہ پھر ہم (تو شہتہ تقدیر پر) بھروسہ نہ کر بیٹھیں، آپ نے فرمایا نہیں عمل کرتے رہو اور بھروسہ مت کر بیٹھو، اسلئے کہ ہر شخص کو وہی عمل میسر کیا جاتا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے پھر آپ نے اس آیت کریمہ فاما من اعطی واتقى وصلى بالحسنى الخ کی تلاوت فرمائی، پس جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور پرہیزگار کی خاطر لقمہ اپنایا اور اچھی بات (توحید و رسالت) کو سچا جانا تو ہم اس کے لئے آسانی کی جگہ (جنت) میسر کر دیں گے اور جس نے راہ خداوندی میں خرچ کرنے سے بخل کیا، اور دنیاوی خواہشات کی تکمیل میں مصروف رہ کر آخرت کی نعمتوں سے بے پرواہ ہو گیا اور اچھی بات (توحید و رسالت) کو جھٹلایا تو ہم اس کے لئے مشکل کی جگہ (دوزخ میں) لے جانے والے اعمال) میسر کر دیں گے۔

تشریح حدیث۔

حضرت علی کرم اللہ وجہ کی یہ روایت یہاں مختصر مروی ہے ورنہ مسلم شریف جلد ثانی کتاب القدر میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ اس طرح آیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ کے ساتھ ہم بقیع خرقہ گئے تھے ہمارے پاس نبی کریم ﷺ تشریف لائے اور جلوہ فرما ہو گئے اور ہم لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے اور آپ کے دست مبارک میں ایک پتلی چھڑی تھی جس سے آپ سر جھکانے کو اس طرح زمین کو کرید رہے تھے کہ گویا کہ آپ کسی اہم معاملہ کے متعلق سوچ و فکر میں ہیں پھر آپ نے سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص کا ٹھکانا جنت یا جہنم لکھا ہوا ہے پھر آپ نے بقیہ مضمون کو بیان فرمایا۔

ملعنکم من لحد الا وقد کتب له مقعده من الجنة الخ

یہاں من زائد ہر اے استغراق الٰہی ہے اور الا وقد کتب کے اندر دو حوالہ ہے اور مستثنیٰ مفرغ ہے مقعده من الجنة ومقعده من النار میں دو معنی آوے بعض روایات میں لفظ او نہ کر ہے۔

باب کے شروع میں یہ بات تفصیلی طور پر آچکی ہے کہ انسان جو مل کر تپے چاہے وہ مل خیر ہو یا مل شر سب علم خداوندی میں پہلے سے موجود ہیں اور دنیا کے اندر جو بھی واقعات و حوادث وقوع پذیر ہوتے ہیں وہ سب پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کے علم ازل میں موجود ہیں اسی طرح یہ بھی علم خداوندی میں طے شدہ ہے کہ کون جنت میں جائیگا کون جہنم میں جائیگا کون ناری ہوگا کون ناری اس علم باری کے خلاف سر مو فرق نہ آئیگا۔

سوال۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ مقعده من الجنة ومقعده من النار سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کے لئے جنت و جہنم دونوں ہی ٹھکانے لکھا گئے ہیں حالانکہ ٹھکانا تو ایک ہی جگہ ہوتا ہے۔

جواب۔ اس سوال کا حل یہ ہے کہ یہاں واو اپنے معنی اصلی بقع کے لئے نہیں ہے بلکہ واو بمعنی او ہے لہذا کوئی اشکال نہیں اور واو کا واو کے معنی میں ہونا کلام عرب میں شائع و ذائع ہے نیز ایک حدیث میں لفظ اوتی آیا ہے مگر محض بخاری نے لغات کے حوالے سے لکھا ہے کہ واو کے ساتھ ہی صحیح ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہر ایک شخص کے لئے ایک جگہ بنائی ہے اور جہنم میں بھی ایک جگہ بنائی پھر انسان جیسا عمل کرتا ہے اسی کے مطابق اس کو اس کے ٹھکانے پر رکھا جاتا ہے۔

قیل یرسلو اللہ افلا نتکل قال لا اعملوا ولا تتکلو

جب اللہ کے رسول ﷺ نے یہ فرمایا کہ شخص کا ٹھکانا جنت یا جہنم میں لکھا جاتا ہے پھر یہ اللہ کے علم میں آچکا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی، اس سے ہر اس شخص کے ذہن میں ایک فطری سوال پیدا ہو گا جو تقدیر الٰہی

پر ایمان رکھتا ہو گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کیلئے ٹھکانے اپنے علم میں متعین کر چکا ہے اور یقیناً وہی ہو گا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ٹھکانے والا نہیں ہے تو پھر اعمال حسنة کی بجا آوری اور منکرات و منہیات سے اجتناب کی کیا ضرورت ہے ہم تقدیر الہی اور نوشتہ خداوندی پر تکیہ لگا کر نہ بیٹھ جائیں اور عمل کو چھوڑ دیں حضور اکرم ﷺ فرمایا نہیں بلکہ عمل کرتے رہو نوشتہ تقدیر پر اعتماد کر کے عمل خیر کو مت چھوڑو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان ہی اعمال کی توفیق دیتے ہیں جس کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اگر کوئی عمل خیر کر رہا ہے نماز، روزہ، حج، اور دیگر عبادتیں انجام دے رہا ہے تو یہ اس کیلئے نیک خالی اور مضیق ہونے کی علامت ہے اور اگر کوئی عمل بد کرتا ہے تو یہ اس کی مشقت اور بدبختی کی علامت ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان مالک و مملوکیہ کا تعلق ہے تو یہ سوال اٹھانا ہی بچا ہے کہ ہمارے کرنے سے کچھ فائدہ ہو گا یا نہیں ہو گا ظاہر ہے کہ مامور کا وظیفہ امتثال امر ہے تنہی و عواقب کیا ہوں گے یہ مامور کے وظیفے سے خارج ہے جب تعلق مالکیت و مملوکیہ کا ہے تو کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ عبادت یا ترک عبادت کرے اور اس کو سبب قتل مان کر دخول جنت و عدم دخول جنت کیلئے علت تامہ ہونے کا فیصلہ کرے۔

حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ہمارے اس مشقت عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے کہ ہو گا تو ہی جواز ل میں مقدر ہے اور جب سبب کا انشاء یہی ہے تو جواب بھی بالکل صاف اور ظاہر ہے کہ تمہارا یہ سمجھنا کہ اعمال میں مشقت ہے صحیح نہیں ہے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہتے ہیں اس کے لئے وہی آسان کر دیتے ہیں نیز اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اعمال کی حیثیت دلالت ظاہرہ کی ہے علت تامہ کی نہیں ہے۔

ثم قرأ قل لمن اعطی واتقى وصدق بالحسنى

یہ حقیقت درجہ تو اتنی تک پہنچ چکی ہے کہ احادیث شریفہ بھی وحی الہی اور قرآن کریم سے مستفاد ہیں چنانچہ ارشاد ہے وما ینبطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کہ آپ صرف وہی باتیں بیان کرتے ہیں جو آپ پر وحی کی جاتی ہیں اپنے نفس کی طرف سے کوئی بات نہیں بیان کرتے ہیں اس لئے احادیث شریفہ میں یہ جا بجا دیکھا گیا ہے کہ آپ نے کوئی اہم مضمون بیان فرمایا پھر اسی سے ہم آہنگ کوئی آیت تلاوت فرمائی۔ مسئلہ قدر بھی چونکہ نہایت اہم اور قابل توجہ مضمون تھا اس لئے آپ نے بطور استشہاد یا بطور تائید آیت تلاوت فرمائی۔

آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے حق کو بلند کیا، اس کے فرمان کی تعمیل کی، عذاب خداوندی سے خوف کیا، جناب رسول اللہ ﷺ جو دین لے کر آئے اسکی تصدیق دل سے کی،

کلمہ توحید کو صدق دل سے پڑھا اور اس کے تقاضوں پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے اعمال حسنہ کی بجا آوری کے لئے اسباب اور آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جس نے قانون خداوندی سے رخ موڑا، شریعت اسلامیہ سے اعراض کیا، دعوت اسلام کے قبول کرنے سے روگردانی کی، کلمہ توحید کو نہیں مانا اور اس کے جملہ تقاضوں پر عمل پیرا نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لئے دشواریاں اور مشکلات کے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں قاضی بیضاوی اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ جو شخص قانون باری اور اسلامی طریقے سے زندگی گزارتا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ آسانی اور سہولت کے اسباب و ذرائع پیدا فرمائیں گے جیسے دخول جنت اور آیت کے دوسرے کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قانون اور اسلام سے روگردانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے عسرت اور تنگی کے اسباب مہیا فرمائیں گے جیسے دخول جہنم، قاضی بیضاوی نے عسر و یسر کی جگہ آخرت کو قرار دیا ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں دوسرا قول صاحب معالم التنزیل کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ پہلے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوئی طور پر بندے سے ایسے اعمال کا صدور کروائیں گے جن سے خوش اور ارضی ہوں گے دوسرے جملے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے نیکوئی اور قدرتی طور پر ایسے اعمال و افعال کا صدور کروائیں گے جن سے اللہ تعالیٰ غنیمت کا اور ندامت ہوں گے اور نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ اس شخص سے اعمال صالحہ کا صدور اور منکرات سے اجتناب مشکل ہو جائیگا امام کشاف نے بھی یہی تفسیر کی ہے تو گویا صاحب معالم التنزیل اور کشاف نے عسر و یسر کے اسباب کا کل وقوع اسی دنیا کو قرار دیا ہے امام کشاف فرماتے ہیں کلمہ لفظ خیر کو یسر سے اس لئے تعبیر کی ہے کہ اس کا انجام دخول جنت ہے جو فراخی اور آسانی کی جگہ ہے اور اعمال شر کو عسر سے اس لئے تعبیر کیا ہے کہ یہ اعمال موصل الی النار ہوتے ہیں جہاں تنگی اور عسر ہے ملا علی قاری ان دونوں قولوں کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ امام کشاف اور صاحب معالم التنزیل کا قول حدیث کے مفہوم کے مطابق ہے قاضی بیضاوی نے جو تفسیر کی ہے وہ تشریح حدیث کے مفہوم کے خلاف ہے فسنیسر م کے سین کو قاضی بیضاوی نے استقبال کے لئے مانا ہے اور دیگر حضرات نے اسے تاکید کیلئے قرار دیا ہے۔

(۸۸) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلَنْقِیُّ قَالَا

نَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ زَبِیْعَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَىٰ بْنِ جَبَّانٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ آخِرُضٍ عَلَىٰ

مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِزَّ بِاللَّهِ وَلَا تَغْزِبْ فَإِنَّ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ
كَذَا لَكُنْ قَتْلَ اللَّهِ وَمَاشَاءَ فَعَلْتُ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَعُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ.

ترجمہ حدیث نہ

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ طاقت ور مومن کمزور مومن کے مقابلہ میں بہتر اور اللہ کے نزدیک محبوب ہے اور ہر ایک میں خیر ہے اس چیز پر پابندی کرو جو تمہیں نفع دے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور عاجز مت رہو، پس اگر تمہیں کوئی نقصان آئیے تو یہ مت کہو کہ (اے کاش) ایسا ایسا کیا ہوتا (تو یہ نہ ہوتا) بلکہ یہ کہو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا اور جو چاہا کیا، اگر ایسا کیا دینا کیا شیطان کی وسوسہ کے لئے راہ ہموار کرتا ہے

تشریح حدیث۔ المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف

حدیث پاک میں قوی سے مراد وہ شخص ہے جس کا ایمان مضبوط، ارادے پختہ، عقیدے مستحکم اور یقین بجا جاوے۔ النبی ﷺ کا مل و مکمل ہو۔ تو ایسا شخص جو پختہ ارادے کا مالک ہو بلند ہمت اور مضبوط طبیعت کا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مومن سے افضل اور پسندیدہ ہے جو کمزور، نحیف و لاغر، عقیدے میں تزلزل اور اسے میں خام اور یقین غیر کامل ہو وجہ اس کی یہ ہے کہ جو شخص پختہ طبیعت اور بلند ہمت طاقت ور ہو گا وہ دشمنان اسلام سے مقابلہ کے لئے میدان جہاد میں بے خوف و خطر ہو کر کود پڑے گا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بلا جھجک کے کریگا اور اس کے راستے میں آنے والی تمام مصیبتوں کو برداشت کرنے میں ذرہ برابر بھی تامل نہ کریگا اسی طرح اسلام کے دوسرے ارکان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی میں آگے آگے کریگا اس کے برخلاف جو شخص کمزور ہو گا اس کے ارادے مضعیف، یقین غیر کامل ہو گا تو وہ دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں، اسلام کی راہ میں پیش آنے والی تمام تکلیفوں اور مصیبتوں کے تحمل کرنے میں جھجک محسوس کریگا اور مصائب و آلام کو برداشت نہ کر سکے گا۔

وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک ۔

چاہے مومن قوی ہو یا ضعیف فی الجملہ دونوں میں بھلائی ہے کیوں کہ دونوں کے اندر ایمان موجود ہے اور نفس ایمان میں دونوں قدرے مشترک ہیں لہذا خیر و بھلائی دونوں کے اندر موجود ہے لیکن آدمی ان چیزوں پر اپنے آپ کو آمادہ کرے جو اس کے لئے مفید ہوں اور دیرین میں فلاح و بہبود کی کاؤر لے ہوں۔ ایمان بالقدر میں اس روایت کی تحریج کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس میں تقدیر پر ایمان رکھنے کا ذکر ہے اور اپنے عواقب و انجام کو جان لینے کے بعد کسی بھی کار خیر میں توکل علی اللہ میں قطعاً غفلت نہ برتنی چاہیے کیونکہ یہ دنیا

دارالاسباب ہے اسباب کا سہارا الہیاتی پڑیگا اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔

وَلَسْتَغْنَى بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ

مطلب یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس کی خواہشات پر کلی اعتماد نہ کر بیٹھے اس لئے کہ بسا اوقات انسانی طبیعت ایک چیز کے حسن کا فیصلہ کرتی ہے مگر حقیقت میں وہ اس کے لئے مضرت و مصلحت ہوتی ہے اس لئے عمل صالح پر اللہ سے استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے وہی اعمال کرنے کی توفیق دیں گے جو ان کے لئے نفع بخش اور فائدہ مند ہوں گے اور انسان کو چاہیے کہ اعمال خیر کو ترک کر کے یہ عذر نہ کرے کہ اگر ہماری قسمت میں لکھا ہو تا تو ہم ضرور کرتے، کیونکہ یہ شیطانی وسوسے ہیں جو شیطان انسان کے دلوں میں پیدا کر رہا ہے اس لئے حضور اکرم ﷺ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اس وقت فرمایا تھا کہ الانسان اکثر شئ جعل اذک انسان بڑا ہی جھگڑا ہوا ہوتا ہے جب انہیں تہجد کے لئے اٹھایا تھا اور انہوں نے عذر خواہی کرتے ہوئے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ضرور اٹھتے۔

حدیث شریف میں مزید یہ فرمایا کہ آدمی کو جب کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ کہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو یہ مصیبت نہ آتی کیوں کہ یہ پہلے سے تمہارے لئے مقدر تھی جو ہر حال میں آکر رہتی اس لئے اس وقت یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ چاہا ہو گیا اور یہ یقین رکھے کہ یہی ہمارے حق میں بہتر ہے اگرچہ طبیعت اسے قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔

رجال حدیث۔

علی بن محمد ابن اسحاق الطائسی ثقہ راوی ہیں۔

عبد اللہ بن ابی یزید بن عبد الرحمن الاودی کثرت ابو محمد الکونی ثقہ راوی ہیں۔

ریحہ بن عثمان بن ریحہ بن عبد اللہ ابن ہدیہ التیمی کثرت ابو عثمان المدنی، صدوق راوی ہیں۔

محمد ابن یحییٰ بن حبان الانصاری المدنی ثقہ راوی ہیں۔

(۸۹) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ جُعَيْدٍ بْنُ كَلْبٍ قَالَا سَمِعْنَا

سَمِعْنَا مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ طَلُوسًا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا

هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اخْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى يَا آدَمُ

أَنْتَ أَبَوْنَا خَبَيْتُنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ بِذَنْبِكَ فَقَالَ لَهُ آدَمُ يَلْمُوسَى

إِصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ وَخَطَا لَكَ التَّوْبَةُ بِيَدِهِ أَتُلُو مِنِّي عَلَى أَمْرِ مَكْرَهُهُ اللَّهُ

عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى

فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى ثَلَاثًا

ترجمہ حدیث:-

حضرت عمر دین دینار سے منقول ہے کہ انہوں نے حضرت طلوس سے فرماتے ہوئے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے سنا کہ وہ نبی کریم ﷺ کی جانب سے خبر دے رہے تھے کہ آپ حضرت نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین باہم بحث و مباحثہ ہوا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے کہا اے آدم تم ہمارے باپ ہو تم نے ہی ہمیں ذلیل کیا اور جنت سے اپنے جرم کی پاداش میں ہمیں نکلوادیا، حضرت آدم نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے تم کو بہتم کلائی کے لئے منتخب کیا، اور تمہارے لئے تورات کو اپنے دست مبارک سے لکھا تو کیا تم مجھے اس بات پر ملامت کرتے ہو جسے اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے چالیس سال قبل مقدر فرمایا تھا، چنانچہ حضرت آدم موسیٰ علیہ السلام سے جیت گئے آپ نے اس کلمہ کو تین مرتبہ فرمایا۔

تشریح حدیث:-

إِحْتِجَّ آدَمُ وَ مُوسَى

حضرت موسیٰ اور آدم علیہما الصلوٰۃ والسلام کے زمانے میں ایک طویل عرصہ کا فاصلہ ہے پھر یہ مباحثہ اور مناظرہ ان دونوں کے درمیان کس طرح ہوا اس کی کیا صورت پیش آئی؟ اس سوال کے جواب میں علماء نے مختلف اقوال نقل کئے ہیں۔

(۱) حضرت آدم و موسیٰ علیہما الصلوٰۃ والسلام کے درمیان یہ مناظرہ دنیاوی زندگی میں پیش آیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو موسیٰ کے زمانے میں زندہ فرمایا تھا صرف ان کی روح کو اس دنیا میں بھیج دیا گیا تھا اس طرح دونوں حضرات کی ملاقات ہو گئی۔ یہی رائے قاضی عیاض رحمۃ اللہ کی ہے کیونکہ شہداء کی زندگی تو ثابت بالہی ہے۔

(۲) ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی قبر سے حجاب ظاہری اٹھا دیئے ہوں اور حضرت موسیٰ نے حضرت آدم کی روح سے گفتگو کی ہو۔

(۳) بعض علماء نے فرمایا کہ قدرت الہی سے یہ مباحثہ اور مناظرہ عالم رویا میں ہوا ہے اور حضرات انبیاء کا خواب وحی الہی کے حکم میں ہوتا ہے۔

(۴) بعض شراح حدیث نے فرمایا کہ یہ مکالمہ شب معراج میں پیش آیا تھا۔

(۵) حضرت شہداء اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ موسیٰ کی روح کو منجذب کر کے اس جگہ پہنچادیا گیا ہو جہاں حضرت موسیٰ موجود تھے پھر مکالمہ ہوا۔

(۶) علامہ ابن عبد البر مالکی کا قول یہ ہے کہ آدم کی وفات کے بعد عالم برزخ میں یہ روحانی ملاقات ہوئی ہوگی رائے علامہ قاسمی کی بھی ہے۔

(۷) علامہ عینی فرماتے ہیں کہ یہ مکالمہ تین روز ہوا ہی نہیں ہے بلکہ عالم آخرت میں یہ مکالمہ پیش آئے گا اور چون کہ اس کا وقوع بالکل یقینی ہے اس لئے ماضی کا مینہ استعمال کیا گیا ہے اور اس طرح ماضی کے مینے کے ساتھ قرآن میں متعدد جگہ استعمال ہوا ہے ماضی قاری فرماتے ہیں کہ عند رب کا لفظ یہ تیار ہے کہ یہ مناظرہ عالم علوی میں ہوا ہے۔

علامہ عینی کی اس تحقیق پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ ہی کی کیا خصوصیت تھی کہ مکالمہ انہیں کے ساتھ ہو گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ پہلے نبی ہیں جن کی شریعت میں سختی تھی، توبہ کے لئے قتل نفس، طہارت کے لئے ناپاک جگہ کو فینچی سے کترنا، گناہ کرنے والے لوگوں کا نام دروازوں پر منجات اللہ لکھا جانا وغیرہ وغیرہ تکالیف شائد تھیں اور انبیاء علیہم السلام مختلف المراحل والخصیجہ لے کر پیدا ہوتے تھے مگر سب کے اندر صدق مقال، حق پسندی تھی لیکن بعض انبیاء ادب و تواضع کی وجہ سے حقیقت حاصل کی دریافت میں فی الجملہ جری تھے حضرت موسیٰ ان ہی لوگوں میں سے ہیں جو تحقیق و طلب و تفتیش و تجسس میں ادب و تواضع کے تقاضوں کو حاصل نہ ہونے دیتے تھے بلکہ بے دھڑک سوال کر لیتے تھے بھی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ رویت باری کے مطالبہ میں منفرد ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے کسی نے بھی یہ مطالبہ نہیں کیا تھا اسی طرح ان کی زندگی کے اور واقعات و روایت موجود ہیں تو عین ممکن ہے کہ اس افق طبع کی بنا پر حضرت آدم سے صرف حضرت موسیٰ ہی سوال کریں، جب کہ یہ سوال دوسرے انبیاء کے ذہنوں میں بھی موجود ہو گا۔

انت ابونا خبیثتنا و اخرجتنا من الجنة

بعض روایت میں ہے انت آدم الذی اغویت النسل و اخرجتهم من الجنة اور بعض روایت میں اھبطت للناس بخیثتک الی الارض کے الفاظ آئے ہیں جو تقریباً معنی کے اعتبار سے سب یکساں ہیں خبیثتنا کے معنی ہیں تم نے ہمیں نقصان اور خسارے میں ڈال دیا، اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نقص وعدہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم وحوۃ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرة اس درخت کے قریب بھی مت جانا مگر حضرت آدم تو ایک بشر ہی تھے شیطان کے ورغلانے میں آگئے فلکل منها اور درخت سے کچھ کھالیا اور ازل کا فیصلہ غالب ہو کر رہا حضرت آدم وحوۃ دونوں جنت سے باہر نکال دیئے گئے، اگرچہ حضرت آدم کا یہ نکلنا نسیاناً تھا نہ کہ قصد توبہ اور اوچی۔

۱۔ دیکھئے اثر شاہ السدی جلد ۷ ص ۱۹۰، مرآت جلد ۱ ص ۱۳، بحوالہ المعانی جلد ۱ ص ۹۵، تنظیم الاشارات جلد ۱ ص ۸۶ کشف الحاجہ ص ۱۶۶، تہذیب المرآۃ ص ۱۵۴، نووی علی مسلم جلد ۲ ص ۳۳۵، بخاری شریف جلد ۲ ص ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱،

عصمت انبیاء کا مسئلہ :-

لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ آیا حضرات انبیاء علیہم السلام سے گناہوں کا صدور ممکن ہے؟ اگر نہیں تو پھر حضرت آدم سے یہ لغزش صادر کیوں ہوئی کیا یہ عصمت کے منافی نہیں ہے؟

اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ عصمت انبیاء کے متعلق چار مذاہب ہیں،

(۱) فرقہ کرامیہ مرجع، یہود و نصاریٰ اور اشعر یہ میں سے ابن طیب باقلانی وغیرہ مکران و گول کی رائے یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام سے گناہ معصود کبیرہ دونوں کا صدور ہوتا ہے اور قصد او عملاً ہوتا ہے ۱۱ یہ کہ وہ احکام الہی کی تبلیغ میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔

(۲) فرقہ کرامیہ میں سے بعض کا قول یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام سے تبلیغ میں بھی کذب و اتع ہوا ہے حتیٰ کہ کفر بھی کر لیتے ہیں، لہٰذا باللہ سن ذالک۔ یہ دونوں قول خالص کفر و شرک محض ہیں ایسے عقائد رکھنے والا شخص مرد اور مباح الدم ہے۔

(۳) فرقہ اشعر یہ میں سے ابن نور کی رائے یہ ہے کہ حضرات انبیاء سے گناہ کبیرہ کا صدور قطعاً ممکن نہیں ہے البتہ صفات کا صدور ان سے عمداً بھی ہو جاتا ہے۔

(۴) اہل سنت والجماعت، معتزلہ مجاہد، خوارج، اور شیعہ کے یہاں حضرات انبیاء کرام تمام صفات و کمالات سے بالکل پاک اور معصوم ہوتے ہیں ان سے گناہوں کا صدور ممکن نہیں ہے ابن نور ک باقلانی کے استاذ ابن مجاہد اشعر ی کی بھی یہی رائے ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ جب اہل سنت کے نزدیک انبیاء کرام سے صفات و کمالات دونوں کا صدور محال ہے تو حضرت آدم سے کیوں صدور ہوا یہ تو عصمت انبیاء کرام کے خلاف اور منافی ہے؟

جواب :- یہاں خطیب سے مراد گناہ حقیقی نہیں ہے علامہ ابو محمد علی ابن محمد بن حزم ظاہری التتوی ۳۵۶ھ نے لکھا ہے کہ گناہ کے لئے قصد و ارادہ ضروری ہے حالانکہ قرآن کریم کی آیت ففسی ولم نجد له عزماً (پ ۱۶) بتا رہا ہے کہ آدم سے یہ لغزش ناسیا صادر ہوئی ہے۔

رہی وعسی آدم وہ ففوی وال آیت تو چونکہ امر کے حکم کے خلاف کیا تھا اس لئے اس کی شاعت اور یقینی کو بیان کرنے کے لئے معصیت کی شکل دی ہے اور غوی کے ساتھ ذکر کیا،

دوسرا جواب یہ ہے کہ جنت احکام شریعہ کا محل نہیں ہے لہٰذا اشجر ممنوعہ کھانے کی ممانعت تشریحی حکم نہ تھا بلکہ تطفہی حکم تھا یعنی یہ حکم شفقت و مہربانی کے اظہار کے لئے تھا جس کے خلاف کرنا گناہ نہیں ہوتا ہے

مگر باعث ضرر ہوتا تھا اس لئے یہاں خطبہ سے مراد خطا اجتہادی ہے اور ایک معمولی سی لغزش ہے مگر حسنات الابراہیم سلیمان المقربین کی وجہ سے آدم کی عظمت کے پیش نظر سنگین غلطی تھی۔ اس لئے فقوی فرمایا۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت آدم لفظ ہذہ اسم اشارہ قریب کی وجہ سے ایک خاص درخت کی ممانعت سمجھی ہو حالانکہ نوئی بندش تھی اس لئے یہ اجتہادی غلطی تھی حقیقی نہیں اور اجتہادی غلطی عصمت کے منافی نہیں ہے۔

ان جوابوں میں پڑنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کا جواب یوں دیا جائے کہ یہ خدا تعالیٰ کی مصلحت تھی اور آدم کو اس روئے زمین پر بھیج کر ایک مخلوق کی آبادی مقصود تھی اس لئے یہ تمام کام اللہ نے کروایا اور آدم نے کیا جس کے نتیجے میں انہیں دنیا میں بھیج دیا گیا جس سے ایک نسل چلی ہے اور ایک بہت بڑی مخلوق آباد ہو گئی۔

یا موسیٰ اصطفٰک بکلامہ وخط لک التورۃ ببیدہ

بیدہ کے متعلق شارح مسلم علامہ نووی فرماتے ہیں کہ اس میں دو مذہب ہیں (۱) اس میں بلا کسی تاویل کے اس پر ایمان لایا جائے حالانکہ یہ کے ظاہری معنی اللہ کے لئے ثابت نہیں ہے، (۲) یہ سے مراد حقیقی نہ ہو بلکہ اس کی تاویل کی جائے کہ اس سے مراد قدرت خداوندی ہے۔ ۲

اور اصطفٰک اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اے موسیٰ تم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بھلائی کے لئے خاص کیا اور کوہ طور پہ اللہ تم سے ہم کلام ہوئے اور تمہارے اوپر اپنی کتاب تورات نازل فرمائی اور تورات کو تمہارے لئے اپنے دست قدرت سے لکھا ہے۔

اتلو منی علی امر قدرہ اللہ علی الخ

اور میری پیدائش سے چالیس سال قبل لکھا اس میں تم نے وعسی آدم ربہ فقوی کو پایا اور پڑھا پھر بھی تم میری غلطی پر مجھے ملامت کرتے ہو، اور مجھ سے جھگڑتے ہو کہ تم نے ایسا کیا؟ میری قسمت میں میری پیدائش سے چالیس سال قبل ہی لکھ دیا گیا تھا کہ آدم ایسا کریں گے۔ یہاں قدر سے مراد کتابت فی اللوح المحفوظ ہے یا پھر کتابت سے مراد کتابت فی صحف التورۃ ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ توربشتی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کے قول کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ شجرہ ممنوعہ کے کھانے میں آدم کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ انکا مقصد صرف یہ ہے اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے یہ لکھ دیا تھا کہ آدم سے ایسا ایسا ہو گا تو پھر جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ۳

اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر تکاب معصیت میں تقدیر کا سہارا لینا عندا لجمہور جائز ہی نہیں بلکہ سنگین جرم اور عظیم گناہ ہے اس لئے کہ اگر تمام جرائم پیشہ لوگ، اور جملہ فاسق و فجار اپنے آپ کو معصوم اور بے گناہ ثابت کرنے کے لئے تقدیر کا سہارا لینے لگیں گے اور اعمال سیئہ کو تقدیر الہی کا نتیجہ قرار دیکر انسانی عمل کے دخل کا بالکل انکار کر دیں گے تو قانون عالم کے ساتھ یہ بدترین مذاق ہو گا اور شرعی حدود و تقریرات بے معنی ہو کر رہ جائیں گے پھر حضرت آدمؑ نے اگر تکاب معصیت میں تقدیر کا سہارا کیوں لیا ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیریؒ نے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہؒ کا قول نقل کیا ہے کہ اگر تکاب معصیت کے عذر میں تقدیر سے سہارا لینے کی دو قسمیں ہیں۔

- (۱) معاصی پر جری ہونے اور اپنی شرمندگی کو ختم کرنے کے لئے فعل شنیع کو تقدیر کی طرف منسوب کر دیا جائے اور تقدیر کا سہارا لے کر اپنے بے قصور کو ثابت کرے تو یہ بدترین گناہ ہے۔
- (۲) توبہ واستغفار اور عداوت و شرمندگی کے باوجود دل مطمئن نہ ہو تو مسئلہ تقدیر سے سہارا لے کر دلوں کو سکون، بہم پہنچا جائے تو یہ امر مستحسن ہے۔

حضرت آدمؑ پر ہونے والے اشکال کا جواب دیتے ہوئے محدث عصر ابن حجر ہند علامہ انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں۔ **أجيب بان المنوع انما هو مكلان في دار التكليف وتلك المناظرة وقعت بعد الخروج عنه.** یعنی تقدیر کا سہارا لینے کی ممانعت دار التكليف نیا میں ہے اور حضرت آدمؑ کا تقدیر پر سہارا لینا دار التكليف سے رخصت ہونے کے بعد ہوا لہذا عالم برزخ میں تقدیر پر سہارا لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے مولانا عبدالحی محمد دی، علامہ نووی ملا علی قاری وغیرہ سے یہی جواب منقول ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ موسیٰ کی ملامت عالم اسباب سے نکل جانے کے بعد عالم ارواح میں تھی اور وہ بھی اسی لغزش پر جو توبہ سے معاف ہو چکی تھی جس کا انہیں کوئی حق نہ تھا اسلئے حضرت آدمؑ نے موسیٰ کو الزام دینے کیلئے محض خاموشی اور لا جواب کرنے کے لئے تقدیر کا سہارا لے کر شدید مغالطہ دیا کہ حضرت موسیٰؑ کا ذہن کسب و سعی عبد کی طرف قطعاً منتقل نہ ہوا ورنہ فی نفسہ حضرت آدمؑ بندے کے کسب عبد کے بلاشبہ قائل تھے ورنہ **دینا ظلمنا انفسنا** کہنے کی کیا ضرورت تھی اپنے قصور کا اعتراف نہ فرماتے اور معافی کے خواستگار نہ ہوتے، حالانکہ حضرت آدمؑ نے اپنی غلطی پر ندامت کے آنسو بہائے معلوم ہوا کہ وہ اپنی غلطی کے قائل تھے۔ حدیث شریف کی تفصیلی شرح دیکھئے ۲

۱۔ انجم الحاجہ حاشیہ نووی شرح مسلم جلد ۲ ص ۳۳۵، فیض الباری جلد ۲ ص ۲۰۶، ۲۔ مرات جلد ۱ ص ۱۳۸ تا ۱۳۹، التعلیق فی قصص جلد ۱ ص ۷۷-۷۸، فتح الباری جلد ۸ ص ۳۰۳، تحفۃ الاحوذی جلد ۳ ص ۱۹۶ تا ۱۹۷، کتاب شفا العیال فی مسائل القضاۃ والحدود والحکمۃ والتعلیل لابن قیم ص ۱۹۳ تا ۱۹۴ حوالے مصباح الرجاہ سے لئے گئے ہیں۔

علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم البہاشمی رسول اللہ ﷺ کے عم محترم کے لڑکے ہیں آپ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، بائناق اہل سنت خلیفہ رابع ہیں۔

(۹۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا سَمِعْنَا عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَى جَنَازَةِ عَلَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْتُ يَلَا رَسُولَ اللَّهِ طُوبَى لِهَذَا عَصْفُورٍ مِنْ عَصَافِيَةِ الْجَنَّةِ لَمْ يَغْتَلِ السَّوَةَ وَلَمْ يَنْدِرْكَ قَالَ أَوْغَيْرَ ذَلِكَ عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ۔

ترجمہ حدیث۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ بیان کرتی ہیں کہ (ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کو انصار کے ایک بچے کے جنازہ میں مدعو کیا گیا تو میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس بچے کے لئے خوش خبری ہے جنت کی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے اس نے کوئی عمل سوہ نہیں کیا اور نہ زمانہ بلوغت کو پلایا، آپ نے (حضرت عائشہ کو بطور تمغیہ) فرمایا کہ کیا ایسا ہی ہے۔ عائشہ یا اس کے علاوہ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جنت کے لئے پیدا فرمایا جب کہ وہ اپنے اپنے باپ کی پشت میں تھے اور کچھ لوگوں کو جہنم کے لئے پیدا فرمایا جب کہ وہ اپنے باپ کے صلب میں تھے۔

تشریح حدیث طوبیٰ لہذا

طوبیٰ بروزن فعلی اسم تفصیل مونث ہے اس کے معنی کی تعین میں علماء نے اختلاف کیا ہے چنانچہ اس میں آٹھ اقوال ہیں۔

(۱) حضرت ابن عباس نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد طوبیٰ لہم کی تفسیر فرح (خوشی) اور قرۃ عین (آنکھ کی ٹھنڈک) سے کی ہے۔

(۲) بعض لوگوں نے کہا کہ طوبیٰ حبشی زبان میں جنت کا نام ہے۔

(۳) دوسرے بعض حضرات نے کہا کہ ہندی زبان میں جنت کا نام ہے۔

(۴) بعض لوگوں نے کہا کہ طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے۔

(۵) بعض لوگوں نے کہا کہ طوبیٰ سے اس کی ٹہنی کا کنایہ کیا گیا ہے۔

(۶) بعض لوگوں نے کہا کہ طوبیٰ جنت میں اس کا ٹھکانا ہے۔

(۷) بعض لوگوں نے کہا کہ طوبیٰ سے مراد اس کی کرامت اور بھلائی ہے۔

(۸) بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اطمینان کا مونس ہے جس کے معنی راحت و سکون کے ہیں۔ اصول و قواعد کے اعتبار سے یہی قول درست تھی کے زیادہ قریب تر ہے۔

عصفور من عصفیر الجنة.

عصفور ایک خاص چڑیا ہے جسکو فارسی میں کنجشک اور اردو میں گوریا کہتے ہیں، رسی یہ بات کہ حضرت عائشہؓ نے اس چھوٹے بچے کو عصفور کیوں کہا مناسب تھیں کیا ہے؟ مناسب تھیں کے بارے میں بعض حضرات نے کہا کہ بچے کا مگر ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح عصفور ایک چھوٹی چڑیا ہے اسی طرح یہ بچہ بھی چھوٹا ہے مگر یہ وجہ تھیں عقل قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کیوں کہ اگر وہ تھیں صغر ہوتی تو کائنات میں اس سے بھی چھوٹی شئی موجود ہے اس سے تشبیہ دیدیتی تو بے جا نہ ہوتا اس لئے دوسرے بعض لوگوں نے یہ بیان فرمایا کہ عدم ذنوب میں عصفور کے ساتھ تشبیہ دینا مقصود ہے یعنی جس طرح عصفور (چڑیا) گناہوں سے پاک ہے اسی طرح بچہ بھی عدم تکلیف کی وجہ سے پاک و پوتر ہے لیکن اس پر بعض حضرات نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر عدم ذنوب میں تشبیہ مقصود ہوتی تو اس کے علاوہ بہت سے پرندے تھے اس سے تشبیہ دیدیتی عصفور کی کیا خصوصیت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عصفور ان چڑیوں کو بولا جاتا ہے جو کبوتر سے چھوٹی ہوتی ہیں، اور اس قسم کی جتنی بھی چڑیاں ہوتی ہیں وہ اکثر اوقات نظروں کے سامنے ہوتی ہیں اس لئے اولاً نظر اس پر پڑے گی اس لئے عصفور سے تشبیہ دی ہے بعض لوگوں نے کہا کہ بچہ کو عصفور من عصفیر الجنة سے تشبیہ دینا درست ہی نہیں ہے اس لئے کہ جنت میں کوئی عصفور ہی نہیں ہے تو غیر موجود سے تشبیہ دینا بے اصل بات ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جنت میں کوئی پرندہ نہیں ہے عدم علم کی علامت ہے خود حدیث شریف سے ثابت ہے کہ ان فی الجنة طیر اکملال البخت۔ نیز اللہ نے فرمایا ولحم طیر ما یشتہون معلوم ہوا کہ جنت میں پرندے ہوں گے۔

لم یعمل السوء ولم یدرک

السوء یعنی السین اور یغم السین دونوں طرح پڑھا گیا ہے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے قبیل سے کوئی گناہ نہیں کیا، اس لئے کہ حقوق العباد سے متعلق جو گناہ ہوں گے اس کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک خود صاحب حق معاف نہ کر دے گا، اور حقوق اللہ سے متعلق گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور لم یدرکہ کا مطلب یہ ہے کہ موت تک اس سے کوئی گناہ صادر نہیں

ہو ہے یہ ہم بلوغ اور عدم تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے،

لو غیر ذالک یاعا نشۃ

اس میں مشہور روایت بفتح اللواو، وضم الواو وکسر الکاف ہے اور اصل عبارت اس طرح اُتَعْتَقِدِينَ مَا قُلْتَ وَالْحَقُّ غَيْرُ ذَلِكَ وَهُوَ عَدَمُ الْجُزْمِ لَكُونِهِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ یعنی تم یہ اعتقاد کرتی ہو کہ یہ جنت کی چیزوں میں سے ایک ہے حالانکہ بالقطع کچھ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی، اس صورت میں واو حالیہ ہو گا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہمزہ استفہام انگاری ہے اور واو عاطفہ ہے اس صورت میں تقدیری عبارت اس طرح ہو گی اَوْ قَعَّ هَذَا وَيَحْتَمِلُ غَيْرُ ذَلِكَ، بعض لوگوں نے واو کے سکون کے ساتھ بھی پڑھا ہے، اور بعض نے او کو بل کے معنی میں لیا ہے جس طرح قول باری مائتۃ الف او یزیدون میں او بل کے معنی میں ہے اسکے علاوہ دیگر اور احتمالات ہیں دیکھئے۔

الغرض نبی کریم ﷺ نے اس سے حضرت عائشہ کو یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ بے سوچے سمجھے حتیٰ طور پر کوئی فیصلہ ہر گز نہ کرنا چاہیے کیا پتہ کون کہاں جایگا اور کس کا کیا حال ہو گا ابھی نطق صلب کے اندر ہوتا ہے اور اس کے بارے میں علم الہی میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ فلاں جنتی ہے فلاں جہنمی ہے اور بندوں کو اس کا علم بھی نہیں ہے لہذا حتیٰ طور پر کسی کے بارے میں جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے اس لئے حضرت عائشہ کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح باتیں ہر گز نہ کرنی چاہیے جو شرعاً درست نہ ہوں۔

اطفال المسلمین کا حکم:-

امام نووی، شاہ عبدالحق دہلوی، ملا علی قاری اور امام ابو محمد بن علی بن احمد بن حزم لفظہری (المتوفی ۳۵۶ھ) اور تمام علماء اہل سنت کی رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کے نابالغ بچے جیسا کہ ابوبکر بن العقیق جنتی ہیں۔ بعض دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں توقف اور سکوت اختیار کیا جائے ان حضرات کی دلیل یہی حدیث عائشہ ہے، کہ حضور اکرم ﷺ نے حضرت عائشہ کو محض اس پر تنبیہ فرمائی کہ انہوں نے انصار کے ایک بچے کے متعلق کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ جنت کی چیزوں میں سے ایک ہے اہل سنت کی طرف سے اس حدیث شریف کے متعدد جوابات دیئے جاتے ہیں (۱) حدیث عائشہ ابتداء پر محمول ہے بعد میں آپ کو اطفال مسلمین کے قطعی جنتی ہونے کا علم دیا گیا تھا چنانچہ ایک حدیث میں ہے وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ۔ دوسری حدیث میں ہے اِنَّ الْمَوْنِينَ وَاُولَا دِهِمْ فِي الْجَنَّةِ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے نابالغ بچے جو مر جائیں وہ بالیقین جنتی

ہوں گے نیز ایک حدیث اور ہے جو بالکل صحیح ہے مامن مسلم یموت له ثلاثة من الولد لم یبلغوا الحنث الا ادخله الجنة بفضل رحمته ایلم۔ پس ان احادیث سے روز روشن کی طرح یہ بات آشکارہ ہو گئی کہ مسلمانوں کے بچے بائین جنتی ہیں (۲) مسلمانوں کے نابالغ بچے اپنے والدین کے تابع ہو کر جنتی ہوتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہؓ کے قول سے اس بچے کے والدین کا قطعی جنتی ہونا معلوم ہو رہا تھا اس لئے آنحضرت ﷺ نے اب سکھانے کے لئے انکار فرمایا!

اطفال مشرکین کے متعلق بیان مذاہب مع الدلائل:-

اطفال مشرکین جو بالغ ہونے سے قبل مر جائیں ان کے بارے میں ملا علی قاری صاحب مرقات المفاتیح نے سات قول نقل کئے ہیں (۱) والدین کے تابع ہو کر وہ بچے و ذریعہ میں جائیں گے۔ (۲) کل مولود یولد علی الفطرة کی حدیث کے پیش نظر اطفال مشرکین سب جنتی ہیں (۳) اطفال مشرکین ہل جنت، کے خدا مت گزار ہوں گے (۴) جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوں گے نہ وہ معصومین میں سے ہوں گے اور نہ وہ معذ بین میں سے، (۵) اطفال مشرکین علم باری کے مطابق اگر وہ زندگی پاتے تو ایمان اور اسلام کی دولت سے بہرہ ور ہوتے تو یہ جنتی ہوں گے اور اگر زندگی پانے کے بعد کفر کرتے تو وہ جہنمی ہوں گے، (۶) بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اولاد مشرکین کے بارے میں توقف کیا جائیگا قطعی طور پر ان کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جائیگا، (۷) بعض حضرات نے کہا کہ اولاد مشرکین کے لئے آگ دھکا دی جائے گی اور اس میں داخل ہونے کا حکم دیا جائیگا اگر وہ داخل ہو جائے گی تو جنت کے اندر داخل کیا جائیگا ورنہ جہنم میں داخل ہونا پڑے گا، حافظ ابن حجر صاحب فتح الباری نے لکھا ہے کہ یہ تمام اقوال اس وقت تک تھے جب تک اطفال مشرکین کے متعلق کوئی علم پیغمبر کو نہیں دیا گیا تھا اب تمام علمائے امت کے نزدیک اطفال مشرکین جنتی ہیں ۲

علامہ نووی، شہ عبدالحق بن سیف الدین محدث دہلوی، علامہ ابن حزم طاہری، علامہ محمد طاہری رجبی صاحب تحفۃ المرآۃ اور شیخ محمد ابوالحسن چاٹ گاٹی صاحب تنظیم الاشتات کی تحقیق کے مطابق اولاد مشرکین میں اصل الاصول تین مذاہب ہیں ۳

مذہب اول:-

خارج میں سے فرقہ ازراقہ جو نافع بن ابرق کی طرف منسوب ہے ان کے نزدیک اطفال مشرکین جو

۱۔ نووی علی مسلم جلد ۲ ص ۳۳۷، الحدیث المذہبات جلد ۱ ص ۹۹، مرقات جلد ۱ ص ۵۳، تحفۃ المرآۃ ص ۵۶، مرقات جلد ۱ ص ۱۶۶، نووی علی مسلم جلد ۲ ص ۳۳۷، الحدیث المذہبات جلد ۱ ص ۹۹، تحفۃ المرآۃ ص ۵۹، تنظیم الاشتات جلد ۱ ص ۸۷، الفصل فی الملک والاولاد جلد ۳ ص ۷۲، کشف الحاجہ ص ۱۷۳

عہد طفولیت میں انتقال کر گئے وہ تبعاً للوالدین چہنشی ہیں، وہ دائمی طور پر دوزخ میں ڈالے جائیں گے، فرقہ
 ازراقہ اپنے مسلک کی تائید میں درج ذیل نصوص و احادیث پیش کرتے ہیں، (۱) حضرت نوحؑ نے بدعا کی تھی
 رب لا تذرني على الارض من الكافرين دياراً انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا
 فاجراً كفاراً، طریقہ استدلال یہ ہے کہ کافر کے بطن سے تو کافر ہی پیدا ہوگا اسی لئے حضرت نوح علیہ
 السلام نے کافروں کے بچوں کیلئے بھی جہاں و برپادی کی بدعا کی تھی لہذا کافر کے بچے بھی ان ہی کے تابع
 ہو کر بڑی ہوں گے، (۲) ان خديجة ام المؤمنين رضى الله عنها قالت يا رسول الله اين
 اطفالي منك قال في الجنة قالت فاطفالي من غيرك قال في النار (۳) الوائدة والمؤودة في
 النار۔ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں کم سن اور نو مولود بچے کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے تو احدیث شریف
 میں صراحت ہے کہ درگور کی ہوئی نو مولود اولاد بھی چہنشی ہے (۴) یہ حضرات ان دلائل تقلید کے علاوہ عقلی
 دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر اولاد مشرکین جنت میں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مومن ہیں اس لئے کہ
 جنت میں تو صرف مومن ہی جائیں گے اور جب وہ بچے مومن ہیں تو لازم ہے کہ ان بچوں کو مسلمانوں کی طرح
 دفن کیا جائے ان کے درمیان وراثت بھی جاری ہو، ان پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
 فرقہ ازراقہ کے دلائل کا جواب۔

علامہ ابن حزم ظاہری (۵۶۱ھ) ان کے استدلال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت نوحؑ نے
 اپنے زمانے کے تمام کفار کے لئے بدعا کی تھی نہ کہ علی الاطلاق ہر زمانے کے کفار کے لئے، فلم يقل
 ذاك على كل كفور بل قال ذاك على كفار قومہ خاصة وانما اراد كفار وقتہ الذين كفروا
 على الارض حينئذ فقط۔ نیز علامہ ابن حزم ظاہری آگے لکھتے ہیں کہ اگر فرقہ ازراقہ کو علم فقہ سے
 کوئی مناسبت بھی ہوتی تو اس طرح کی باتیں ہرگز نہ لکھتے اور انہیں معلوم ہوتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی
 بدعا خاص تھی اس لئے کہ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے والد کافر و مشرک تھے مگر ان
 سے سید المرسلین اور ابراہیم خلیل اللہ جیسے اکمل انسان اور کامل مومن پیدا ہوئے۔ موصوف جلالت شان
 میں آکر مزید لکھتے ہیں لوکن الا رذاقۃ کا نواعر اباً جہالا کا لانعام بل ہم اضل سبیلاً۔

یہی جوابی مضمون حضرت قتادہ، محمد بن کعب، ربیع ابن زید وغیرہ نے اسی طرح مروی ہے مادامہ
 علیہم الا بعد انہ اخرج اللہ تعالیٰ کل مؤمن من اصلاہم واعقم ارحام نساء ہم۔ لہذا ازراقہ
 مخصوصہ سے عموم پر استدلال قطعاً درست نہیں ہے۔

الفصل فی الملل والاہواء نقل جلد ۲ ص ۷۲۔ ۷۳ بحسب الفصل فی الملل والاہواء نقل جلد ۳ ص ۷۳ بحوالہ
 سابق ج ۲ روح المعانی ج ۲۹ مکتبہ معظانیہ

دوسری دلیل:-

حضرت خدیجہ الکبریٰ کی روایت کے بارے میں بحر العلوم علامہ ابن حزم ظاہری کا یہ تبصرہ نقل کر دینا کافی ہے کہ واما حدیث خدیجۃ ففساقت مطرح لم یروہ قط من فیہ خیرو۔
حضرت خدیجہ کی روایت اس درجہ کی نہیں ہے کہ اس سے استدلال کیا جائے اعلیٰ اور صحیح حدیثوں کی موجودگی میں ایسی کمزور حدیث سے استدلال کرنا کج فہمی اور کم علمی کی واضح دلیل ہے۔
تیسری دلیل:-

الواضحة والمؤودة فی الفار سے استدلال کرنا چھند وجوہ باطل ہیں (۱) یہ حدیث شریف ثابت نہیں ہے بلکہ قریب قریب موضوع ہے چنانچہ علامہ ابن عبد البر المالکی اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لا اعلم احداً روئی هذا الحديث عن الزهري غير ابی معاذ و هو ناسی الحديث لا یحتج بحديثه (۲) ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں یہ بھی احتمال ہے مؤودہ بالغہ ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ نابالغہ ہو و یحتمل انها كانت بلغة و یحتمل انها تكون غير بالغة (۳) اور جب دونوں کا احتمال ہے تو انہما جملہ الاحتمال بطل الاستدلال کے قاعدے سے اس سے حجت پکڑنا درست نہیں ہے (۴) حدیث مذکور سے استدلال اس لئے بھی ناجائز ہے کہ اس حدیث کے الفاظ میں رد و بدل ہے اس کی تفصیل دیکھئے (۵) ملا علی قاریؒ نے چوتھا جواب یہ دیا ہے کہ وائدہ سے مراد وایدہ اور مؤودہ سے مراد مؤودہ لہذا لڑکی کی ماں ہے لہذا اب کوئی اشکال ہی نہیں رہا وقد تؤول الواضحة لقلبہ لرضاءہا بہ والنوودة بالمؤودة لہا وہی ام الطفل (۶) اس حدیث کا تفصیلی جواب ملاحظہ کیجئے۔

فرقہ ازراقہ کی چوتھی دلیل کا جواب یہ ہے کہ تدفین نماز جنازہ اور توارث کا سلسلہ دنیوی معاملات ہیں جو تعامل الناس نہ ہونے کی وجہ سے ان پر جاری نہ ہوں گے اور جب کہ ان کی نجات اور اسلام و فطرت کا حکم اخروی امر ہے پھر اگر دنیوی امور کو نجات کے لئے علامت قرار دیا جائے تو بہت سے اشکالات سامنے آجائیں گے۔ نماز جنازہ نہ پڑھنا ان کے مسلمان نہ ہونے کی علامت نہیں ہے اس لئے کہ شہداء پر بھی نماز جنازہ (عند الشافعی) نہیں پڑھی جاتی ہے اسی طرح عدم توارث بھی عدم مؤمن ہونے کی دلیل نہیں ہے کیوں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی وفات کے بعد ان میں بھی توارث نہیں چلتا ہے باوجود کہ یہ حضرات مؤمن ہی نہیں بلکہ اکمل الانسان اور خلاصہ کائنات ہیں تفصیل ملاحظہ ہو ۷

۱۔ کتاب الفضل جلد ۴ ص ۷۴ ح ۲ مرقات جلد ۱ ص ۱۸۳ ح ۲ مرقات جلد ۱ ص ۱۸۲ ح ۱ کتاب الفضل جلد ۴ ص ۷۴ ح ۱
۲۔ مرقات جلد ۱ ص ۱۸۲ ح ۱ کتاب الفضل جلد ۴ ص ۷۴ ح ۱
۳۔ کتاب الفضل جلد ۴ ص ۷۴ ح ۱
۴۔ کتاب الفضل جلد ۴ ص ۷۴ ح ۱
۵۔ کتاب الفضل جلد ۴ ص ۷۴ ح ۱
۶۔ کتاب الفضل جلد ۴ ص ۷۴ ح ۱

مذہب ثانی:-

اطفال مشرکین کے بارے میں امت کا ایک طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ جنتی ہیں یا جہنمی بلکہ اس مسئلہ میں تو توقف اور کف لسان کرنا چاہیے کیونکہ اولہ اس بارے میں متعارض ہیں، چنانچہ بذل المحمود اور انوار المحمود میں تصریح ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اس میں توقف کے قائل ہیں، متوقفین کی دلیل اس بارے میں یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اطفال مشرکین کے بارے میں معلوم کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ اعلم بما کانوا عاملین اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو گا نیز دوسری دلیل حدیث باب کانیہ جملہ او غیر ذالک یا عائشہ ہے جو بظاہر توقف پر دلالت کر رہا ہے۔

متوقفین کے مستدلّات کا جواب:-

علامہ بن حزم ظاہری لکھتے ہیں کہ ان حدیثوں سے استدلال کرنا قطعاً درست نہیں ہے اس لئے کہ جہاں کہیں بھی آپ نے صحابہ کرام کے سوالات پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا وہ تمام کے تمام ان اوقات تک محدود ہوتے تھے جب تک کہ آپ کو ان پر مطلع نہ کر دیا جاتا تھا، امام توربشتی حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ ابن حزم ظاہری وغیرہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں منسوخ ہو گئی ہیں اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک بار آپ نے فرمایا وما ادری ما یفعل بی ولا یکم کہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو گا پھر بعد میں آپ کو بذریعہ وحی بتلادیا گیا لیغفر لک اللہ ما تقدم وما تاخر کہ آپ کے اگلے پیچھے گناہ معاف کر دئے گئے اسی طرح ایک مرتبہ آپ سے شہداء بدر میں سے حضرت عثمان بن مظعون کے بارے میں معلوم کیا گیا تو آپ نے فرمایا ما ادری وانی رسول اللہ ما یفعل بی کہ تم عثمان بن مظعون کے متعلق دریافت کرتے حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو گا تو آپ کا یہ ارشاد اس فیصلے کی اطلاع سے قبل کا ہے کہ شہداء بدر جنتی ہیں کوئی بھی جہنم میں داخل نہ ہو گا!

اور جو حضرات اطفال مشرکین کو تبعاً للوالدین جہنمی قرار دیتے ہیں ان کا یہ فیصلہ قرآنی آیات ولا تکسب کل نفس الا علیہا۔ ولا تذر وذرہ وذر اخری کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود اور ناقابل التفات ہے۔

ہے ۲

رہا کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ اولاد مشرکین کے سامنے آگ جلائی جائے گی اور ان کو اس میں دخول کا حکم ہوگا تو یہ بھی غلط باطل اور نفوسہ اس لئے کہ یہ مضمون ایک حدیث سے ماخوذ ہے جس کو قابل حجت مان لینے سے اس کی حقیقت صرف یہ رہتی ہے کہ حدیث مجاہدین اور ان لوگوں کے حق میں ہے جو باطل ہوں اور انہیں اسلام کا علم نہ ہو عن الاسود بن سریع التیمی عن النبیؐ قال یعرض علی الا صم الذی لا یسمع شئیاً والا حرق والہرم ورجل مات فی الفترۃ فیقول الا صم رب جہہ الا سلام وما لسمع شئیاً ویقول الا حرق جہہ الا سلام وما اعقل شئیاً ویقول الذی مات فی الفترۃ ما اتا نفاک من رسول قال البزاز وذهب عنی ما قال الرابع قال فیما خذوا مواثیقہم لیطیعنہ فیرسل اللہ الیہم ۱؎ دخلوا النار فوالذی نفسی بیدہ لو نخلوہا لکنلت علیہم بردا و سلام ۱؎

مذہب ثالث :-

جہور علماء محققین، مفسرین و متکلمین اور اہل السنۃ والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ اولاد مشرکین جنتی ہیں وہ تکذیب اور کفر میں اپنے والدین کے تابع نہیں ہیں بلکہ وہ فطرت انسانی پر قائم رہتے ہوئے اخروی لحاظ سے مؤمنین اور مسلمین کے زمرے میں شمار ہوں گی اور اس پر جہور کے پاس بے شمار دلائل نقلیہ و عقلیہ موجود ہیں۔

(۱) واذا اخذ ربک من بنی آدم من ظهورہم وذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست ربکم قالوا بلیٰ ۲؎ (۲) فلنقم وجہک للذین حنیفا فطرۃ الی فطر اللہ علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الذین القیم ۳؎ (۳) لا نفرق بین احسنہم و نحن لہ مسلمون ۴؎ الی قولہ صبیۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبیۃ ونحن لہ عابدون ۴؎ (۴) قال النبیؐ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یهودانہ وینصرانہ ویمجسانہ ویسککونہ ۵؎ (۵) انہ رای ابراہیم علیہ السلام فی روضہ خضر، مفتخر فیہا من کل نور ونعیم وحولیہ من احسن صبیان واکثرہم فسأل علیہ السلام عنہم فاجابوا انہم من مات من اولاد الناس قبل ان یبلغوا فقیل یا رسول اللہ واولاد المشرکین قال ولولاد المشرکین ۶؎ (۶) ان سلمان قال ولولاد المشرکین خدام اہل الجنة ۷؎

ان دلائل پر بات سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ اولاد مشرکین کو فطرت انسانی پر رکھتے ہوئے مسلمان اور مؤمن شمار کر لیں گے چونکہ ہر مولود فطرت انسانی ہی پر پیدا ہوتا ہے مگر ماحول کا اثر والدین کی تربیت

سے بچ کے اندر رسد آتا ہے اس لئے اگر قبل ایلورغ انتقال کر جائیں تو وہ ان دلائل کی روشنی میں مومن ٹھہریں گے۔

رجال حدیث۔

طلحہ بن یحییٰ بن طلحہ بن عبد اللہ النبی الدنی صدوق راوی ہیں۔

ابو بکر ابن شیبہ یہ عبد اللہ ابن محمد بن ابراہیم بن عثمان واسطی ہیں جو ثقہ ہیں۔

(۸۸) خَلَقْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَا لَا خَلَقْنَا

وَكُنْجْنَا سَفِيَانُ الْقَوْرِئِ عَنْ زِيَادِ بْنِ اسْمَاعِيلَ الْأَخْزَوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مُشْرِكُوا قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَدْرِ فَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ يُؤْمِسُ حَبُونٌ فِي

النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُقُوا مَسَّ سَقَرِ انَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔

ترجمہ حدیث۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ قریش کے مشرکین آئے اور نبی کریم ﷺ سے مسئلہ قدر پر خاصہ کرنے کے لئے آیہ تزل ہوئی یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر اننا کل شیء خلقناہ بقدر۔ جس دن گھٹتے جائیں گے آگ میں اوندھے منہ کہا جائے گا آگ کا مزا کچھو ہم نے ہر چیز پیدا فرمائی ہے پہلے ہی سے ٹھہرا کر۔

تشریح حدیث۔

امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ مشرکین قریش اور جملہ اہل عرب مسئلہ قدر سے بخوبی واقف تھے پھر ان لوگوں کا سوال محض بحث و مباحثہ اور جدل و خصامہ کے لئے تھا، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا قدس سرہ نے بھی اسی بات کو الکوہب کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اہل عرب کے شعراء کرام کے اشعار اور ان کے بعض مرثیے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اہل عرب مسئلہ قدر سے واقف تھے۔

خلقناہ بقدر

یعنی ہم کائنات کی جملہ اشیاء کو اپنے علم ازل اور فیصلہ کزلی کے مطابق عیست سے ہست میں لائے ہر چیز کی پیداوار سے قبل اللہ نے اس کے متعلق ازل ہی میں لکھ دیا تھا کہ فلاں چیز پیدا کروں گا اور فلاں چیز پیدا نہیں کروں گا۔ قاضی بیضاوی نے اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ ہر چیز کو محفوظ میں اپنے وقوع سے قبل

ہی لکھی جا چکی ہے لہذا یہ دنیا کی چیزیں اس کا سارا انتظام اور سارے واقعات اور حوادث سب لوح محفوظ میں مکتوب ہیں اسی کے مطابق کائنات میں موجود ہوتے رہتے ہیں، بہر حال اگر خاصہ و مجلولہ کرنے والے مشرکین قریش تقدیر کے منکر تھے تو آیت سے مقصود ان کی تردید اور عقیدہ کائنات ہے اور اگر وہ مشرکین تقدیر کے معترف تھے تو آیت کریمہ کا مقصد ان کو خاموش کرنا ہے۔

رجال حدیث۔

سفیان ابن سعید بن مسروق الثوری ابو عبد اللہ الکوفی زبردست حافظ حدیث فقیہ، عابد اور ثقہ تھے زیاد بن اسماعیل الکحرجی بعض نے یزید ابن اسماعیل بتایا ہے ان کا قوت حافظہ اچھا نہ تھا مگر وہ روای ہیں محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعہ بن امیہ بن عائد ابن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم الکوفی ثقہ روای ہیں۔

(۸۹) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُكَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ ثَنَائِيحِي بْنَ عُثْمَانَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ثَنَائِيحِي بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَنَائِيحَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تَخَلَّى عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ لَهَا شَيْئاً مِنَ الْقَدَرِ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ سَوَّلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا هَازِمُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ سَنَانَ ثَنَائِيحِي بْنَ عُثْمَانَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

ترجمہ حدیث۔

حضرت عبد اللہ بن ابی ملکہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جا کر مسئلہ قدر پر کچھ بات ذکر کی، تو حضرت صدیقہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص تقدیر کے مسئلہ میں مباحثہ کریگا قیامت کے روز اس سے باز پرس ہوگی اور جس نے تقدیر کے مسئلہ میں مباحثہ نہیں کیا اس سے کچھ باز پرس نہ ہوگی۔

تشریح حدیث نعمن تکلم فی شئ من القدر سئل عنه یوم القیامۃ۔

حدیث شریف میں مسئلہ تقدیر پر بحث و مباحثہ کی ممانعت موجود ہے اور حدیث شریف کی تخریج کا مقصد بھی یہی ہے کہ آدمی کو تقدیر کے مسئلہ میں الجھنا نہیں چاہیے، قدر کے عقدہ لاخیل کی گرہ کشی میں خواہ خواہ خاصہ اور مجلولہ کر کے اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ اس میں بحث و تحقیق سے کوئی نتیجہ نکلے

والا نہیں ہے بلکہ الٹائی قیامت کے دن ایسے شخص سے سوال ہو گا اور انہیں عدالت خداوندی میں جواب دینا ہو گا۔ یہاں یہ بات واضح ہوئی چاہیے کہ گفتگو کی دو صورتیں ہیں (۱) عقلی دلائل کی روشنی میں گفتگو کرنا۔ (۲) نقلی دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنا، گفتگو کی پہلی قسم شرعاً ممنوع اور حدیث شریف میں یہی مروج ہے اور گفتگو کی دوسری صورت شرعاً مذموم نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے قدر کے بارے میں اقوال نبویہ کو بیان کیا جائے تو یہ باعث ضرر نہیں ہے جیسا کہ ابن دہلی کی روایت اس کی مؤید بھی ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے اپنے ذہنی غلبان کو رفع کرنے کے لئے اقوال رسول کا سہارا لیا اور دوسرے صحابہ کرام کے پاس جانے کی تلقین بھی کی ہے، ابن دہلی کی روایت ہی سے گفتگو کی پہلی شکل کی ممنوعیت بھی ثابت ہو گئی ہے کہ ابن دہلی کے عقلی دلائل کا جواب دینے کی کسی صحابی نے کوشش بھی نہیں کی۔

ومن لم يتكلم فيه لم يسئل عنه

اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے تقدیر کے مسئلے میں بحث و مباحثہ، جدل و محاولہ نہیں کیا، اور اس کی گرد کشی کے لئے اپنی عقل و فہم کو استعمال نہیں کیا، تو اس سے قیامت کے دن اس کے متعلق سوال نہیں ہو گا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، اس لئے کہ انسان صرف دلائل نقلیہ کی روشنی میں ایمان بالقدر کا مکلف ہے لہذا جن چیزوں کی بنیاد نقلی دلائل پر ہے اور عقل کی رسائی وہاں تک ممکن نہیں ہے تو ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا کافی ہے۔ تفصیلی ایمان کا بندہ مکلف نہیں ہے اس لئے سوال بھی نہ ہو گا اور جن مسائل و احکام کی حقیقت کا انکشاف انسان اپنی عقل و ادانی سے کر سکتا ہے وہاں ایمان بالا قرار مطلوب ہے اور انکار پر قیامت کے روز مواخذہ ہو گا۔ حدیث شریف میں چوں کہ ایمان بالقدر کا ذکر ہے اور اس میں بحث و مباحثہ کی ممانعت ہے اس لئے حدیث شریف کی تخریج یہاں کی گئی۔

رجال حدیث۔

مالک بن اسماعیل اشعری ابو عسان الکوئی ثقہ راوی ہیں۔

یحییٰ بن عبد اللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ اشجی حدیث کے معاملے نہایت ڈھیلے تھے۔

(۹۰) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا ذَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى
أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ فِي الْقَدَرِ فَكَأْنَمَا يُقَالُ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الزَّوْمَانِ مِنَ
الْغَضَبِ فَقَالَ بَهَذَا أَمَرْتُمْ وَبِهَذَا خُلِقْتُمْ تَضْرِبُونَ الْقُرْآنَ بَعْضًا بِبَعْضٍ

مَلَكَتِ الْأُمُّ قَبْلَكُمْ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَمَلَعِبْتُكَ نَفْسِي بِمَجْلِسٍ
تَخَلَّفْتُ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَلَعِبْتُكَ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَتَخَلَّفْتُ
عَنْهُ.

ترجمہ حدیث۔

عمر و بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول ﷺ اپنے صحابہ میں تشریف لائے اور وہ لوگ مسئلہ تقدیر پر بحث و مباحثہ کر رہے تھے (یہ دیکھ کر) آپ کا چہرہ انور شدت غضب سے اس طرح سرخ ہو گیا گویا (آپ کے چہرہ انور پر) کھار نچوڑ دیا گیا ہو آپ نے (صحابہ کرام کو مخاطب بنا کر) فرمایا کیا تم اس کے مکلف ہو یا تم اس کے لئے پیدا کئے گئے ہو کہ تم قرآن کریم کی آیات کو دوسری بعض پر چسپاں کرتے ہو (یا رکھو) تم سے پہلے کی امتیں (اسی بحث و مباحثہ) کی وجہ سے ہلاک ہوئیں ہیں عبد اللہ بن عمر و فرماتے ہیں کہ مجھے اس مجلس کے ترک پر شدید افسوس ہوا جن میں حضور اکرم ﷺ کے ساتھ میری شرکت نہ ہو سکی لیکن اس مجلس میں شرکت پر افسوس نہ ہوا۔

تشریح حدیث نوہم یختصمون فی القدر

و لو حالہ ہے اور اختتام سے مراد باہمی بحث و مباحثہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کچھ حضرات لاعلمی کی وجہ سے مسئلہ قدر و تقاضا کے موضوع پر بحث و مباحثہ میں الجھ گئے تھے شارح مشکوٰۃ ملا علی قادری لکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کہتے تھے کہ اگر سب کچھ نوشہ تقدیر کے مطابق وقوع پذیر ہوتے ہیں اور ساری چیز تقدیر الہی کے تابع ہیں تو پھر کسی عمل پر ثواب اور کسی عمل پر عقاب کیوں ہوتا ہے؟ اور بعض صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت سے کچھ لوگوں کو جنت کے لئے اور کچھ لوگوں کو دوزخ کے لئے بنا رکھا ہے اس میں کیا راز ہے اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے بعض حضرات بولے کہ ثواب، عقاب جنت و جہنم نیک بخئی اور بد بخئی کا معاملہ اگرچہ فیصلہ خداوندی اور تقدیر الہی سے تعلق رکھتا ہے مگر بندوں کو کچھ اختیارات بھی ملے ہیں جس سے وہ نیکی و بدی دونوں کرنے پر من و جانور ہے اس پر دوسرے نے کہا چھانناؤ وہ اختیارات کس نوعیت کے ہیں اس اختیار و کس کو کس نے ایجاد کیا ہے اور کہاں سے آئے؟

الغرض صحابہ کرام میں اس طرح کی گفتگو چلی رہی تھی اور انداز گفتگو بحث و مباحثہ کا تھا کہ اسی دوران اچانک رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے اور یہ منظر دیکھ کر آپ نہایت سخت ناراض ہو کر شدید غضبناک ہو گئے اور رخ انور نہایت سرخ ہو گیا روای کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوا تھا کہ انداز آپ کے چہرے پر نچوڑ دیا گیا

ہے اس سے مقصود شدت غضب کو بتانا ہے آپ ﷺ نے فرمایا کیا میں اسی لئے مبعوث کیا گیا ہوں کیا اللہ نے جنہیں اسی لئے پیدا کیا ہے کہ تم لایق اور بے ضرورت چیزوں میں پڑو اور غیر متعلق چیزوں کی کھود کرید کرو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ جنہیں اس پر مامور کیا ہے کہ تم اس میں پڑو اور نہ مجھے اس لئے مبعوث کیا کہ تقدیر کے مسائل کی کھیتوں کو سلجھاؤں بلکہ تمہاری تخلیق کا مقصد صرف اور صرف لوہر الہی کی بجا آوری اور منہیات خداوندی سے اجتناب ہے لہذا تم صرف اسی میں لگے رہو اور میری بحث کا مقصد صرف اللہ کے احکام کو تم تک پہنچانا ہے تقدیر و قضا کے مسئلے میں غور و فکر کرنا عقلی گھوڑا دوڑانا نہیں ہے تو پھر آخر تم اس مسئلے میں الجھکر طاقت کو کیوں خراب کرتے ہو یاد رکھو اسی میں بحث و مباحثہ کی وجہ سے سابقہ امتیں ہلاک ہوئیں ہیں پھر بھی تم اس میں پڑتے ہو تقدیر تو ایک راہ ہے جو کسی بھی مخلوق پر ظاہر نہیں کیا گیا لہذا تم تقدیر کے علم و حقائق کو اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد کرو جو سامنے آئے تو اسی پر راضی و مطمئن رہو۔

عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ

اس قسم کی روایات کو محدثین کی اصطلاح میں روایۃ الابنۃ عن الابا کہا جاتا ہے اس حدیث کو عمرو بن شعیب نے اپنے والد بزرگوار سے اور ان کے والد شعیب نے اپنے دوا عمرو بن عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے نقل کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ عن ابیہ عن جدہ میں ابیہ کی ضمیر کا مرجع عمرو بن شعیب ہے اور عن جدہ کا مرجع شعیب ہے نہ کہ عمرو بن شعیب، مطلب یہ کہ شعیب اپنے دادا عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں جو صحابی ہیں اس صورت میں حدیث مرفوع ہوگی مگر انہیں انتشار حائز لازم آتا ہے لہذا الفضل اور لوطی یہ ہے کہ ابیہ و جدہ دونوں کی ضمیر کا مرجع عمرو بن شعیب ہوں اس صورت میں انتشار حائز لازم نہیں آئیگا مگر عمرو کے دوا سے مراد محمد نہیں ہوں گے جو کہ تابعی ہیں بلکہ ان سے مراد محمد کے والد عبد اللہ ہوں گے کیونکہ دوا کے باپ کو بھی دوا کہہ دیا جاتا ہے اس صورت میں حدیث مرفوع بھی ہو جائے گی اور انتشار حائز بھی لازم نہ آئیگا۔ اور اگر عن ابیہ و جدہ کی ضمیر اسماء کی طرف راجع کریں تو معنی یہ ہوں گے کہ عمرو نے اپنے باپ شعیب سے اور شعیب نے عمرو کے دوا محمد تابعی سے روایت کی ہے اس صورت میں ابیہ و جدہ دونوں کی ضمیر کا مرجع اسماء اول ہوگا مگر حدیث مرسل ہو جائیگی کیوں کہ محمد تابعی ہیں ماسئلے پہلی فصل جو ذکر کی گئی ہے وہی دوا ہے۔

رجل حدیث۔

دوا عمرو بن ابی ہند القشیری ثقہ رلوہی ہیں ۲

عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد اللہ بن عمرو بن العاص صدوق رلوہی ہیں ۳

(۹۱) خَلَدْنَا أَبُوبَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلَى بْنُ مُخْتَلٍ قَالَا خَلَدْنَا
وَكُنْغُنَا يُخْبِي بِنُ أَبِي حَيْثُ أَبُو جَنْابِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَلْمَةَ مَقَامَ اللَّهِ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ
فَقَالَ يَلَسُّ رَسُولُ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْبَيْعَةَ يَكُونُ بِهَا الْجَرْبُ فَيَجْرِبُ الْإِبِلَ كُلُّهَا قَالَ
ذَلِكَ الْقَدَرُ فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلُ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ (اسلام میں) کنہ چھوت ہے اور نہ بد شکونی اور نہ کسی پر عداوت سے بد فالی۔ (آپ کی یہ بات سُن کر) ایک اعرابی آدمی آپ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ اونٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ کھلی تو کسی ایک کو ہوتی ہے پھر تمام اونٹوں میں ہو جاتی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ تقدیر کی باتیں ہیں (اچھا یہ بتاؤ کہ) پہلے اونٹ میں کس نے کھلی پیدا کی، تشریح حدیث:- لا عدوی

عدوی اعداء کا اسم ہے جب کوئی بیماری مریض سے متعدی ہو کر دوسرے کو لگ جاتی ہے تو اس کو عدوی کہا جاتا ہے، محدثین نے اس جملے کی تشریح میں قدرے اختلاف کیا ہے، چنانچہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مرض مؤثر حقیقی ہو کر متعدی نہیں ہوتا ہے دور جاہلیت میں عام طور سے یہ عقیدہ لوگوں میں خوب پایا جاتا تھا کہ اگر کوئی تندرست و صحت مند آدمی کسی مریض کے پاس بیٹھے یا اس کے ساتھ کھائے تو اس کا مرض اس تندرست آدمی میں منتقل ہو جاتا ہے پس اسی جاہلی عقیدے کا حدیث شریف میں ابطال کیا گیا ہے کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا ہے بلکہ خدائے وحدہ لا شریک لہ نے جس طرح اول کو مرض میں مبتلا کر دیا اسی طرح اس کو بھی کر دیا، دور نہ اول مریض کو مرض کہاں سے لاحق ہوا ظاہر بات ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہی مرض میں مبتلا کیا، دیگر بعض علماء فرماتے ہیں کہ لا عدوی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص امراض میں اسباب کے لحاظ سے یہ اعتقاد نہ رکھا جائے کہ مؤثر حقیقی تعدیہ ہے حدیث شریف فمن أجزب الاول سے اسی جانب اشارہ ہے۔

سوال:- لیکن یہاں ایک زبردست سوال ہے کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ امراض متعدی نہیں ہوتے ہیں، مریضوں سے دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے حالانکہ فو من المجذوم کفرارک من الاسد لا یورد لمرض علی مصح، لا یوردن ذوعلاء ای ذومرض علی مصح اور اس طرح کی دوسری

حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مریضوں سے الگ تھلک رہنا چاہیے ان سے قربت اور نزدیکی بے گز اختیار نہیں کرنی چاہیے تو ان دونوں میں بظاہر تعارض ہوا،

جواب :- اس تعارض کے دفع کرنے میں محدثین کی مختلف رائیں ہیں شہادت مسلم امام نووی فرماتے ہیں کہ حدیث لا عدویٰ سے دور چاہیئت کے ان عقائد باطلہ کی تردید مقصود ہے جو لوگوں میں رائے تھے کہ امراض خود بخود متعدی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت و فعل کا کوئی دخل نہیں ہے اور حدیث شریف لایود لا عرض علی مصح سے مقصود یہ ہے کہ بعض امراض بحکم خداوندی عادی متعدی ہوتے ہیں چنانچہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ سات امراض ایسے ہیں جو متعدی ہوتے ہیں (۱) جذام (۲) جرب (۳) جدری (۴) نصبہ (۵) بخر (۶) رد (۷) امراض دہائیہ۔ لہذا پیغمبر نے ان سے بچنے کی تاکید فرمائی کہ مریض کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مگر عقیدہ یہ رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسکے باوجود مبتلا کر سکتا ہے۔

بعض علماء نے فرمایا کہ ابو ہریرہ والی روایت میں لا عدویٰ کا لفظ نہیں ہے ابوسلمہ روایت کہتے ہیں کہ لا ادری انسی ابوہریرۃ اونسخ۔ لہذا مریضوں سے بعد اختیار کرنے والی روایتیں ہی معتبر ہیں مگر امام نووی اس پر جرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ قول دوجہ سے صحیح نہیں ہے (۱) اگر ادوی کا لسان اس حدیث میں جس کو وہ بیان کر رہا ہے صحت حدیث کے منافی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا واجب ہے (۲) ابو ہریرہ کی طرف سے یہ اختصار ہے کیوں کہ مسلم شریف میں یہ روایت ابو ہریرہ کے علاوہ دوسرے راویوں سے ثابت ہے چنانچہ صاحب ابن یزید، جابر بن عبد اللہ، انس بن مالک، ابن عمر وغیرہ سے مروی ہے۔

علامہ باذری اور قاضی عیاض وغیرہ فرماتے ہیں کہ لایود معروض علی مصح کی روایت لا عدویٰ سے منسوخ ہے مگر امام نووی نے اس قول کو دو وجہوں سے غلط قرار دیا ہے (۱) صحیح کیلئے شرط یہ ہے کہ دونوں روایتوں میں تطبیق صحیح ہو حالانکہ یہاں ایسا نہیں ہے بلکہ تطبیق ممکن ہے جو ابھی گذر چکی، (۲) صحیح کیلئے دوسری شرط یہ ہے کہ تاریخ کا علم ہو کہ کون حدیث پہلے کی ہے اور کون حدیث بعد کی ہے اور یہاں اس کے متعلق کوئی علم نہیں ہے لہذا حدیث شریف کو بلا وجہ منسوخ قرار دینا درست نہیں ہے۔

اور بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ حدیث لا عدویٰ اپنے ظاہری مفہوم پر محمول ہے کہ امراض قطعاً متعدی نہیں ہوتے ہیں اور حدیث شریف لایود معروض علی مصح سے جو نئی مفہوم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مریضوں کو سندرستوں کے سامنے مت لاؤ کیوں کہ اس کی بدبو اور راح کر یہ سے انہیں تکلیف ہوگی۔

شارح بخاری صاحب فتح الباری حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ لاعدوی الخ والی حدیث اور فر من المعجوم والی روایت دونوں ہی صحیح اور ثابت ہیں اور ان کے ظاہری تضاد کے درمیان توفیق و جمع کی شکل یہ ہے کہ ایک مریض سے میل میلاپ رکھنا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سندرست اور صحت مند کے لئے بروئے اسباب مرض اور بیماری کا سبب بنالیتے ہیں لیکن ایسا ہونا ضروری نہیں ہے معلوم ہو کہ کسی مریض سے اختلاط علت مرض نہیں ہے بلکہ علت حقیقی خدا تعالیٰ کی ذات ہے اور فر من المعجوم سے جو ممانعت اختلاط من المریض ثابت ہوتی ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص مریض کے پاس جایگا اور اگر بحکم باری مرض لاحق ہو جائے اور وہ یہ سمجھ لے کہ مخالطت عرض لاحق ہو تو خواہ مخواہ کی بد اعتقادی پیدا ہوگی تو مسد الذاریع کے طور پر ممانعت کر دی گئی ہے۔

اگر تعدیہ کا وہی مفہوم ہے جو دور درجالت میں جہلاء عرب کا تھا اور آج وہ ہم پرست اقوام کا ہے تو کوئی ذکر کر کوئی حکیم تندرست نہ رہتا کیونکہ انہیں تو روزانہ مریضوں سے مخالطت کرنی پڑتی ہے حالانکہ واقعات کے برخلاف ہے۔

والطیبة

طیبة بروزن عنبة بکسر الطاء وفتح الیاء یہی لغت زیادہ مشہور ہے بعض حضرات نے ممکن الباء طیبة پڑھا ہے مگر قول اول اصح ہے بعض حضرات نے اس کو طار طیبة سے مصدر مانا ہے مگر دوسرے بعض حضرات نے کہا اس وزن پر کوئی مصدر نہیں آتا ہے، طیبة عام طور پر بد شگونی کے مفہوم میں مستعمل ہوتا ہے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ قال کاللفظ نیک قالی کیلے مستعمل ہوتا ہے اور طیبة کاللفظ بد شگونی کے لئے مستعمل ہوتا ہے الفرق بین الغال والطیبة ان الغال من طریق حسن الظن بقله والطیبة لاتكون الا فی السوء۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ قال نیک قالی اور بد قالی دونوں کے مستعمل ہوتا ہے لیکن اکثر نیک قال اور مسرت بخش چیزوں کے لئے مستعمل ہوتا ہے اور طیبة صرف بد قالی ہی کے لئے مستعمل ہوتا ہے علماء نے کہا کہ مجاز اور رد کے لئے بھی مستعمل ہوتا ہے قال العلماء یكون الغال فیما یسر و فیما یسوء والغالب فی

السوء والطیبة لاتكون الا فیما یسوء، قالوا وقد یستعمل مجازاً فی السوء۔

جہلاء عرب مختلف چیزوں کے ذریعہ بد شگونی اور نیک شگونی لیتے تھے مثال کے طور پر سفر میں جانے سے پہلے پرندوں کو اڑاتے تھے اگر پرندہ وائیں جانب اڑتا تو سفر کرتے تھے اور اگر بائیں جانب اڑتا تو سفر نہیں کرتے تھے اور بد شگونی لیتے تھے جب ملعت اور دفع مضرت میں اس کو مؤثر سمجھتے تھے حدیث شریف میں اسی

ہاٹل عقیدے کی تردید کی گئی ہے کہ دفع مضرت اور جاب منفعت میں بد شگونی لینا کوئی چیز نہیں ہے۔ ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں خداوند تعالیٰ نے لکھ دیا ہے لہذا تشاؤم کے ذریعے عقائد کو خراب کر کے آخرت کی زندگی کو مت برہادر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر یقین کامل رکھو اور اس کے نوشتہ تقدیر پر راضی ہو جاؤ۔

ولا ہامة

ہامة الفتح الحکم غفلا یہی مشہور ہے بعض نے فتح الحکم مشدد اڑھا ہے ہامہ سے کیا مراد ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا پرندہ ہے راتوں کے پرندوں میں سے، بعض علماء نے کہا کہ ہامہ سے المراد ہے جب اہل عرب میں سے کسی کے گھر پر بیٹھتا تو وہ اس سے اپنی موت یا بعض اہل کی موت کی بد شگونی لیتے تھے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ پرندہ ہے جو بزعم عرب میت کی بوسیدہ ہڈیوں سے بنتا ہے اور اڑتا رہتا ہے جو نحوست کا سبب ہے، یا میت کے سر سے ایک پرندہ نکل آتا ہے جس کا نام ہامہ ہے جو ہمہ وقت یہ فریاد کرتا رہتا ہے کہ مجھے پانی دو مجھے پانی دو اور جب تک اس کے قاتل کو نہ قتل کیا جائے یہ فریاد جاری رہتی ہے بعض نے کہا کہ مقتول شخص کی روح یا اس کی ہڈی ہی بوم کی شکل اختیار کر لیتی ہے بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے وہ پرندہ مراد ہے جو میت کے گھر آیا جائے کہ اس کے گھر والوں کی خبریں لے آیا اور لے جایا کرتا ہے۔

الغرض اس سے کچھ بھی مراد ہو آں حضرت علیؑ نے زمانہ جاہلیت کے فاسد عقائد اور گندے خیالات کی تردید فرمائی ہے اور فرمایا کہ ذالک القدور کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے اور تقدیر الہی کے مطابق وجود میں آتا رہتا ہے اگر امراض میں تعدیہ ہو تا اور مریضوں سے خطالت کی وجہ سے بیماری منتقل ہوتی تو پھر پہلے اونٹ کو خارش کیوں آئی اس نے تو کسی سے خطالت نہیں کی معلوم ہوا کہ سب کچھ تقدیر باری اور فیصلہ خداوندی کے مطابق ہوتا ہے۔

رجال حدیثہ

یحییٰ بن ابی وحید الحنفی ابو جناب کو محدثین نے کثرت تدلیس کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے۔

(۹۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيْسَى الْخَزَائِيُّ عَنْ عَبْدِ

الْاَعْلَى بْنِ أَبِي الْمُسْلَوْرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَبْدِيُّ بْنُ حَلِيمٍ الْكُوفَةَ

اتَّيْنَاهُ فِي نَفَرٍ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

راوی علی بن مسلم جلد ۲ ص ۲۳۱، تحفیم ۱۱ اشاعت جلد ۳ ص ۱۳۲، مرقات جلد ۳ ص ۳، نووی علی مسلم جلد ۳ ص ۲۳۰، تحفیم الاشاعت

جلد ۳ ص ۱۱۳، مجمع المحدثات جلد ۳ ص ۵۸۲، کشف الحاجۃ ص ۱۸۳، فتح الباری جلد ۲ ص ۲۳۲، مطبوعہ انصاری دہلی ۱۳۰۸، مرقات

جلد ۳ ص ۳ تقریب ص ۲۷۵

ثُمَّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ لَسَلِمَ تَسْلِمٌ قُلْتُ
وَمَا إِلَّا سَلَامٌ فَقَالَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَنُي رَسُولُ اللَّهِ وَتَوَكَّلْ بِالْقُدْرِ
كُلُّهَا خَيْرُهَا وَشَرُّهَا خُلُوبُهَا وَمُزْهَا

ترجمہ حدیث:-

حضرت شعبیؒ سے روایت ہے کہ جب عدی بن حاتم کو نہ تشریف لائے تو ہم فقہائے لیل کو نہ کیا کہ
وفد آپ کے پاس پہنچا اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے جو کچھ حضور اکرم ﷺ سے سنا ہے اسکو ہم سے
بیان کیجئے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اے عدی
بن حاتم اسلام قبول کر لو محفوظ ہو جاؤ گے میں نے کہا (حضرت) اسلام کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ
(اسلام یہ ہے) کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں
اور تقدیر کی تمام باتوں اچھی بری، خوشگوار اور ناگوار سب پر ایمان لاؤ۔
تشریح حدیث:-

حضرات صحابہ کرام کے شب و روز، ان کے لیل و نہار اور ہمہ اوقات قرآن کریم وحدیث کی تعلیم
وتعلم میں گذرتے تھے ان کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ گذرنا تھا کہ جس میں وہ قرآن وحدیث سیکھتے سکھاتے نہ
ہوں لیکن اس واقعہ سے مزید ان کی پیاس کا پیچہ چلا ہے کہ کوفہ جو علم و عمل کا گہوارا سمجھا جاتا تھا جہاں قرآن
وحدیث کے علوم کا چشمہ ابلتا تھا وہاں کے چوٹی کے فقہاء کرام حضرت عدی بن حاتم کے پاس محض اس لئے
آئیں کہ ان سے رسول اللہ ﷺ کی حدیث حاصل کریں جو عدی بن حاتم نے حضور اکرم سے سنی ہے چوں
کہ حدیث شریف میں ایمان بالقدر کا ذکر ہے اس لئے امام ابن ماجہ نے اس حدیث کی تخریج اس باب کے
تحت کی ہے۔

رجال حدیث:-

یحییٰ بن عیسیٰ القیمی انہشلی صدوق رلوی ہیں مکران پر تشیع کا اہرام لگایا ہے
عبدالاعلیٰ فضل بن مسعود صدوق رلوی ہیں۔

(۹۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَنَسُ بْنُ مَخْلَدٍ
ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ يَزِيدَ الرَّقْلَشِيِّ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى
الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْقَلْبِ مِثْلُ اللَّيْثَةِ تَقْلِبُهَا الرِّيحُ

بِقَلَادَةٍ

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دل کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ پر جسے ہوائیں چٹیل میدان میں الٹ پلٹ کرتی رہتی ہیں۔
تشریح حدیث:-

مثل القلب مثل الريشة

زیر نظر حدیث شریف میں دلوں پر وارد ہونے والی کیفیات کو پرندوں کے پر کے ساتھ تشبیہ دیکر سمجھایا گیا ہے کہ انسان کا قلب اللہ تعالیٰ کی زیر قدرت اور زیر تصرف بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ چٹیل میدان میں کسی پرندے کا پر پڑا ہو اور ہوائیں اس کو جس طرح چاہتی ہیں اس الٹ پلٹ کرتی ہیں جدھر چاہتی ہیں لے جاتی ہیں اسی طرح انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے اللہ جس طرح چاہتا ہے موزنا ہے جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے کبھی خیر کی طرف دل کو مائل کر دیتا ہے تو انسان اعمال صالحہ کو انجام دینے لگتا ہے اور کبھی شر کی طرف مائل کر دیتا ہے تو اعمال سیئہ کا صدور ہونے لگتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے اَنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ اَصْبَعَيْنِ مِنَ اَصَابِعِ اللّٰهِ يَقْلِبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ۔ کہ قلوب بنی آدم اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے وہ جس طرح چاہتا ہے اور جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، رتج کے بجائے ریح بھینڈ جمع لانے میں نکتہ یہ ہے کہ اگر ہوا ایک ہی طرف چلے تو وہ چیز اس طرح الٹ پلٹ نہیں ہو سکتی ہے جس طرح چاروں طرف سے ہوائیں چلنے کی صورت میں الٹ پلٹ ہوگی۔

الغرض جس طرح اس پر کی کیفیت تیز ہو لوں کی صورت میں ایک طرح نہیں رہتی ہے بلکہ پر کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے اسی طرح انسان کا قلب بھی دگرگوں رہتا ہے کبھی اس پر اچھے خیالات کا ورود ہوتا ہے کبھی برے خیالات، کا اور یہ سب کچھ تقدیر الہی اور مشیت ایزدی کے مطابق ہوتا ہے اس سے الگ کچھ نہیں۔ حالات قلب پر عبدالعزیز دہلوی کی ایک الہامی تقریر دیکھیے۔

رجال حدیث:-

عبداللہ ابن نمیر ہمدانی ابوہشام الکوفی کہہ محدثین میں سے ہیں ثقہ راوی ہیں۔
اسحاق ابن محمد بن عبدالرحمن بن خالد بن میسرۃ اشعری ثقہ ہیں مگر امام ثوری نے ان کی تضعیف کی ہے۔

جواب:-

رہی یہ بات کہ اس حدیث شریف کا کیا مطلب ہے جس میں عزل کو واد خفی کہا گیا ہے، ماعلیٰ قاری لکھتے ہیں کہ حدیث میں نمی کراہت تنزیہی پر محمول ہے اور لغوی کے مایہ ناز معنی علامہ ابن ابیہام نے حضرت علی اور حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے کہ عزل واد خفی نہیں ہے اور دور حاضر کے مستند عالم دین بے مثل محدث و فقیہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی بن مفتی محمد شفیع صاحب، الدیوبندی شریف پاکستانی ان دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

ان روایات میں تطبیق اس طرح ہے کہ عزل اگر کسی غرض صحیح سے ہو تو جائز ہے حرہ کے ساتھ اس کی اجازت ہے، اس لئے کہ وہی اس کا حق ہے اور باندی کے ساتھ مطلقاً احادیث جواز اس صورت پر محمول ہیں لیکن یہ اس وقت ہے جب کوئی شخص اس کام کو انفرادی طور پر انجام دے اور اگر کسی شخص کو عزل سے غرض فاسد ہو مثلاً مفلسی کا اندیشہ یا لڑکی ہونے سے بدنامی کا خیال تو ایسی صورت میں عزل ناجائز ہے روایات صافحت اسی صورت پر محمول ہیں :-

ضبط ولادت کا حکم شرعی:-

جب عزل کا مسئلہ چل پڑا تو انسب معلوم ہوتا ہے کہ ضبط ولادت، خاندانی منصوبہ بندی کے سلسلے میں کچھ باتیں نقل کر دوں جو آج کل ہمارے زمانے میں جدید تعلیم یافتہ مورژن قسم کے لوگ اور مغربی تہذیب و تمدن سے مرعوب ہو کر نس بندی اور برتھ کنٹرول کے نام سے بڑے زور و شور سے تحریک چلاتے ہیں اس موضوع پر ہم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی جسٹس پاکستان کی ایک جامع مدلل اور مختصر تحریر نقل کر دیں، موصوف لکھتے ہیں:-

ہمارے زمانے میں خاندانی منصوبہ بندی یا برتھ کنٹرول کے نام سے جو تحریک چلی ہے اس کے عدم جواز میں شبہ نہیں، اول تو اس لئے کہ ضبط ولادت کی اجازت جن مقامات پر ثابت ہے ان کا حاصل انفرادی طور پر ضبط ولادت کرنا ہے لیکن اس کو ایک عام عالمگیر تحریک بنالینا درست نہیں، دوسرے اس تحریک کی غرض بھی فاسد ہے کیوں کہ فشاء خشیات اطلاق ہے اور یہ فیض قرآنی فاسد ہے چنانچہ ارشاد ہے ولا تقتلوا اولادکم خشية املاق ۳

اس میں یہ سمجھنا غلط ہے کہ یہ حکم قتل اولاد کے ساتھ ہی مخصوص ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے خشية اللہ املاق کے الفاظ سے اس فعل کی شاعت کا ایک عام حکم بیان فرمایا ہے کہ ہر وہ عمل جس سے بخوف

مفسر تفسیر نسل ہوتی ہو وہ ناجائز ہے دراصل یہ تحریک باری تعالیٰ کے نظام ربوبیت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا مِنْ دَآئِبَةٍ فِی الْاَرْضِ اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ رَٰزِقُہَا ۝۱۔ اور قانون قدرت یہ ہے کہ ہر زمانے میں پیداوار کی مقدار اس دور کی ضروریات کے مطابق ہوتی ہے مثلاً پرانے زمانے میں تمام سفر گھوڑوں کے ذریعہ ہوتے تھے اس دور میں اس قسم کے سفر میں کام آنے والے جانوروں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی اور اب چونکہ سفر دوسری گاڑیوں پر ہونے لگے ان کی نسل بھی کم ہو گئی۔ اسی طرح پہلے زمانے میں پٹرول وغیرہ کی ضروریات محدود تھیں مثلاً اس کا استعمال خارش زدہ لوہے کے جسم پر بطور علاج کیا جاتا تھا اس دور میں اس کی پیداوار بھی کم تھی اور اب تمام زندگی پٹرول کے گرد گھوم رہی ہے تو زمین نے بھی اس کے خزانے اگل دیے اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح فرمایا وَاِنْ مِنْ شَیْءٍ اِلَّا عِنْدَ نَاخِرَاتِہٖ وَمَا نُنْزِلُہٗ اِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُوْمٍ ۝۲ اور اِنْ اَنْکَلِ شَیْءٌ خَلْقِنَاہٗ بِقَدْرِ ۳ نیز ارشاد ہے وَلَوْ یَسْطِی الْاِلٰہُ الذِّیْقَ لَعِبَادَہٗ لَیْفُوْا فِی الْاَرْضِ وَلٰکِنْ یَنْزِلُ بِقَدْرِ مَا یَشَآءُ ۝۴۔

تاریخ اس کی گولہ ہے کہ ضروریات کے مطابق وسائل کی پیداوار کا نظام قدرت ہی کی طرف سے ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ضبط ولادت کی یہ تحریک کسی بھی معقول بنیاد پر قائم نہیں بلکہ محض ایک سیاسی فریب ہے اب تو رفتہ رفتہ ماہرین معاشیات بھی اس نتیجہ کی طرف آ رہے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی کی یہ تحریک نہایت مضرت رساں ہے اور معاشی طور پر اس کی کوئی اجازت نہیں اس مسئلہ کی مزید تفصیل احقر کے رسالہ ضبط ولادت کی عقلی و شرعی حیثیت میں موجود ہے واللہ اعلم ۝

نتیجہ مقلد

مطلب یہ ہے کہ مانع حمل کے لئے اس ظاہری روک تھام میں کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس کے وجود کو تمہارے نطفہ سے لکھ چکے ہوں گے وہ ہر حال میں ہو کر رہیگا اس لئے عزل وغیرہ کا طریقہ اختیار کرنا علق اور عدم استقرار کے لئے کوئی سود مند ہے

رجال حدیث

۱۔ سورہ ہود پ ۱۲ آیت ۶ ج سورہ جہ پ ۱۲ آیت ۲۱ ج سورہ قہ پ ۲۷ آیت ۲۹ ج سورہ شوری پ ۲۵ آیت ۲۵ ۵۔
دس ترمذی جلد ۳ ص ۳۲۴، عزل کے متعلق مزید دیکھئے عمدۃ القاری جلد ۹ ص ۴۹۵، بذل المجہود جلد ۳ ص ۲۹۰ ترمذی جلد ۱ ص ۱۳۵ فیض الباری ص ۳۰۵، نیز عزل کے متعلق جدید معلومات کیلئے فقہیہ بدلے بدلے ہاض وقت مگر اسلام کا شی
مجاہد الاسلام صاحب قاضی مدظلہ کے زیر اہانت نکلنے والا رسالہ بحث و نظر کا پہلا شمارہ کا فقہی سمند خبر کا مطالعہ مفید ہوگا

سالم ابن ابی الجعد رافع الغطفانی الکوفی ثقہ راوی ہیں۔

(۹۵) خَلَفْنَا عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ وَكُنِعَ عَنْ سَفِيَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزِيدُ فِي
الْعَمْرِ إِلَّا الْبِدْوُ وَلَا يَزِيدُ الْقَدْرَ إِلَّا الْأَعْمَاءُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُخْزِمُ الذَّقُّ بِخَطِيئَةٍ
يَعْمَلُهَا

ترجمہ حدیث:-

حضرت ثوبانؓ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ کوئی شئی عمر کو نہیں بڑھاتی ہے مگر نیکی، اور تقدیر کو کوئی شئی بدل نہیں سکتی ہے مگر وعاء۔ اور بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

تشریح حدیث:-

زیر نظر حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر الہی اور فیصلہ خداوندی میں بسا اوقات تبدیلی ہوتی ہے حالانکہ علماء امت کا مستفاد فیصلہ ہے کہ تقدیر الہی ایک اصل حقیقت ہے جس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے پھر سوال یہ ہے کہ اس حدیث شریف کا کیا مطلب ہے، علماء محققین نے حدیث شریف کو کس صورت پر محمول کیا ہے؟

علماء محققین نے اس حدیث شریف کی مختلف تشریح و توضیح کی ہے بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں تقدیر معلق مراد ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ لکھ دیتا ہے کہ اگر بندہ فلاں نیک کام کریگا تو اس کی عمر میں اتنی زیادتی ہوگی اور نہیں کرے گا تو نہیں ہوگی اور یہ تبدیلی صرف بندوں کے حق میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور علم خداوندی میں تقدیر صرف تقدیر مبرم ہے تقدیر معلق کوئی چیز نہیں ہے البتہ بندوں کے حق میں تقدیر معلق ہے جس میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے

يَحْكُمُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُعْظِمُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ اس صورت میں کوئی اشکال نہ ہو گا۔

بعض شراح حدیث نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ یہاں حدیث شریف اپنے ظاہر پر محمول ہی نہیں ہے بلکہ حدیث میں ان تینوں چیزوں کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ فی نفسہ عمر میں کوئی کمی و زیادتی نہیں ہوتی ہے لیکن نیکی میں اتنی طاقت و قوت ہے کہ اگر بالفرض عمر میں اضافہ ہو اگر تا تو نیکی کی بدولت ہوتا اسی طرح تقدیر الہی کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی ہے لیکن دعائیں اتنی تاثیر ہے اور اس قدر قوت

و طاقت ہے کہ اگر بالفرض تقدیر بدل سکتی ہے تو دعاء سے بدل سکتی ہے اور گناہوں اور معصیات میں اس قدر غوصت ہے کہ آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ صاحب ایضاً المصنوعات شیخ عبدالحق دہلوی کی یہی رائے گرامی ہے۔

بعض محدثین کرام نے یہ کہا ہے کہ عمر میں زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بوقات میں برکت دی جائیگی اور اپنی مقررہ زندگی میں اس قدر کار خیر انجام دیکے کہ جس کے لئے طویل عرصہ درکار ہے مگر نیکی تقویٰ و صلاح کی برکت اپنی چند سالہ زندگی میں وہ عظیم کارنامہ انجام دیکے کہ اس کیلئے طویل عمر درکار ہے جیسے علامہ عبدالحق لکھنوی المتوفی ۱۰۳۷ھ اور حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہما اللہ العزیز نے اپنی قلیل عمر میں کثیر کام انجام دیئے ہیں، یا زیادتی فی العمر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نیکی اور خدمات جلیلہ کی وجہ سے اس کا کام قیامت تک روشن رہیگا وہ دنیا سے چلا جائے گا مگر اس کی خدمات کی وجہ سے لوگ اس کو یاد رکھیں گے یہی زیادتی فی العمر ہے اور تقدیر تغیر و تبدل کا مطلب یہ ہے کہ دعاء کی برکت سے تقدیر کو ہلکا کر دیا جائیگا اور بندے کے اندر تقدیری امور کو برداشت کرنے کی صلاحیت اور طاقت پیدا کر دی جائیگی، جب کہ رزق سے محرومی کا مطلب یہ ہے کہ معاصی و گناہ کی غصوت کی وجہ سے اس کے رزق کی برکت اٹھالی جائے۔

وان الرجل لیحرم الرزق بخطیئۃ یعملها

اشکال یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ رات و دن کا مشاہدہ ہے کہ فاسق و فاجر بلکہ کافر اصل مومن مطہر کے مقابلہ میں زیادہ رزق یافتہ ہے اور انہیں زیادہ عیش و آرام کی چیزیں حاصل ہیں تو پھر اس حدیث میں یہ کہنا کہ معصیت رزق سے محروم کر دیتی ہے کیوں کر درست ہوا؟

جواب۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہاں رزق سے مراد رزق آخرت یعنی ثواب ہے اور گناہوں کی وجہ سے ثواب سے محروم ہونا بالکل ظاہر ہے (۱) دوسرا جواب یہ ہے کہ رزق سے محرومی کا مطلب یہ ہے اس سے رزق کی برکت اٹھالی جاتی ہے اور تمام اسباب راحت ہوتے ہوئے راحت نصیب نہیں، نیند سے محروم، داؤں کے ذریعے انہیں محو خواب کیا جاتا ہے ہر وقت مال و دولت کی فکر دامن گیر رہتی ہے، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب کا قول ہے کہ کفار و منافق کو جو مال و دولت اور اسائیس و آرام کے سامان فراہم ہیں، تو یہ سامان راحت تو ضرور ہے مگر عین راحت نہیں ہے سامان راحت کو خرید اچاسکتا ہے مگر عین راحت تو ذکر الہی سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ خرید کر، (۳) یہ حدیث ان بعض گناہ گار مومن کیلئے خاص ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی مصائب و آلام میں مبتلا کر کے گناہوں سے پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں اور انہیں جنت میں داخل کرنا

چاہے ہیں!

رجال حدیث:-

عبداللہ بن عیسیٰ بن عبدالرحمان بن ابی لیلیٰ الانصاری ابو محمد الکوفی ثقہ ہیں، اور عبداللہ بن عیسیٰ بن خالد الخزاعی ضعیف راوی ہیں۔

حضرت ثوبان نبی کریم ﷺ کے آزاد کردہ غلام ہیں آپ کی وفات کے بعد شام چلے گئے تھے اور مقام حمص میں ۵۲ھ وفات ہوئی۔ ۳

(۹۶) حَلَّلْنَا لَعِشَامُ بْنُ عَمْرِو ثَنَا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَفَافُ ثَنَا الْأَعْمَشُ

عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ سُرَّاقَةَ بْنِ جُعْفٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْفَعْلُ فَيَمَّا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ وَجَزَتْ بِهِ الْقَلَائِدُ أَمْ فِي أَمْرٍ مُسْتَقْبِلٍ قَالَ بَلَى فَيَمَّا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ وَجَزَتْ بِهِ الْقَلَائِدُ وَكُلُّ مَيْسَرٍ لِمَخْلُوقٍ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت برانہ بن جعفم کہتے ہیں کہ میں نے کہلیار رسول اللہ ﷺ (ذرا بتائیے کہ) عمل (بھی) ان تقدیر (الہیہ) میں سے ہے جن پر قلم خشک ہو چکا ہے (اور وہ بغیر کسی رد و بدل کے علی حالہ باقی رہے گا) اور مقادیر بھی جاری ہو گئیں ہیں یا ہر مستانف ہے (جس کی کتابت ابھی نہیں کی گئی ہے) آپ نے فرمایا کہ عمل ان چیزوں میں سے ہے جسکو لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے اور مقادیر بھی جاری ہو گئیں ہیں اور ہر ایک کو وہی اسباب فراہم کئے جائیں گے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔

تشریح حدیث:- العمل فیما جف القلم

مسائل کا مقدمہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ ﷺ ہم سے جو ایسے بارے اعمال صادر ہوتے ہیں کیا یہ اعمال بھی پہلے سے لکھے جا چکے ہیں یا اعمال پیش آمد اور نت نئے ہوتے ہیں پیغمبرؐ نے فرمایا کہ تمام اعمال خیر اور اعمال شر کی کتابت پہلے ہو چکی ہے اور تقدیر کا فیصلہ بھی اس پر چل چکا ہے کہ ایسا ہو گا اور ایسا نہیں ہو گا مسلم شریف کی روایت سے جسکو صاحب مشکوٰۃ نے نقل کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بطور استشہاد اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی ونفس وما سواہا فلہما فجور ہلوتا قواہا کہ اللہ تعالیٰ شر و خیر، برائی و تقویٰ دونوں کا الہام پیدائش سے پہلے کر چکا ہے امام رازنیؒ فرماتے ہیں کہ برائیوں کا الہام برائی کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ برائی سے بچنے کے لئے ہے۔ حدیث شریف کا تعلق باب سے بالکل ظاہر ہے۔

وکل میسر لما خلق له

اس جملے سے متعلق کلام سابق میں گذر چکا ہے

رجال حدیث

عطاء بن مسلم الخفاف ابو خالد الکوفی صدوق راوی ہیں روایت حدیث میں بہت غلطی کرتے تھے
سراقہ بن مالک عظم الکلبی مشہور و معروف صحابی رسول ہیں حضرت عثمان غنیؓ کے زمانہ خلافت میں
۲۳۳ھ میں وفات ہوئی

(۹۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

إِنَّ مَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمَكْذِبُونَ يَلْقَاوَاللَّهَ إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُ لَهُمْ وَإِنْ

مَلُتُوا فَلَا تَشْفَهُوهُمْ وَإِنْ لَقِيتَهُمْ فَلَا تَسْلُمُوا لَهُمْ.

ترجمہ حدیث

حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ اس امت کے مجوس وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی تکذیب کرتے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت مت کرو اور اگر وہ لوگ مر جائیں تو تم مت حاضر ہوا اور اگر ان سے ملاقات ہو تو سلام مت کرو۔

تشریح حدیث: ان مجوس هذه الامة المكذبون بأقدار الله

ملا علی قاری شارح مشکوٰۃ لکھتے ہیں کہ مجوس وہ لوگ ہیں جو دو معبود مانتے ہیں ایک خالق خیر جس کو یزداں کہتے ہیں اور دوسرا خالق شر جس کو اہرمن کہتے ہیں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مجوس کہتے ہیں کہ خیر تو نور کا فضل ہے اور شر تاریکی اور ظلمت کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے اسی طرح فرقہ قدریہ کہتے ہیں کہ خیر تو منجانب اللہ ہے اور شر من جانب شیطان اور نفس کی طرف سے ہے تو گویا اس نے کائنات میں دو معبود فرض کئے اور دو خدا کے قائل ہوتے حالانکہ اہل السنۃ والجماعت اور جمہور علماء کے نزدیک خیر و شر سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے البتہ خلق شر کی نسبت تفسیر اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا روا نہیں ہے چنانچہ شیخ کمال الدین محمد بن محمد المعروف بابن ابی شریف المقدسی (المتوفی ۹۰۵ھ) لکھتے ہیں کہ

قالوا وما نكرناه من صحة الاطلاق اجمالاً تفصيلاً كما يصح بالاجماع ولنص ان يقال الله خالق كل شئ ولا يصح ان يقال خالق القانورات وخلق القردة والخنازير مع

كونها مخلوقة له اتفاقا وكما يقال له ملقى السموات والارض اى ملكها ولا يقال له
الزوجات والاولاد

علماء کے اس گروہ نے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے وہ اجمالا یہ کہنا (کہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مراد ہے) صحیح ہے لیکن تفصیلاً صحیح نہیں ہے (کہ کفر ظلم اور فسق اس کی مراد ہے) یہ اسی طرح صحیح ہے کہ جس طرح اجمالاً اور نص سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے لیکن تفصیلاً یہ کہنا صحیح نہیں کہ اللہ تعالیٰ گندگیوں اور بندروں اور خزیروں کا خالق ہے حالانکہ بالاتفاق یہ بھی اسی ہی کی مخلوق ہے اور جیسے یہ درست ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کے لئے ہے (یعنی اسی کی ملکیت ہے لیکن یہ کہنا درست نہیں بلکہ اس کیلئے بیسیاں اولاد ہیں۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ امت سے مراد امت اجابت ہے ۲ اور قدر و قضاء کی تکذیب کرنے والے کو مجوس سے اس لئے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح مجوس خالق شر کے لئے مستقل ایک خدا مانتے ہیں اسی طرح قدریہ کا بھی عقیدہ ہے کہ خالق شر خدا نہیں ہے بلکہ بندے خود اس کے خالق ہیں اللہ تعالیٰ افعال شر کے خالق نہیں ہیں کیوں کہ اللہ پر اصلح للعباد واجب ہے تو تشبیہ کی مناسبت کی وجہ یہ ہوئی کہ جس طرح مجوس افعال خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں اور افعال شر کی اضافت نفس اور شیطان کی طرف کرتے ہیں اسی طرح قدریہ بھی کرتے ہیں، حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ قدریہ کو مجوس سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح مجوس تعدد الہ کے قائل ہیں اسی طرح قدریہ کے مذہب سے بھی تعدد الہ کا ثبوت ملتا ہے ۳

ان مروضو ا فلا تعودهم

علماء کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ فرقہ قدریہ دائرہ اسلام سے خارج ہے لہذا ان کے نزدیک انکی عیادت وغیرہ کی ممانعت اپنے ظاہر پر محمول ہوگی یعنی حقیقت میں ان کی عیادت کرنا ان کے جتانہ میں شرکت کرنا ان کو ابتداً بالاسلام کرنا یہ ساری چیزیں شرعاً ناجائز ہوں گی حالانکہ عیادت، تجہیز و تکفین اور غم کے موقعوں پر شرکت کرنا اسلامی تعلیم اور حسن اخلاق میں سے ہے بلکہ بعض موقعہ پر احادیث میں ان چیزوں کو مسلمانوں پر واجب قرار دیا گیا ہے خوشی کے موقعوں پر آدمی تو شرکت وغیرہ سے اعراض کرتا ہے مگر غموں کے مواقع پر اخلاقی فریضہ سمجھ کر شرکت کرتا ہے مگر حدیث میں غموں میں شرکت سے ممانعت آئی ہے تو ان کو مواقع مسرت و خوشی میں شرکت کی بدرجہ اولیٰ ممانعت ہوگی۔

جمہور علماء اہل السنۃ والجماعت کے یہاں فرقہ قدریہ اہل قبلہ میں سے ہیں اور مسلمان ہی ہیں بلکہ یہ حدیث برسمیل زجر و توخ ہے کہ شاید ان کی اصلاح ہو جائے اور اپنے فاسد عقائد سے توبہ کر لے حافظ ابن حجر کی یہی رائے ہے کہ اہل سنت کے نزدیک قدریہ وغیرہ کافر تو نہیں ہیں لیکن فاسق و گمراہ ضرور ہیں۔
رجال حدیث۔

محمد بن مصطفیٰ بن بھلول الحمصی القرشی صدوق راوی ہیں۔

بقیہ بن ولید بن صائد بن کعب الکلاعی صدوق راوی ہیں بہت زیادہ تدلیس کرتے تھے۔
اللاذنی نام عبدالرحمان بن عمرو بن ابی عمرو اللادنی ہے نہایت ہی ثقہ راوی ہیں اور زبردست فقیہ بھی ہیں۔
عبدالملک بن عبدالعزیز ابن جریج الکلی ثقہ راوی ہیں لیکن حدیث مرسل بیان کرتے تھے اور تدلیس بھی کرتے تھے۔

محمد بن مسلم بن تدیس الاسدی الکلی ابو الزہیر صدوق راوی ہیں ولکن کان ینلس۔

العبد غلام رسول منظور پٹراوی

اللیلة المتخللة من السبت

۱۹۹۹/۹/۲۷ ۱۴۲۰/۵/۱۶/۱۵

برقعات جلد ۱ ص ۱۷۹ خزائن الراۃ ص ۱۶۳ ح تقریب ص ۲۳۲ ح تقریب ص ۳۶ ح تقریب ص ۱۵۶ ح تقریب ص

۱۶۵ ح تقریب ص ۲۳۳

(۱۱) باب فی فضائل اصحاب رسول اللہ ﷺ

صحابی کی تعریف:-

حافظ ابن حجر، ملاحی قاری، شاہ عبدالحق محدث دہلوی صحابی کی تعریف ان الفاظ سے کرتے ہیں ہو من
لقى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اللہ وصحبہ وسلم موافقہ ومات علی الاسلام ولو
تخللت ردة فی الاصل۔

اس عبارت کی تشریح کرتے ہوئے استاذی الجلیل محدث کبیر حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب
پانڈری مدظلہ العالی محدث دارالعلوم دیوبند رقمطراز ہیں، صحابی وہ شخص ہے جنہوں نے حضور اکرم ﷺ
سے بحالت ایمان ملاقات کی ہو اور اسلام ہی پر ان کا خاتمہ ہوا ہو اگر ملاقات نبوی کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو کر
دوبارہ مسلمان ہو گئے ہوں تو امام شافعیؒ کے نزدیک بدستور صحابی رہیں گے مگر امام مالک اور امام اعظم رحمہ اللہ
کے نزدیک جب تک اسلام لانے کے بعد دوبارہ زیارت نبوی نہ ہو ان کو صحابی نہیں کہیں گے کیوں کہ جس
طرح اسلام قبول کرنے سے سابقہ تمام برائیاں کا عدم ہو جاتی ہیں مرتد ہونے سے بھی سابقہ تمام نیکیاں
کا عدم ہو جاتی ہیں حافظ ابن حجرؒ چون کہ شافعی ہیں اس لئے کول مذہب کو اس طرح کہا ہے حالانکہ دلائل کی قوت
کے اعتبار سے دوسرا قول اسحٰب ہے۔

فضائل صحابہؓ:-

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین افضل المسلمین، قرآن حکیم کے مخاطبین اولین، خیر الامم اور روح
کائنات تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کی صحبت اور نصرت کے لئے جن لیا تھا یہ وہ قدسی صفات
نفوس ہیں جن کے تقویٰ وطہارت، صلاح وخیر، پاک ہادی راست گوئی حق شناسی کی تعریف خود رب
العالمین نے کی ہے جن کی تربیت خود دست قدرت نے فرمائی ہے وہ جہاں آپس میں اخوت و بھائی چارگی،
مواہبات و غمگساری، محبت و مودت، ایثار قربانی میں وحملاہ بینہم کی شاندار تفسیر تھے، اور جہاں حامد
و مکارم، اخلاق و عادات و کمالات میں آپ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی بے مثل و بے مثال نمونہ تھے
و ہیں اسلام کے جاں باز سپاہی، دین حنیف کے شائد اکابر اسلام کے خلاف چلنے والی بلا سوم کے لئے آہنی
دیوار، باطل کے مقابلے کیلئے شمسیر بنے نیام اور اشدہ علی الکفیل کی عظیم الشان اور نرائی تفسیر تھے

لو رکیوں نہ ہوتے انہیں معلم رسول اللہ ﷺ نے درس گاہ بیت اللہ علی اور نصاب کتاب اللہ علی ہے سبحان اللہ پھر وہ آسمان ارشد و ہدایت کے ستارے کیوں نہ قرار پاتے ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء صحابہ کی شاخوانی قرآن کریم کی زبانی۔

اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو مختلف طریقوں سے جانچا پرکھا کبھی انہیں آگ کے دیکھتے انگاروں پر لٹا کے جانچا، کبھی انہیں سخت دھوپ زبردست گرمی میں تپتے ہوئے ریت پر لٹا کے سینے پر بھاری بھاری چٹان رکھوا کے پرکھا، کبھی سولی پر لٹکا کے امتحان لیا کبھی بدر میں، کبھی احد میں کبھی خندق میں تو کبھی خیبر میں تو کبھی میدان جنگ میں چمکتی ہوئی تلواروں کے چھاؤں میں انہیں پرکھا اور جب اس میں اعلیٰ نبرات سے کامیابی حاصل کی تو قرآن انہیں لولک ہم المفلحون۔ اولک ہم المہتدون۔ اولک ہم الفائزون۔ لولک ہم المرشدون اولک حزب اللہ لولک ہم خیر البریۃ اور رضی اللہ عنہم ورضوانہ جیسے القاب سے نیکار ہے اور قرآن کریم ان کے لئے کلا وعد اللہ حسنی جنت کا وعدہ کیا ہے خلیفین فیہا کی بشارت اسی دنیا میں سالی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے رضاکار بندے گردانتا ہے،

صحابہ کی شاخوانی نبوت کی زیادتی۔

ان کے ان ہی خصوصیات و امتیازات کی بناء پر حضور اکرم، سرور عالم رحمت مجسم، نبی مکرم، رسول معظم ﷺ نے انہیں اپنے اعتماد و بھروسے کامرکز و محور قرار دیا ہے صحیح حدیث میں موجود ہے کہ بعض مرتبہ آقائے دو عالم ﷺ کی مجلس مبارکہ میں کسی مانوق الفطرت کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نے حضرات شیخین ابو بکر و عمر کی عدم موجودگی میں یہ کلمات فرمادیتے ہیں آمنت بہ انا ابو بکر و عمر۔ ان کی عدم موجودگی ان کی طرف سے ایمان کی شہادت دینا یہ ان دونوں کے لو پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرنے کی طرف اشارہ ہے اسی لئے صحابہ کرام کی عدالت، نقاہت ثقات مسلم ہے آپ نے اعلان کر دیا ہے اصحابی کالانجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم میرے صحابہ ارشد و ہدایت کے درخشندہ ستارے اور مہربان تاباں ہیں تم جنکی بھی اتباع کرو گے کامیاب اور راہیاب ہو جاؤ گے فرمایا للمصحابۃ کلہم عدول سب صحابہ عادل ہیں ان کی عدالت کی گواہی زبان نبوت نے دی ہے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا اذ انکر القدر فاسکتوا لو انکرا صحابی فاسکتوا کہ مسئلہ قدر اور صحابہ کو زیر بحث بنانے سے اجتناب کرو، وہ اخلاص و اللہیت، خلوص و فاء کی آخری منزل تک پہنچے ہوئے تھے اس لئے فرمایا لو ان احکم انفق مثل احد نہما مابلغ مداحہم ولا نصیفہ۔

ایک جگہ فرمایا لکروا اصحابی فلنہم خيارکم ثم الذین یلونہم ثم یلونہم ثم ینظرون الکذب
ایک اور مقام پر ارشاد نبوی ہے لاتمسس النار مسلما رائی اور ای من رائی
مشاجرات صحابہ کرام اور اہل حق کا مذہب۔

صحابہ کرام کا جو مقام و مرتبہ اور قدر و منزلت، قرآن کریم کی نصوص اور اجماع امت سے ثابت ہے وہ
اپنی جگہ ایک مسلم حقیقت ہے لیکن اس کے بعد قدرتی طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام صحابہ
کرام باجماع امت واجب التعظیم والحریم اور لائق صدا احترام ہیں اور تقویٰ و طہارت کے اعلیٰ درجے پر فائز
ہیں اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو ہمارے لئے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے خصوصاً یہ سوال ان
معاملات میں زیادہ سنگین ہو جاتا ہے جن میں ان حضرات کا اختلاف جنگ و جدال ضرب و حرب قتل و قتل
اور خون ریزی تک پہنچ گیا ہو ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ہی فریق حق پر ہو گا اور دوسرا خطا پر ہو گا اس
خطا و صواب کا معاملہ عمل و عقیدے کے لئے طے کرنا جو نہایت ضروری ہے مگر اس سنگین صورت میں
دونوں فریقوں کی یکساں تعظیم و تکریم اور ادب و احترام کس طرح باقی رکھا جاسکتا ہے جس کو بھی خطا پر قرار
دیا جائیگا اس کی تنقیص ایک لازمی اور بدیہی امر ہے تو اب امت کو کونسا طریقہ کار اپنانا چاہیے کہ جس سے کسی
فریق کی تنقیص لازم نہ آئے۔

علماء امت نے عقیدے اور عمل کے لئے دو متضاد اقوال میں سے ایک فریق کے قول کو شریعت کے
مسئلہ اصول اجتہاد کے مطابق اختیار کیا ہے اور دوسرے فریق کے قول کو چھوڑ دیا ہے مگر جس فریق کے قول
کو چھوڑا ہے اس کی ذات و شخصیت کے متعلق کوئی ایسا جملہ نہیں کہا جس سے ان کی تعظیم و تکریم ہوتی ہو
۔ خصوصاً مشاجرات صحابہ میں تو جس طرح اس پر اجماع ہے کہ دونوں فریقوں کی تعظیم یکساں واجب ہے
اور دونوں میں سے کسی ایک کو برا کہنا ناجائز ہے اسی طرح اس پر بھی اجماع ہے کہ جنگ و جدال اور جنگ صفین
میں حضرت علیؓ حق پر تھے ان کا مقابلہ کرنے والے خطا پر تھے مگر ان کی یہ خطا اجتہادی تھی جس پر شرعاً
کوئی دادر گیر نہیں بلکہ اصول اجتہاد کے مطابق اپنی سستی مرکوز کرنے پر خطا ہونے لے بھی ایک اجر بہر
حال ملے گا مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں اہل السنۃ والجماع کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بعض ثابت شدہ روایات کی
بھی تاویل کی جائیگی تاکہ امت مسلمہ ان قدسی صفات حضرات صحابہ کرام کے بارے میں شکوک و شبہات
سے محفوظ رہے اور جو روایات قابل تاویل نہ ہوں گی ان کو مردود سمجھا جائیگا کیوں کہ صحابہ کرام کا تقدس، تقویٰ
و طہارت مقام و مرتبہ، نصوص قطعیہ سے ثابت ہے ان کے مقابلے متعصبانہ افتراء پر دہری اور صحابہ کرام کے
تقدس کو پامال کرنے والی روایات بلا شبر مردود ہوگی۔ چنانچہ حافظ ابی الدین (التوئی منہ) لکھتے ہیں۔

وما نقل فیما شجر بینہم واختلفو لقیہ فمنا ما هو باطل وكذب فلا يلتفت الیہ وما كان صحیحاً لولنہ تلویلاً حسناً لان اللہ علیہم من اللہ تعالیٰ سابق وملقب من الکلام اللاحق محتمل للتلویل والشکوک والموہوم لا یبطل المتحقق والمعہوم هذا

صحابہ کرام کے جو ایسی اختلافات منقول ہیں ان کا ایک حصہ بالکل باطل اور جھوٹ ہے جو قابل توجہ ہی نہیں اور جو کچھ صحیح ہے اس کی ہم بہتر تاویل ہی کریں گے کیوں کہ حق تعالیٰ کی طرف سے ان کی تعریف مقدم ہے اور بعد کا منقول کلام قابل تاویل ہے مشکوک اور موہوم چیزیں یقینی اور ثابت شدہ شئی کو باطل نہیں کر سکتی یہ عقیدہ محفوظ کر لو۔

حضرات علماء کرام نے صحابہ کرام کے باہمی اختلافات و معرکہ کو جنگ و جدال سے تعبیر نہیں کیا ہے بلکہ اور پامشاہدہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے یہ عربی کا لفظ ہے شجرۃ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ایسے تیز و درخت کے ہیں کہ جن کی شاخیں اطراف و جوارب میں پھیل گئیں ہوں اور درختوں کی شاخوں کا ایک دوسرے میں گھس جانا مجموعی حیثیت سے کوئی عیب نہیں رکھتا بلکہ درخت کے لئے زینت اور کمال ہے اسی مناسبت سے حضرات صحابہ کرام کے باہمی نزاعات و اختلافات کو مشاجرت کہا جاتا ہے اس میں بحث و مباحثہ، جدل و مناظرہ اور بلاوجہ ان روایات میں غور و خوض کرنا جائز نہیں ہے بلکہ مشاجرت صحابہ کرام میں کف لسان اور سکوت کو اسلم قرار دیا گیا ہے۔

صحابہ کرام تنقید سے بالاتر ہیں۔

ما قبل کی جملہ تفصیلات و توضیحات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ تمام صحابہ کرام پابوجود عمار بات و مشاجرات مقدس کردہ اور باکمال شخصیات ہیں قرآن کریم کے شواہد و بیانات کے سامنے تاریخی روایات مردود ہیں روایات کا بیشتر حصہ منسوخ ہو کر رہ گیا اور جو روایات ہم تک پہنچیں بھی ہیں وہ رطب و یابس سے خالی نہیں، اس لئے تمام اہل السنۃ و الجماعت کا متفقہ فیعلہ چلا آ رہا ہے کہ تمام صحابہ کرام کا ذکر اچھائی سے کرنا واجب ہے ان کی شان میں تازیبا کلمات بولنا ان کی تنقیص کرنا انہیں ہدف ملامت بنانا اور ان پاک نفوس کا ذکر برائی سے کرنا باطل و ناجائز ہے حضور اکرم ﷺ نے حضرات صحابہ کرام کی شان میں بدگوئی اور ان پر سب و شتم کی ممانعت فرمائی ہے ذیل میں چند حدیثیں درج ہیں۔

قتل رسول اللہ ﷺ لا تسبوا احداً من اصحابی فان لحکم لو انفق مثل احد نھبا ما

ابو داؤد بخاری و مردودیت جلد ۲ ص ۲۱ ج ۲ تصنیفی بحث دیکھئے بخاری و شیعیت جلد ۵ ص ۲۴، بخاری و مردودیت جلد ۳ ص ۲۰ بیان التواکد جلد ۲ ص ۲۴ نیز شرح عربی شرح مختصر ص ۳۰۷

انکذا مداحہم ولا نصیفہ! اللہ کے رسولؐ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہنا کیوں کہ تم میں سے اگر کوئی احد پہلا کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو وہ ثواب میں صحابہ کرام کے ایک مددگار کے برابر ہو گا جو کہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہؒ نے الصارم المسلول میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں لفظ سب ایسے عام معنی کے لئے آیا ہے جو لعن و طعن کرنے کے مفہوم سے عام ہے۔ لہذا ایسا کلام اور ایسے کلمات جن سے کسی صحابی کی تنقیص و توہین یا دل آزاری ہوتی ہو تو یہ سب لفظ سب میں داخل ہیں۔

لله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدى فمن احبهم فحببي لحيهم ومن ابغضهم فبغضى لبغضهم ومن اذلم فقد اذلني ومن اذلني فقد اذني الله ومن آذني الله فيوشك ان يخلعه! میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا ان کو میرے بعد اعتراضات کا نشانہ نہ بنانا جو ان سے محبت کریگا تو مجھ سے محبت کی بنا پر ان سے محبت کریگا اور جو ان سے دشمنی رکھے گا تو مجھ سے دشمنی کی بنا پر دشمنی رکھے گا اور جو ان کو تکلیف دے گا اس نے مجھ کو تکلیف دیا اور جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اس کو عذیب اللہ عذاب میں مبتلا کریگا۔

یہ حدیث ان لوگوں کی تنبیہ کے لئے کافی ہے جو رسول اللہ کے صحابہ کرام کو آؤ نہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا ان کی باتیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں جو صحابہ کرام کی تقدس و عظمت کو بخر و کرختی ہیں یا ان کا پڑھنے والا اور سننے والا صحابہ کرام سے بدگمان ہوئے بغیر نہ رہے یا کم از کم ان کے دل میں ان کا اعتقاد پائی نہ رہے اب جو لوگ صحابہ کرام کو ہدف ملامت، اور تنقید کا نشانہ بنائے ان کی عزت، عظمت و رفعت بلند کی، پر مدح و ثناء کر رہے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کے باغی ہیں اور سخت وعید کے مستحق اور غضب الہی کے حقدار ہیں؟ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ

اذلوايت الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شوكم! جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں تو تم ان سے کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔

ان مدح و کور و دلائل سے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر خیر کے ساتھ کرنا واجب ہے اور ہر ایک کی تعظیم اور ان پر اعتقاد کرنا لازمی ہے صحابہ کرام کو برائی کے ساتھ ذکر کرنے والے کو بد اعتقاد اور گمراہ کہا گیا ہے چنانچہ محدث جلیل حافظ حدیث ابو زرعہ رازی (متوفی ۲۶۰ھ) فرماتے ہیں

اذلوايت الذين للرجل ينقص احد امن اصحاب رسول الله ﷺ فلعن الله

چنانچہ ایک جماعت کا خیال ہے کہ تمام ہی صحابہ عدالت و شہادت، عظمت و رفعت، تقویٰ و طہارت اور عہد رسالت و ہدایت کے تابندہ ستارے اور ایمان و اسلام کے خورشید درخشش ہیں آں حضرت ﷺ نے ان سب کی ذر بہت تربیت فرمائی ہے لہذا اسی رفیع الشان عظیم المرتبت شخصیتوں کو کسی کو کسی پر فوقیت دینا ان کے درمیان ناقابل اور فرق مراتب کا قائل ہونا صحیح نہیں ہے امت کو اس مسئلے میں سکوت اختیار کرنا چاہیے۔

لیکن امت کا اسوۂ اعظم اس بات کا قائل ہے کہ صحابہ کرام باوجود تمام کے تمام ہدایت کے روشن آفتاب و ماہتاب ہیں مگر ان کے درمیان فرق مراتب ضرور ہیں جب انبیاء و رسول میں فرق مراتب اور افضل و مفصل پائے جاتے ہیں تو صحابہ میں کیوں نہیں پائے جائیں گے نصوص صریحہ کے ہوتے ہوئے صحابہ کے فرق مراتب کا کس طرح انکار کیا جاسکتا ہے خود زبان نبوت سے ان کے درمیان فرق مراتب کی تصریح موجود ہے حضرت ابن عمر کا قول ہے، کنا نقول فی زمن النبی ﷺ لا نعدل بابی بکراحد اثم عمرو ثم عثمان۔ ابن عمر دوسری روایت میں حضور اکرم ﷺ کی تقریر سے ثابت کرتے ہیں، کنا نقول و رسول اللہ ﷺ حی افضل امة النبی ﷺ بعدہ ابوبکر ثم عمرو ثم عثمان۔

معلوم ہوا کہ صحابہ میں فرق مراتب تو حضور اکرم ﷺ کی تقریر سے بھی ثابت ہے اس لئے اس کا انکار کسی طرح بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔

صحابہ میں فرق مراتب اور تفصیل پر اتفاق کر لینے کے بعد خود جمہور میں اختلاف ہو گیا کہ کون صحابہ افضل ہیں ملا علی قاری شارح مشکوٰۃ شرح السنہ سے ابو منصور مازیدی کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس بات پر ہمارے اصحاب کا اجماع ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل خلفاء اربعہ ہیں اور ان میں بھی ترتیب خلافت کے اعتبار سے ہے یعنی سب افضل حضرت ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، خلفاء اربعہ کے بعد افضل عشرہ مبشرہ پھر آنحضرت ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کرنے والے صحابہ ہیں، اسی طرح وہ صحابہ ہیں جن کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے اور دونوں قبلوں بیت المقدس اور کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا موقع ملا وہ ان صحابہ سے افضل ہیں جو بعد میں داخل اسلام ہوئے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ تفصیل صحابہ پر اتفاق کر لینے کے بعد فرقہ خطابیہ حضرت عمر فاروق کو رابعیہ حضرت عباس کو اور شیعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اور اہل السنۃ و الجماعت حضرت ابو بکر صدیق کو تمام صحابہ پر فضیلت دیتے ہیں پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی کی فضیلت کے قائل ہیں، بعض کوئی علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت علی حضرت عثمان نے افضل ہیں، لیکن اجماع قول یہی ہے کہ حضرت عثمان غنی حضرت علی سے مقام و مرتبہ میں بلند و بالا ہیں۔ قاضی عیاض کہتے ہیں ایک

جماعت کا خیال یہ ہے جن میں علامہ ابن تیمیہ علامہ ابن عبد البر بھی سر فہرست ہیں کہ جو صحابہ حضور اکرم کی حیات طیبہ میں وفات پا گئے تھے وہ ان صحابہ سے افضل ہیں جو حضور کے بعد وفات پائے مگر یہ قول دلائل کی روشنی میں بالکل ناقابل التفات ہے۔ پھر علماء میں یہ اختلاف ہوا کہ صحابہ کی فیہ فضیلت علی الترتیب قطعی ہے یا ظنی اسی طرح بقے سے یہ فضیلت ظاہری ہے یا ظنی؟ ابو الحسن اشعری فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی یہ ترتیب فضیلت قطعی ہے اور امام ابو بکر باقری کا کہنا ہے کہ یہ ترتیب فضیلت اجتہادی اور ظنی ہے۔

فَضْلُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

اس باب میں ان روایات کو امام ابن ماجہ لائیں گے جو حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت سے متعلق ہوں گی چون کہ باتفاق جمہور امت تمام صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں اس لئے ان کے ذکر کو مقدم کیا تاکہ تقدم وضعی تقدم شرعی کے مطابق ہو جائے، خلیفہ اول یا رعاہ حضرت ابو بکر صدیق کی مختصر سوانح حیات ذیل میں قلم بند کی جاتی ہے۔

نام شجرہ نسب:-

آپ کا اسم گرامی عبداللہ بن ابوقحافہ بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہرہ بن مالک بن نضر بن کنانہ ہے مرہ پر جا کر آپ کا سلسلہ نسب آنحضرت ﷺ سے مل جاتا ہے آپ کی والدہ محترمہ کانام سلمیٰ بنت ہشتم فخر بن کعب بن سعد ہے یہ ابوقحافہ کی چچا زاد بہن تھیں اور ام المیر کے نام سے مشہور و معروف تھیں آپ کے والد ابوقحافہ کانام عثمان تھا اور آپ کو زمانہ جاہلیت میں عبدالکعبہ کہا جاتا تھا آنحضور ﷺ نے آپ کانام عبداللہ منتخب کیا آپ کا اسم گرامی عتیق بھی بتایا گیا ہے مگر علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ اختلاف میں لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ عتیق آپ کانام نہ تھا بلکہ یہ آپ کا لقب تھا۔

صدیق کا خطاب:-

پوری امت مسلمہ کا جماعی فیصلہ ہے کہ آپ کا لقب صدیق ہے چون کہ آپ نے بلا خوف و خطر ہو کر آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت کی بے باک تائید فرمائی اور صدق کو اپنے لئے لازم کر لیا جب آپ پر اسلام پیش کیا گیا تو آپ بے جھجک مشرف باسلام ہو گئے اسلام اور پیغمبر کے دامن رحمت میں آ گئے، معراج کے متعلق جب کفار آنحضرت ﷺ کے قول کا مذاق اڑا رہے تھے اور ابو بکر صدیق سے معلوم کیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ راتوں رات ساتوں آسمان جنت و جہنم سدرۃ المنتہی اور بیت المقدس کی سیر کی تو آپ کا اس کے

بارے میں کیا خیال ہے تو آپ نے فرمایا کہتے والا کون ہے کہنے لگے آپ کے محمد نبی اس کے مدعی ہیں تو حضرت ابو بکر نے بلاتامل فرمایا اگر محمد یہ کہتے ہیں تو بالکل سچ کہتے ہیں ہم تو اس سے بھی عجیب و غریب چیز پر ایمان لائے ہیں کہ پلک جھپکنے کے برابر جبرئیل کی آمد اور ان کی لائی ہوئی خبر پر ایمان لاتے ہیں یہ تو انوں رات کی بات ہے جو کچھ تعجب خیز نہیں ہے ابو بکر نے آپ کے اقوال کی پوری تصدیق فرمائی جب حضور اکرم ﷺ کو معلوم ہوا تو صدیق کے خطاب سے نوازا بعد میں یہی مشہور ہو گیا۔ ۱۔
اولاد و ازادوان:-

حضرت ابو بکر صدیقؓ کی پہلی بیوی قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھی جس سے عبد اللہ بن ابی بکر اور ان کے بعد اسامہؓ بنت ابی بکر جو حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ کی والدہ تھیں پیدا ہوئے، دوسری بیوی آپ کی ام رومان تھیں ان کے بطن سے عبد الرحمن بن ابی بکرؓ اور حضرت عائشہ صدیقہؓ زوجہ رسول اللہ ﷺ پیدا ہوئے، جب حضرت ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغوش اسلام میں پناہ لی اور اسلام کی دولت لازوال سے بہرہ ور ہوئے تو پہلی بیوی نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا لہذا آپ نے اس کو طلاق دیدی، دوسری بیوی ام رومان مسلمان ہو گئیں، مسلمان ہو جانے کے بعد بھی آپ نے دو اور شادی کی ایک اسلمہ بنت عمیس کے ساتھ جو جعفر بن ابی طالب کی بیوہ تھیں ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، دوسری شادی حبیبہ بنت خاریہ انصاریہؓ جو قبیلہ خزرج سے تھیں ان سے کی، ان کے بطن سے ایک لڑکی ام کلثومؓ آپ کی وفات کے بعد پیدا ہوئیں ۲۔
عہد صدیقیت کے چند اہم کارنامے:-

حضور اکرم ﷺ کے ساتھ اساتذہ اربعہ کے بعد باقی صحابہ آپ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے تمام صحابہ نے بیک زبان ہو کر آپ کو اپنا خلیفہ اور پشوا تسلیم کیا، اور آپ کے دست اقدس پر بیعت کی، حضور اکرم ﷺ کی وفات کے بعد ہر طرف فتنہ و فساد کفر و ارتداد کی آندھیاں چلنے لگیں خطرہ تھا کہ کہیں آفتاب اسلام ان تاریکیوں میں نہ آجائے جہاں سے نکلتا مشکل ہو جائے کچھ لوگ مانعین زکوٰۃ پیدا ہو گئے جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے، اور جن کے دلوں میں نور ایمان کی چمک پورے طور پر منکسر نہیں ہوئی تھی ایک ایک کر کے مرتد ہونے لگے یہ وقت اسلام کے لئے بڑا نازک تھا اور حضرت محمدؐ نے اپنی وفات سے کچھ ہی پہلے رومیوں سے جنگ موتہ کا انتقام لینے کے لئے لشکر اسامہ کو تیار کیا تھا اور زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ کو اس کا سردار مقرر کیا تھا بعض حضرات صحابہ نے حکم دیا کہ اس وقت بڑا نازک وقت ہے اس لئے کچھ عرصہ کے لئے لشکر اسامہ کی روانگی کو ملتوی کر دیا جائے اور پہلے مرتدین اسلام سے نمٹ لیا جائے مگر حضرت

ابو بکر صدیقؓ نے اس مشورہ کو قبول نہ کیا بلکہ فرمایا کہ میں اس جھنڈے کو نہیں کھول سکتا ہے جسے خود رسول اللہ ﷺ نے اپنے مہلک ہاتھوں سے باندھا ہوا۔ الغرض لشکر اسامہ کو روانہ کیا اور ادھر عزم صدیقی کے ساتھ مرتدین اور مانعین زکوٰۃ سے نہایت حوصلہ مندی اور جواں مردی کے ساتھ جہاد کا اعلان کر دیا بعض لوگ کہنے لگے جو لوگ صرف زکوٰۃ ادا کرنے ہی سے انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کی جائے مگر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا خدا کی قسم اگر کوئی عہد رسالت میں بکری کا بچہ بھی بلکہ اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیدیتا تھا اور اب انکار کر رہا ہے تو اس سے بھی جہاد کرونگا الغرض حضرت ابو بکرؓ نے اپنے دور خلافت کا بیشتر حصہ کفر و ارتداد کو ختم کرنے اور مدعیان نبوت کو قتل کرنے میں صرف کیا اور یہ آپ کی حیات طیبہ کے چند اہم کارنامے ایسے ہیں جو آپ ہی کا حصہ ہے اور پوری امت پر عظیم الشان احسان ہے!

علاقت ورحلتہ

۱۷ جمادی الاخریٰ ۳ھ کو حضرت ابو بکر بخار میں مبتلا ہوئے چند روز تک مسلسل بخار کا سلسلہ جاری رہا، آخر کار ۲۳/۲۴ جمادی الاخریٰ ۲۳/۲۴ھ کی درمیانی شب میں جو شنبہ کی شب تھی بعد نماز مغرب ہجر تیسٹھ سال راہی ملک بقاء ہوئے، رات ہی کو غسل دیا گیا حضرت فاروق اعظمؓ نے نماز جنازہ پڑھائی اور عشاء کی نماز سے قبل حجرہ عائشہ میں رسول اللہ ﷺ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیئے گئے، آپ کی مدت خلافت دو سال تین ماہ دس روز کی ہوئی وفات کے وقت آپ نے وصیت فرمائی کہ میری زمین فروخت کر کے دو روپیہ ادا کر دیا جائے جو میں نے وظیفہ خلافت کی صورت میں وصول کیا ہے چنانچہ اس حکم کی تعمیل کی گئی کن کے متعلق فرمایا کہ جو کچھ اس وقت میرے بدن پر ہے اسی کو دھو کر اس میں کفنا دینا حضرت عائشہ نے کہا باں جان یہ تو پرانا ہے آپ نے فرمایا میرے لئے یہی کافی ہے ۲

(۹۸) خَلَّلْنَا عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ فَلَوْ كَيْفَ نُنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهٍ
عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى
كُلِّ خَلِيلٍ مِّنْ خَلَّتْ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَّاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا إِنَّ
صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ قَالَ وَكَيْفَ يَغْنَى نَفْسُهُ.

ترجمہ حدیث۔

حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سنو میں ہر دوست کی

۱۔ تفصیلی واقعات ملاحظہ کیجئے تاریخ اسلام جلد اس ۱۰۹۳۲۵۱ خلافت راشدہ کا مہد زریں ص ۶۹۴۱ ج ۲ تاریخ ملت جلد ۱ ص

۸۶ خلافت راشدہ کا مہد زریں ص ۶۹۴ تاریخ اسلام جلد اس ۱۰۹۶

دوستی سے الگ تھلگ ہوں اور اگر میں کسی کو دوست بناتا تو حضرت ابو بکر صدیقؓ کو بناتا بے شک تمہارا ساتھی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے حضرت و کعب کہتے ہیں کہ صاحب سے حضور اکرم ﷺ نے خود اپنی ذات کو مراد لیا ہے۔

تشریح حدیث: الا انی ابدأ الی کل خلیل من خلتي

الا حرف تنبیہ ہے جس سے مخاطب کو متوجہ کیا جاتا ہے اور ابدأ کے معنی میں ہے جس کے معنی ہیں براہت ظاہر کرنا۔ غلطی کی تفسیر میں امام نووی شارح مسلم نے کم و بیش آٹھ اقوال نقل کئے ہیں مگر اصح و مشہور یہ ہے کہ اس کو غلطہ بغیم الخا سے مشتق مانا جائے تو اس کے معنی خالص اور جانی دوست کے ہوں گے لفظ غلطہ کے معنی میں سرایت کرنے والی دوستی اور محبت کا مفہوم ہے یعنی ایسی محبت و دوستی جو قلب کی گہرائیوں تک اس طرح سرایت کر رہی ہو کہ باہمی راز و نیاز اور دل کی باتوں میں کوئی خفاء باقی نہ رہے محبوب کو محبت کے ظاہر تو ظاہر باطنی جذبات، خیالات اور احساسات تک پر حکمران اور محرم اسرار بنادینے کا تقاضا کرے پس حدیث شریف کا مطلب یہ ہو گا کہ اگر میرے لئے یہ روالہ جاری نہ ہوتا ہے کہ مخلوق میں کسی کو اس شان و صفیت کے ساتھ اپنا سچا جانی اور محبوب بناؤں کہ اس کی محبت و عقیدت کے جذبات میرے دل کے نہا خانوں میں سرایت کر جائیں اور میرا محرم اسرار بن جائے دلی راز و نیاز اس پر بے حجاب ہو جائے تو میں ابو بکر صدیقؓ ہی کو اس شان سے دوست بناتا جو اس کی اہلیت بھی رکھتے ہیں مگر میں نے ان خصوصیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنالیا ہے جس کی دوستی میرے ظاہر پر حکمران ہے اور باطن پر بھی اور وہی محرم اسرار ہے اس لئے مخلوق میں اس شان و صفیت کے ساتھ میرا کوئی دوست نہیں ہے۔

اور اگر غلطہ بفتح الخاء سے مشتق مانا جائے تو اس وقت اصحاب و متفقہ کے معنی ہوں گے اور حدیث شریف کا مطلب یہ ہو گا کہ اگر میں کسی کو اپنا ایسا دوست کہ جس کی طرف اپنی ضرورتوں حاجتوں کے وقت رجوع کروں اپنے جملہ حالات و مہمات میں اس پر اعتماد و اعتبار کروں تو لا ریب حضرت ابو بکر صدیقؓ کو بنانا لیکن ایسے تمام امور و مہمہ میں میرا رجوع صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس لئے مخلوق میں کسی کو بھی اپنا ایسا دوست نہیں بنایا دوسرے معنی سیاق و سباق کے زیادہ موزوں ہیں مگر محدثین نے اول معنی کو راجح قرار دیا ہے۔

مذکورہ بالا تشریح و توضیح سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت ابو بکرؓ ایسے خیر مجسم، سلیم الطبع، حق پسند، راست گو تھے کہ ان کی صداقت و صدیقیت اور اشاعت اسلام میں غیر معمولی خدمات کی وجہ سے حضور اکرم ﷺ کے قلب میں ان کی محبت سما جائے مگر حضرت ابو بکرؓ بھی بشر ہی تھے اور یہ شان رسالت

و نبوت اور تقاضائے عہدیت کے خلاف ہے کہ غیر اللہ سے بے پناہ محبت کی جائے اور ان کی محبت کو دلوں میں سمو یا جائے نبی کی ذات اللہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ بندہ کے لئے یہ بات تقاضائے عہدیت اور بندگی کے خلاف ہے کہ اس کے دل میں دنیا کے کسی فرد بشر کی محبت پرست و جاگزین ہو۔

وان صاحبکم خلیل اللہ، حدیث شریف کے اسی مضمون کو مسلم کی روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے لا تخذت ابابکر ولكنہ اخی وصاحبی وقد اتخذ اللہ صاحبکم خلیل۔ اس سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ صاحب سے مراد خود نبی کی ذات اللہ سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنالیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ آپ خلیل اور حبیب دونوں ہیں، اور حضرت ابراہیمؑ صرف خلیل اللہ ہیں، حبیب اللہ نہیں، نیز غلت کی جو دو تشریحیں ماقبل میں ہوئیں وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں مراد نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حق میں وہی معنی مراد ہیں جو ان کی جلالت شان اور فعت مکان کے مناسب ہوں کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر کوئی بھی بشر و ملک مطلع نہیں ہے۔

علاء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ غلت کا درجہ زیادہ ہوا ہے یا محبت کا؟ ایک جماعت دونوں میں برابری کے قائل ہے پس ہر حبیب خلیل اور ہر خلیل حبیب ہوگا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حبیب کا درجہ زیادہ بڑھا ہوا ہے، بمقابلہ خلیل کے، کیونکہ حبیب حضور اکرم ﷺ کی صفت ہے، بعض لوگوں نے فرمایا کہ خلیل کا درجہ زیادہ اونچا ہے کیونکہ یہ بھی حضور اکرم ﷺ کے لئے ثابت ہے بلکہ یہ فرمایا کہ خدا کے علاوہ میرا کوئی خلیل نہیں ہے جبکہ محبت حضرت خدیجہ حضرت عائشہ وغیرہ کے لئے بھی آپ نے ثابت فرمائی ہے۔
ر جال حدیث:-

عبداللہ بن مرہ نام کے فن اساءہ رجال میں تین راوی ہیں (۱) عبداللہ بن مرہ الہمدانی ثقہ ہیں (۲) عبداللہ بن مرہ الزرقی مجہول ہیں (۳) عبداللہ بن مرہ الزرقی صدوق ہیں۔
ابوالاحوص نام کے بھی تقریباً چھ راوی ہیں تفصیل ملاحظہ کیجئے۔

(۹۹) حَلَفْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا قَتْنَا أَبَوَ مَعْلُوِيَةً
ثُمَّ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَنْفَعَتِي مَالٌ قَطْ مَنْفَعَتِي مَالٌ أَبُوبَكْرٍ قَالَ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
هَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ہریرہؓ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا کسی اور کے مال نے نہیں دیا، راوی کہتے ہیں کہ ابو بکر (یہ سن کر) روپے اور فرمایا رسول اللہ میں اور میرا مال صرف آپ ہی کے لئے ہے۔

تشریح حدیث:-

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اس وقت آپ کا ساتھ دیا جب پورا مکہ پوری دنیا آپ کی دشمن تھی حضور اکرم ﷺ کے اعلان نبوت کے بعد آپ باپس وپیش ایمان لائے اور اتنی قربانیاں دیں کہ حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں کے احسان کا بدلہ چکا دیا مگر ابو بکر صدیق کا بدلہ چکانے کا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے جناب سے بہتر دے گا ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ نے چندے کا اعلان کیا تو حضرت عمر فاروقؓ نے گھر کا نصف سامان لاکر خدمت نبویؐ میں حاضر کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیقؓ نے گھر کا سارا سامان قدم نبویؐ میں ڈال دیا، حضور اکرم ﷺ نے معلوم کیا ابو بکر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ دیا بقیہ سارا سامان حاضر کر دیا رسول اللہ ﷺ، اس دن حضرت عمرؓ نے فرمایا میں ابو بکر سے کبھی نہیں بڑھ سکتا ہوں، الغرض یہ حضرت ابو بکر ہی تھے جنہوں نے ہمیشہ ہر موڑ پر اپنے آپ کو زرخیز غلام سے بھی زیادہ فرمان بردار ثابت کیا، اور سچے جانثار کی طرح وقار رہے چنانچہ ہجرت کے واقعات اور آپ کو کندھے پر سوار کر لینے جیسے واقعات سے آپ کے تمام فضائل کی تصدیق ہوتی ہے۔

(۱۰۰) كَلَّمْنَا هِشَامَ بْنَ عَمَّارٍ ثَنَّا سَفِيَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ
فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْخَلْبِزِيِّ عَنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْوَيْكُمْ
وَعُمَرُ سَيِّدُ الْكَهْزَلِ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ
لَا تُخْبِرُنَا مَا عَلَيْنَا مَاذَا عَمَلْنَا حَتَّى يَنْتَهِي.

ترجمہ حدیث:-

حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر اور عمرؓ ہر عمر جنتیوں خواہ وہ پہلو میں سے ہوں یا بعد والوں میں سے انبیاء و مرسلین کے علاوہ سب کے سردار ہوں گے مگر اے علیؓ جب تک یہ دونوں بقید حیات رہیں انہیں مت بتانا۔

تشریح حدیث:- ابو بکر و عمر سید کھول اہل الجنة

کہول یہ کہل کی جمع ہے کہولت سے انسان کی عمر کا ایک خاص حصہ مراد ہے جو زمانہ شباب میں یعنی ۳۵ سال یا چالیس کے بعد سے سائمت تک ہے، یہاں معلوم ہونا چاہیے کہ جب بچہ بہن مادر میں ہوتا ہے تو جنین کہتے ہیں، اور شروع وادوت سے لیکر ڈھائی سال تک کے بچہ کو طفل، ڈھائی سال سے لیکر سات سال تک صبی، سات سال سے لے کر پندرہ سال تک مر ائق، پندرہ سال سے لے کر اکیاون سال تک شباب، اکیاون سال سے لے کر اسی سال تک شیخوخت، اسی سال سے لے کر زندگی کے آخری دن تک کہولت اور ہر م کہتے ہیں۔

مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں ہر جانے والا شخص جوان العمر ہوگا جنت میں کہولت کی عمر کے لوگ نہیں ہوں گے تو پھر حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ ان کے سردار کیسے ہوں گے؟ جواب یہ ہے کہ کہولت کے یہ معنی یہاں مراد نہیں ہیں بلکہ اس کا مطلب یہاں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر جنت میں ان لوگوں کے سردار ہوں گے جنہوں نے کہولت کی عمر کو پہنچ کر وفات پائی ہے اور جب ان لوگوں کے سردار ہوں گے تو جوان العمر طبقہ کے سردار بدرجہ اولی ہوں گے۔

سوال :- بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں نوجوانوں کے سردار حضرت حسنؓ حسینؓ ہوں گے اور اس سے معلوم ہوتا کہ ابو بکر و عمر ہوں گے تو دونوں میں تعارض ہوا؟

جواب :- دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے حضرات حسینؓ نوجوانوں کے سردار ہوں گے اور یہ حضرات کہولت رسیدہ لوگوں کے سردار ہوں گے فلا تعارض بینہما۔
رجال حدیث :-

حسن بن عمارۃ الجلی ابو محمد الکونی۔ بغداد شریف کے قاضی تھے متروک الحدیث شمار کئے گئے ہیں ۳۰
فراس۔ ابن نجی الہمدانی صدوق راوی ہیں ۳۱

(۱۰۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَطِيَّةِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَهْلَ دَرَجَاتِ الْعُلَى يَزَاهُم مِّنْ أَمْعَلٍ مِنْهُمْ كَمَا يَزَى الْكَوْكَبُ الطَّالِعُ فِي الْأَفْقِ مِنَ الْفَاقِ السَّمَاءِ وَإِنَّ أَبَابَكْرَ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا
ترجمہ حدیث :-

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اونچے طبقے

والے لوگوں کو نیچے طبقے والے اس طرح دیکھیں گے جیسا کہ افق آسمان پر طلوع ہونے والا ستارہ دیکھا کی
دیتا ہے اور ابو بکر و عمر ان ہی لوگوں میں سے ہوں گے بلکہ ان سے بھی آگے ہوں گے۔

تشریح حدیث:-

اس حدیث شریف میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے لئے جنت میں
اعلیٰ درجات بیان کئے گئے ہیں، کہ یہ دونوں بزرگ ہستیاں جنت میں اتنے اعلیٰ و بلند مقام پر ہوں گی کہ لوگ
ان کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح آسمان میں ستاروں کو نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں اور اس سے مقصود بلند
درجات بیان کرنا ہے، انعماء یہ بعینہ تشبیہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر اعلیٰ درجات
میں سے نہیں ہیں بلکہ ان سے بھی فائق ہیں، بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ
حضرات جنت نعیم میں داخل ہوں گے دونوں ہی معافی کی صورت میں ان کے اہل درجات اعلیٰ میں ہونا ظاہر
ہے۔ علامہ سیوطی نے حاشیہ ترمذی میں بحوالہ تاریخ ابن عساکر لکھا ہے کہ میں نے انعماء کے معنی ابو سعید
خدری سے معلوم کیا تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرات بلند مقام دونوں میں سے ہیں اور اسکے اہل ہیں
حدیث شریف کی یہی تشریح کو توفیح سفیان بن عیینہ سے بھی منقول ہے۔

رجال حدیث:-

عطیہ بن سعد بن جنادہ الکوفی کنیت ابو الحسن صدوق راوی ہیں۔

سعد بن مالک بن ستان بن حیدر الانصاری کنیت ابو سعید الخدری صحابی رسول ہیں۔

(۱۰۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَكَيْسٌ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

ثَنَا مُوَمَّلٌ قَالَ سَمِعْتُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مَوْلَى ابْنِ أَبِي جَرَّاشٍ

عَنْ حَدِيثِ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَا أَدْرِي مَقْعَدُ بَقَائِي

فِيكُمْ فَلَقِّنُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي وَأَسْلَمُوا إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

ترجمہ حدیث:-

حضرت حذیفہ بن الیمان روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مجھے

کچھ معلوم نہیں کہ کب تک تمہارے درمیان رہوں لہذا تم لوگ میرے بعد ان دونوں کی اقتدا کرنا اور آپ

نے حضرت ابو بکر و عمر کی جانب اشارہ فرمایا۔

تشریح حدیث: لا اندری ملقد رُبَقاضی فیکم الخ
علامہ طبری فرماتے ہیں کہ ما استفہامیہ ہے مطلب یہ ہے کہ میں کہتے ہوں تمہارے درمیان بقیہ حیات
رہوں گا مجھے قطعاً علم نہیں ہے زندگی کے لمحات کتنے باقی رہ گئے ہیں مجھے علم نہیں ہے لہذا میری وفات کے
بعد تم ابو بکر و عمر کی اتباع کرنا ان کو اپنا پیشوا ماننا ان کو اپنا امام تسلیم کرنا

اس حدیث شریف سے حضرت ابو بکر و عمر کی خلافت کی جانب بھی اشارہ ملتا ہے جہاں بھی ان حضرات
کے فضائل بیان کئے گئے ہیں وہاں حضرت ابو بکر صدیق کو پہلے ذکر کیا گیا ہے اس سے حضرت ابو بکر کا تفوق
حضرت عمر پر معلوم ہوتا ہے
رجال حدیث:-

عبد الملک بن عمیر الکوفی ثقہ راوی ہیں

ربیع بن حراش ابو مریم العیسیٰ ثقہ راوی ہیں

حذیفہ بن الیمان، یمان کا نام حسلی ہے باپ بیٹے دونوں صحابی رسول ہیں حضرت حذیفہ کی وفات
حضرت علی کی خلافت میں ۳۶ھ میں ہوئی

(۱۰۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى عَنْ

عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي مَرْثَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ بَنِي عَبَّاسٍ
يَقُولُ لَنَا وَضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ لِكُتْفَتِهِ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ أَوْ قَالَ
يُتَنُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُزْفَعَ وَأَنَا فِيهِمْ فَلَمْ يَزْعِنِي إِلَّا رَجُلٌ
قَدْ رَحِمْتَنِي وَأَخَذَ بِمَنْكَبِي فَالْتَفَتْتُ فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ
ثُمَّ قَالَ مَا خَلَقْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ وَأَيُّمَ اللَّهِ أَنْ كُنْتُ لَا
أُطْلُ لِيَجْعَلَكَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَذَلِكَ إِنِّي كُنْتُ أَكْثَرُ أَنْ أَسْمَعَ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَهَبَتْ أَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ
خَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَكُنْتُ أَطْلُ لِيَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ جب
حضرت عمر (وفات کے بعد) تخت پر (عمر کے لئے) رکھے گئے (تو لوگوں کا زہام ہو گیا) تو لوگ انہیں

کفنانے لگے اور حضرت عمر کو تخت سے اٹھائے جانے سے قبل لوگ دعاء واستغفار کرتے رہے (شک راویوں
یا ابن عباس نے فرمایا کہ لوگ ان کی تعریف اور ان کے حق میں دعاء کرتے رہے اور لوگوں میں میں بھی تھا
مگر مجھے ایک آدمی کے علاوہ کسی سے بھیڑ محسوس نہیں ہوئی البتہ ایک شخص مجھے برابر دھکا دیتا رہا یہاں تک
اس نے میرے موٹے پکڑ لئے میں مڑا تو اپنا کچھ حضرت علی بن ابی طالب تھے جو حضرت عمر پر کلمات ترم
(یرحمک اللہ رحمک اللہ) کہہ رہے تھے پھر کہنے لگے اے عرم تم نے اپنے پیچھے کسی ایسے آدمی کو نہیں چھوڑا
جو میرے نزدیک اس قدر محبوب ہوں اس جیسے عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کسی نے ملاقات نہیں کی
اور خدا کی قسم میرا خیال یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، اس لئے کہ میں
نے اللہ کے رسول ﷺ سے بہت زیادہ یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ذہبت انا وابوبکر وعمرو دخلت انا
ابوبکر وعمرو، انا علی بن ابی بکر وعمرو ساتھ چلے میں اور ابو بکر ساتھ داخل ہوئے اور میں اور ابو بکر دوسرے ساتھ
نکلے، اس لئے میرا خیال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ ضرور بھر در رکھے گا۔

تشریح حدیث: سلما وضع عمرو علی سریرہ

یہ واقعہ حضرت عمر فاروق کی وفات کے دن کا ہے میت کو تخت پر دو وجہ سے رکھا جاتا تھا ایک غسل
دینے کے لئے دوسرے قبرستان کی طرف لے جانے کے لئے یہاں دونوں منہوم ہو سکتے ہیں مگر ملا علی
قاری نے پہلے معنی کو لیا ہے مگر بعض شراح حدیث نے دوسرے معنی کو رائج قرار دیا ہے قبل ان یرفع
کا جملہ بھی اسی کا موسید ہے۔

مع صاحبیک

ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ صاحبین سے مراد حضرت نبی کریم ﷺ اور ابو بکر صدیق ہیں اور حضرت عمرؓ
کی معیت کہاں ہوگی؟ تو اس کے متعلق ملا علی قاری نے علامہ سیوطی کا قول ذکر کیا ہے کہ قبر کی معیت مراد ہے
یا جنت کی، دونوں قول ہیں مگر آئندہ آنے والی روایت ہکذا بحث سے اشارہ ملتا ہے کہ یہاں قبر اور جنت دونوں
جگہ کی معیت مراد ہے اور احقر کی ناقص رائے کے مطابق جگہ (قبر و جنت) کی معیت مراد اولیہ تاویلی ہے
چنانچہ آج نبی کریم ﷺ حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ تینوں حضرات ایک ہی جگہ آرام فرماں ہیں ۲

رجال حدیث نہ۔

یحییٰ بن آدم بن سلیمان الکوفی ابو ذر کما حافظ حدیث اور ثقہ راوی ہیں ۳

ابن المبارک یہ عبد اللہ ابن المبارک المرزوی ہیں جو زبردست حافظ حدیث اور نہایت ثقہ راوی ہیں۔
زہیر ابن عبد اللہ ابن ابی ملیکہ النخعی المدنی صحابی ہیں۔

(۱۰۴) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ قُلْنَا لِعَلِيٍّ عَنْ مُسْلَمَةَ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ
أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ هَكَذَا نُتَبِّعُ
ترجمہ حدیث۔

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ (ایک مرتبہ) حضرت ابو بکر و عمر کے ساتھ اٹھے
اور ارشاد فرمایا کہ ہم اسی طرح (میرے دائیں بائیں ابو بکر و عمر ہوں گے) حشر کے دن اٹھائے جائیں گے۔
تشریح حدیث۔

ترمذی شریف کی روایت میں صراحت ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر دائیں بائیں جانب تھے اور پیغمبران
دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور فرمایا کہ قیامت کے دن ہم تینوں اسی طرح ساتھ اٹھائے بھی جائیں
گے اس سے حضور اکرم ﷺ کا ان دونوں کے ساتھ تعلق اور محبت کا پتہ چلتا ہے جو ابو بکر و عمر کیلئے تھی،
رجال حدیث۔

سعید بن مسلم بن بانک المدنی ابو مصعب ثقہ راوی ہیں۔
اسامعیل ابن امیہ عمرو بن سعید بن العاص ابن امیہ ثقہ راوی ہیں۔

(۱۰۵) حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ صَالِحُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَلِيطِيُّ قُلْنَا
عَبْدَ الْقَلُوسِ بْنِ بَكْرِ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ ثَمَامَةَ بْنِ يَعْقُوبٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي
جَحْشَفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كَهْوَلِ أَهْلِ
الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ۔
ترجمہ حدیث۔

حضرت ابو جحیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت
ابو بکر اور حضرت عمر اہل جنت کے اوجیز عمر والوں کے سردار ہوں گے خلوہ پہلے کے ہوں یا بعد کے
مگر نبیوں اور رسولوں کے سردار نہ ہوں گے۔

تشریح حدیث:-

لامعلی قدری لکھتے ہیں کہ کبل کا طلاق اس شخص پر ہوتا ہے جس کی عمر ۲۰ یا ۳۴ سال سے تجاوز کر جائے اور یہ اکاون سال تک طلاق ہوتا ہے۔ بعض روایت میں لا تخبر ہما یا علی کا لفظ آیا ہے یعنی جب تک یہ لوگ بقیہ حیات رہیں انہیں یہ خوشخبری مت سنانا ماعلی قدری نے روکنے کی علت دو بیان فرمائی ہے (۱) اگر دنیا کی زندگی میں انہیں بتا دو گے تو بشری تقاضہ میں گرفتار ہو کر عجب میں مبتلا ہو جائیں گے (۲) تم ان کو مت خوشخبری دینا میں ان کو خود خوشخبری سنائیں گا مگر مادام حیین کا لفظ یہ بتاتا رہے کہ یہاں پہلی توضیح زیادہ مناسب ہے ۲

رجال حدیث:-

صالح بن الہیثم الواسطی ابو شعیب البصری صمدوق راوی ہیں ۲
عبد القدوس ابن بکر بن خمیس الکوفی محدثین نے ان کے لئے لا باس کا لفظ استعمال کیا ہے ۲
مالک ابن مغول الکوفی ابو عبد اللہ ثقہ راوی ہیں ۵
عون ابن ابی حنیفہ السوالی الکوفی ثقہ راوی ہیں ۱

(۱۰۶) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَادَةَ الْخُسَيْنِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ الْعَزْزِ بْنِ قَالَ
قُلْنَا مُعْتَمِدٌ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ
النَّاسُ أَحَبَّ إِلَيْكَ قَالَ عَاشَتْهُ قِيلَ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ أَبُو هَا۔
ترجمہ حدیث:-

حضرت انسؓ بیان فرماتے ہیں کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون ہے آپ نے فرمایا عائشہؓ، کہا گیا یا رسول اللہ مردوں میں سے فرمایا اسکے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

تشریح حدیث:-

حدیث شریف کی تشریح اور توضیح ترجمہ حدیث بالکل واضح ہو چکی ہے مزید اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر تمام صحابہ کرامؓ میں افضل ہی نہیں تھے بلکہ افضل ترین تھے

رجال حدیث :-

احمد بن عبد بن موسیٰ النخعی ابو عبد اللہ البصری ثقہ راوی ہیں اور احمد بن عبد اللہ ابی ابو حفص صدوق راوی ہیں
حسین بن حسن بن حرب السلمی ابو عبد اللہ المرزوی صدوق راوی ہیں

معتز بن سلیمان التیمی ابو محمد البصری یلقب بالطفیل ثقہ من کبیر التاسعة
مات سنة مائتین سبع وثمانین وقد جاوز ثمانین - ۳

فضل عمر رضی اللہ عنہ :-

اسکے تحت امام ابن ماجہ ان روایات کو لائیں گے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے متعلق ہوں گی، حضرت ابو بکر کے بعد با اتفاق جمہور اہل سنت حضرت عمر بن الخطاب افضل ترین اور اشرف ترین صحابہ میں سے ہیں اس لئے ان کا ذکر حضرت ابو بکر کے بعد لارہے ہیں، روایات کے آغاز سے قبل حضرت عمر فاروق کی مختصر سوانح عمری قلم بند کی جاتی ہے۔
نام و سلسلہ نسب :-

نام عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ربیع بن عبد اللہ بن زراح بن عدی بن کعب بن لوی
کعب کے دو بیٹے تھے ایک کعب دوسرے مرہ، مرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں
، انھوں نے پست میں آپ کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل کر ایک ہو جاتا ہے، آپ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق تھا جو زبان نبوت سے آپ کو عطا کیا گیا تھا واللہ محترمہ کا اسم گرامی ختم تھا آپ کی ولادت مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے بارہ یا پندرہ سال کے بعد اور ہجرت نبوی سے تقریباً چالیس سال پہلے ہوئی ہے۔
حالات قبول اسلام :-

آپ بچپن میں اونٹوں کے چرانے کے کام پر مامور تھے جب آپ نے جوانی کی دلہری پر قدم رکھا تو شرفائے عرب کے دستور کے مطابق سپہ گری، شہسواری، اور تیر اندازی اور پہلوانی کی تعلیم حاصل کی اور تقریر و نسب دانی میں بھی مہارت پیدا کر لی تھی اور لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا جبکہ عرب میں رواج کم تھا اسلام کے حلقے میں داخل ہونے سے قبل عکاظ کے بازاروں میں جہاں سالانہ بہت بڑا میلا لگتا تھا اور اہل فن

۱۔ تقریب مس ۸۷۷ تقریب مس ۵۷۷ تقریب مس ۲۵۰ ۲۔ تاریخ اسلام جلد ۱ ص ۳۱۰ ۳۔ تاریخ طبرستان جلد دوم ص ۹۲ خلافت راشدہ کا مہذبہ ص ۶۹

کا اجتماع ہوتا تھا اکثر آپ دنگل و کشتی لڑا کرتے تھے اور ملک عرب کے نامی اور مشہور پہلوؤں میں شمار کئے جاتے تھے گھوڑ سواری میں اس درجہ کمال حاصل تھا کہ گھوڑے پر اچھل کر بیٹھ جاتے تھے اور اس طرح جم کر بیٹھتے کہ بدن کو حرکت نہ ہوتی، عرب کے دیگر ذی فہم لوگوں کی طرح آپ نے بھی تجارت کا مشغلہ اختیار کیا تھا جو اسلام لانے کے بعد بھی بدستور جاری رہا۔

حلقہ بگوش اسلام:-

آپ کی عمر مبارک ابھی سترس سال کی تھی کہ رسول اکرم ﷺ نے مکہ کی وادیوں میں صدائے حق بلند کی، عمر کو یہ صدائے پاک کچھ بھلی نہ لگی، اور اس کے ماننے والوں کو شدید تکلیف دینے کی شان ملی، اور اس آواز حق کو دبانے کی لئے عزم کر لیا، عمر کی یہ مخالفت اور اسلام دشمنی پیغمبر اسلام کے لئے نہایت دل آزار ہت تکلیف اور بہت سخت تھی اس لئے آپ نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام یا حدالر جلیین اما ابن ہشام و اما عمر بن الخطاب پروردگار عالم اسلام کو عمر بن ہشام ابو جہل یا عمر بن الخطاب کے ذریعے تقویت دے۔

نبی کی یہ دعا بارگاہِ خداوندی میں قبول ہوئی، اور حضرت عمر بنی کے قتل کے ارادے سے نکلی ٹکوار لے کر چلے گئے راستہ میں نعیم بن عبد اللہ نامی ایک شخص سے ملاقات ہوئی، انھوں نے خطرناک صورت کو دیکھ کر معلوم کیا خیریت تو ہے؟ کہاں کا ارادہ ہے حضرت عمر نے جواب دیا کہ محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، مہنوں نے کہا اپنے گھر کی بھی تم نے خبر لی ہے تمہارے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، عمر نے اگلے پچوں جھٹ بہن کے گھر کا راستہ لیا، قرآن مجید کی تلاوت میں بہن مصروف تھیں، عمر کے قدموں کی آہٹ سن کر قرآن مجید کے اوراق چھپائے مگر عمر نے دم بھر پٹائی کی مگر ایمان کی حلاوت و چاشنی چونکہ رگ و ریشہ میں سرایت کر چکی تھی اس لئے عمر کی یہ ساری کوشش ناکام رہی اور خود حضرت عمر کے دل کی دنیا بدل گئی اور قرآن کی آیت سن کر بے اختیار پکار اٹھے **اشھدان لا الہ الا اللہ و اشھدان محمد المرسل اللہ** کفر و شرک کی یہ بجلی جب اسلام کی ٹکوار بن گئی تو ضعیف مسلمانوں کو تقویت ملی، امین عباس کی روایت ہے کہ جس دن عمر حلقہ اسلام میں داخل ہوئے اس دن مشرکین بولے کہ آج مسلمانوں نے ہم سے ساز ابد لے لیا اور اس دن یہ آیت نازل ہوئی **یا ایہا النبی حسبک اللہ و من اتبعک من المؤمنین عمر کا اسلام لانا** نئی فتح اسلام کا ذریعہ اور اسلام کی عزت و تقویت کا سبب بنا، آپ چالیس مسلمان مردوں اور گیارہ عورتوں کے بعد اسلام لائے آپ سابقین اولین اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔

شادی اور اولاد:-

آپ نے مختلف نواقات میں متعدد شادیاں کی تھیں اور ان سے متعدد اولادیں پیدا ہوئیں سب سے پہلا نکاح زمانہ جاہلیت میں زینب بنت مطلق بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن نجہ سے کیا، ان کے بطن سے، عبداللہ، عبدالرحمن، اور حضرت حفصہؓ، زوہرہؓ رسول پیدا ہوئیں، زینب مکہ میں ایمان لائی اور وہیں وفات پائی، یہ عثمان بن مطلق کی بہن تھیں دوسرا نکاح دور جاہلیت میں ملیکہ بنت جردل خزاعی سے کیا ان کے بطن سے عبداللہ پیدا ہوئے ۳ھ میں ان کو طلاق دیدی، تیسرا نکاح تاریخ اسلام کے مطابق قرینہ بنت ابی امیہ مخزومی سے کیا اور مولانا ترمذی العابدین کے قول کے مطابق ام حکیم بنت حارث سے کیا، ان کو بھی طلاق دیدی، چوتھا نکاح ۵ھ جلیلہ بنت عامر سے کیا جن کے بطن سے عامر پیدا ہوئے، چھٹا نکاح ام کلثوم بنت علی سے چالیس ہزار مہر پر کیا، ان کے بطن سے حضرت زید اور رقیہ پیدا ہوئے، اور ساتواں نکاح قرینہ بنت امیہ سے کیا، حضرت عمر کی کل اولاد یہ تھیں، زید اکبر، زید اصغر، عامر، عبداللہ، عبدالرحمن اکبر، عبدالرحمن لوسطہ، عبدالرحمن اصغر، عبید اللہ، عیاض، حفصہ، رقیہ زینب، فاطمہ ۱۔

حضرت عمر کا انتخاب:-

حضرت ابو بکر صدیق کے مرض میں زیادتی ہوئی اور آپ نے یہ محسوس کیا کہ اب دنیا سے جانے کا وقت بالکل قریب آچکا ہے تو آپ کو خلیفۃ المسلمین کی فکر دامن گیر ہوئی کہ اگر اس کو نہ طے کیا گیا تو مسلمانوں میں باہم نزاع اور اختلاف و انتشار ہو گا، اور ان کا شیرازہ بکھر جائے گا لہذا آپ نے کافی غور و فکر کے بعد حضرت عمر بن خطابؓ کو خلیفۃ المسلمین کے لئے نامزد کیا جس کی تمام اکابر صحابہ نے تصدیق و تصویب فرمائی مگر بعض صحابہ نے یوں بھی کہا کہ عمر بہترین شخص تو ضرور ہیں مگر ان کے مزاج میں سختی ہے حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ جب خلافت کا بوجھ بڑیگا تو خود یہ سختی دور ہو جائیگی۔ بالآخر سب نے حضرت ابو بکر کی اس نامزدگی سے اتفاق رائے کی، اور خلیفۃ المسلمین ان کران کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ۲۔

خلافت فاروقی پر ایک نظر:-

یوں تو حضرت عمر فاروقؓ بہت سے انسانی و ایمانی کمالات کے جامع اور اسلامی لواصف سے آراستہ و ہیراستہ تھے مگر عزم دار اور ہمت و جرأت و ہمت، عزم و استقلال اور شجاعت و رسالت آپ کے وہ لواصف تھے جن میں آپ منفرد اور یکساں تھے، آپ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان دلائر اہل قرآن میں

اختیار نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے اور آپ کے اسلام لانے کے بعد علی الاعلان صحن کعبہ میں نماز جماعت ہونے لگی، پور کلمہ توحید کی صدا کہہ کی گلیوں میں گونجنے لگی۔ عین خلافت سنبھالنے ہی آپ نے عزم کر لیا کہ مشرق و مغرب کے طول و عرض میں اسلامی علم بلند کریں گے اور گوشے گوشے میں دین حق کا ڈنکا بجائیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ کی دس سالہ مدت خلافت میں ۲۲۵۱۰۳ مربع میل پر اسلامی پرچم بلند تھا شام، فلسطین، مصر، جزیرہ، روم، بلقان، ایشائے کوچک، سوڈان، خوزستان، آرمینہ، فارس، آذربائیجان، کرمان، خراسان، ترکستان، اور کرمان (جس میں بلوچستان بھی تھا) حکومت اسلامی کے زیر نگیں آ گئے تھے۔ اور یہ فتوحات صرف خراج و وصول کرنے کے لئے نہ تھیں بلکہ اصل مقصد دین اسلام کی روشنی بگھر بگھر پہنچانا۔ اللہ سے پچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے ملانا۔ نا انصافی بددیانتی بد اخلاقی بد کرداری و دغا فریب سے نجات دلانا اور کلمہ حق کو چہرہ دانگ عالم میں بلند کرنا تھا۔ آپ نے تمام مفتوحہ ممالک میں دینی و تبلیغی مراکز قائم کئے، مساجد مدارس کی تعمیر کروائی، اور عمال کو ہدایت دی کہ ہر شہر میں ایک مسجد تعمیر کی جائے، چنانچہ آپ ہی کے دور خلافت میں بصرہ، پور کو فہ میں شاعر مسجد تعمیر کی گئی۔ اور ہر ہر قبیلے کے لئے الگ الگ مسجد تعمیر کی گئی اسی طرح مصر و شام، فسطاط اور بیروت میں عظیم الشان وسیع و عریض جامع مسجد تعمیر کی گئی۔ جو آج بھی ان کی لافانی نور بے مثل یادگار ہے بعض مورخین نے آپ کے دور خلافت میں تعمیر کی گئی مسجدوں کی تعداد چار ہزار لکھی ہے۔ جملہ مفتوحہ علاقوں میں اسلامی تعلیم کی ترویج و اشاعت کے لئے، علماء، فقہاء اور واعظین مقرر کر دیئے چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت، معاذ بن جبل اور ابو درداء کو ملک شام میں اور حیان بن ابی جبہ کو مصر میں، پور عبد اللہ بن مغفل، عمران بن حصین کو بصرہ میں حدیث و فقہ کی تعلیم کے لئے مقرر فرمایا ان کی تحفہ ہیں بھی مقرر کیں تاکہ وہ فارغ الہال ہو کر سکون کے ساتھ اشاعت دین میں مہمک رہیں۔ آپ اپنے کو بلا شاہ نہیں بلکہ خدام سمجھتے تھے رعایا کے آرام و آسائش کا خیال آپ کو بچھن رکھنا تھا اس کے لئے راتوں کو گوشت لگیا کرتے تھے اور حاجتمندوں کی حاجت کو پورا فرماتے تھے اور مقدمات و خصومات، میں عدل و انصاف کی وہ بے مثل خدمات انجام دیں جو آج بھی دنیا شائش کرتی ہے اور آپ کے فیصلے کو دستور العمل بنائی ہے۔

شہادت عمر فاروقؓ اور قیامت صغریٰؓ۔

مدینہ منورہ میں مغیرہ بن شعبہ کا ایک نصرانی غلام فیروز نامی تھا جس کی کنیت ابو لؤلؤ تھی اس نے ایک روز برسر ہزار حضرت عمرؓ سے اپنے آقا کی شکایت کی کہ مغیرہ مجھ سے زیادہ لکس وصول کرتا ہے آپ نے

معلوم کیا کتنا وصول کرتا ہے کبار و زکند و دور ہم اور میں نجاری نقاشی اور ہتھکری کا پیشہ کرتا ہوں حضرت عمر نے فرمایا تمہاری آمدنی کے اعتبار سے کچھ زیادہ نہیں ہے غلام ابو لولو ناراض ہو کر چلا گیا، آپ کے خلاف دل میں نفرت و وعداوت کی آگ لگانے لگا یہاں تک کہ وہ منحوس دن بھی آگیا کہ ۷۷ھ ۲۳ ذی الحجہ ۲۳ھ بروز چہار شنبہ کو ابو لولو بد بخت نے آپ پر عین نماز میں قاتلانہ حملہ کر دیا اور لگا تار چہرہ وار کئے، اور خود بھی اپنے آپ کو خنجر مار کر خود کشی کر لی، آپ کے زخمی ہونے کے بعد حضرت عبدالرحمان بن عوف نے نماز پوری فرمائی حضرت عمر کو اسی خون آلود شکل میں گھر لایا گیا، ہوش آنے کے بعد لیٹے لیٹے نماز ادا کی، اور قاتل کے بارے میں معلوم کیا کہ کون میرا قاتل ہے لوگوں نے کہا مغیرہ کا غلام ابو لولو ہے آپ نے شکر ادا کیا کہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے میری موت نہیں ہو رہی ہے الغرض بے مثل قائد، عدل و انصاف کا درخشاں ستارہ کم محرم الحرام ۲۳ھ کو اپنے وارثوں کو روکنا بلکہ عالم اسلام کو ٹکٹن چھوڑ کر غروب ہو گیا، جنازہ کی نماز صبیحہ رومی نے پڑھائی اور آپ کے بیٹے عبداللہ نے آپ کو روضہ رسول میں بائیں جانب سپرد خاک کیا، رضی اللہ عنہ و رضوانہ۔

(۱۰۷) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي مَحْمُودٍ ثَنَا اسْلَمَةُ أَخْبَرَنِي الْحَدِيثُ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أُمِّ الْأَنْبِيَاءِ كَأَنَّهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ قَالَتْ
أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ ثُمَّ أَنَّهُمْ قَالَتْ عُمَرُ قُلْتُ ثُمَّ أَنَّهُمْ قَالَتْ أَبُو عُبَيْدَةَ.

ترجمہ حدیث نم۔

حضرت عبداللہ بن شقیق روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے معلوم کیا کہ حضور اکرم ﷺ کے نزدیک صحابہ میں کون زیادہ محبوب تھا حضرت عائشہ نے کہا ابو بکر ؓ میں نے معلوم کیا پھر کون؟ جواب دیا حضرت عمر ؓ میں نے کہا پھر کون محبوب تھا اس نے جواب دیا کہ حضرت ابو عبیدہ ؓ

تشریح حدیث: قلت ثم انهم قالت ابو عبیدة

حضور اکرم ﷺ نے مخصوص لوگوں سے اظہار محبت فرمایا ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ آپ کو اوروں سے محبت نہ تھی یا جس ترتیب سے آپ نے محبت کا اظہار فرمایا صحابہ کے درمیان باہمی فضائل بھی اسی ترتیب سے ہوں، اس لئے کہ محبت جس طرح مجموعی فضل و کمال کی بنا پر ہوتی ہے اسی طرح فضیلت جزئی کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے اور اسباب محبت بھی مختلف ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ کی محبت فاطمہ کے ساتھ رشتہ جزیت کی وجہ سے، حضرت عائشہ سے رشتہ زوجیت کی وجہ سے تھی معلوم ہوا کہ مختلف لوگوں سے جو محبت ہوتی ہے اس کے اسباب بھی مختلف ہوتے ہیں اور اسی اختلاف کی وجہ سے نوعیت محبت بھی جدا جدا

ہوتی ہیں اور اس میں شدت و ضعف آتا ہے نیز یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو بہت و جود افضل و اعلیٰ و
مستلزم نہیں ہے اور جود افضل و کمال بہت کی حالت نہیں ہے اس لئے پنجہ کی جو بہت مختلف لوگوں سے تھی
وہ ضروری نہیں کہ افضل و کمال ہی کی بنیاد پر ہو۔ اسی وجہ سے ترتیب فضیلت میں بعض کو بعض پر مقدم
کر دیا ہے جیسا کہ زیرِ نظر حدیث شریف میں حضرت عبیدہ بن جراح کی بہت و جود و اعلیٰ کی بہت پر مقدم
کر دیا ہے حالانکہ یہ ترتیب فضیلت کے خلاف ہے مگر حضرت ابو عبیدہ کی یہ فضیلت بڑی ہے کہ فضیلت
کلی اسلئے مجموعی فضیلت کی ترتیب میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔

رجال حدیث۔

عبد اللہ بن شقیق العقیلی البصری ثقہ راوی یسار

(۱۰۸) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أَلِيٍّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ

الْحَوْثِيِّ عَنْ الْقَوَامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَنَا أَسْلَمٌ
عَمْرُو نَزَلَ جَبْرِئِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَقَدْ اسْتَبَشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عُمَرَ

ترجمہ حدیث۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو حضرت جبریلؑ تشریف لائے
اور عرض کیا اے محمدؐ آسمان والوں کو حضرت عمر کے اسلام لانے پر بہت خوشی و مسرت ہوئی۔

تشریح حدیث۔

اہل السماء سے مراد ملائکہ ہے یعنی حضرت عمر کے قبول اسلام سے فرشتوں نے بھی جشن و خوشی
منائی، کیوں کہ حضرت عمر کے قبول اسلام سے، دین اور مسلمانوں کو جو تقویت ملی، اور اسلام کو، جو سر بلندی
حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے خدمات لیں وہ اس المآقی ہیں کہ پھر رکھ کیا جائے اور ان پر غلبہ کیا جائے،
اس حدیث شریف کی تخریج کا مقصد حضرت عمر کی فضیلت کو بیان کرنا ہے جو واضح ہے۔

رجال حدیث۔

إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَرَّاشٍ ابْنِ حَوْشَبٍ ابْنِ جَعْفَرٍ الْكَلْبِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَنَا أَسْلَمٌ
عَمْرُو نَزَلَ جَبْرِئِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَقَدْ اسْتَبَشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عُمَرَ

بھی کہی ہے ۳ عوام بن حوشب ثقہ راوی ہیں ۳

(۱۰۹) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أَلِيٍّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ

الْعَدَنِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ

أَبَى بَن كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلُ مَنْ يُصَلِّحُهُ الْحَقُّ عَمَزُ وَ أَوَّلُ
مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ أَوَّلُ مَنْ يُلْخَذُ بِيَدِهِ فَيُخَلِّهُ الْجَنَّةَ

ترجمہ حدیث نہ

حضرت ابی بن کعب نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا وہ شخص جس سے حق تعالیٰ کا مصافحہ و سلام ہو گا حضرت عمرؓ ہیں اور حضرت عمرؓ پہلے وہ شخص ہوں گے جن کا ہاتھ پکڑ کر حق تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔

تشریح حدیث: ناول من یصلحہ الحق

اس حدیث شریف میں حضرت عمر فاروقؓ کی جزوی فضیلت کا تذکرہ ہے سب سے پہلا وہ انسان جس سے حق تعالیٰ مصافحہ کرے گا اور سلام کریگا وہ حضرت عمر فاروقؓ ہی کی ذات بابرکت ہے حق سے کیا مراد ہے اس کے متعلق علماء کرام کی متعدد رائیں ہیں (۱) حق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، (۲) حق سے مراد وہ فرشتہ ہو جو حق پر معاونت کرنے پر مامور ہے اور حق کے اندر مدد کرنے والا ہے حافظ ابن حجرؒ کی یہی رائے ہے (۳) حق سے مراد حق والا ہے یعنی جو شخص حق سے مربوط ہے وہ حضرت عمرؓ سے مصافحہ و سلام کرے گا یہ توضیح حضرت الاستاذ مولانا ریاست علی صاحب بجنوری کی تقریری درس کی کاپی سے لی گئی ہے (۴) بعض حضرات نے کہا کہ حق سے یہاں باطل کی ضد مراد ہے اور سلام و مصافحہ سے حضرت عمرؓ اور حق کے درمیان باہمی مقابرت و تعلق کو تشبیہ دی گئی ہے یعنی حق گویا ان کے رنگ و ریشہ میں پیوست ہو گیا ہے علامہ سید انور شاہ کشمیریؒ کی یہی رائے ہے،

مگر ان توضیحات کے بعد یہاں حق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی لیا جاسکتا ہے اور وہ اپنی شان کے مطابق حضرت عمرؓ کو سلام و مصافحہ کریگا نیز حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب لکھنوی نے جامع المناقب میں حق کا ترجمہ اللہ ہی سے کیا ہے اور حق خود ذات باری کا صفاتی نام بھی ہے۔

اس حدیث کی کئی روایات میں علامہ عبداللہ بن عمرؓ کی کثیر جامع المسانید میں فرماتے ہیں کہ هذا الحدیث مفکر جدا، و دو روايتين عطاء، علامہ ذہبیؒ اور علامہ انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ حدیث مذکور موضوع ہے ابن ماجہ کا یہاں اس روایت کا لانا وقت مزاحمت کی بنیاد پر ہے۔

۱۔ مصباح جلد چہارم ص ۱۲۷ حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری مدظلہ العالی کی اردو تقریر سے بھی استفادہ کیا گیا ہے، انجیل الحاجہ ص ۱۱

رجال حدیث:

دو بن عطاء الدینی پہلے درجے کے ضعیف ہیں جب مدینۃ الرسول کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو مدنی کہتے ہیں اور جب مدینۃ المعصوم کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو مدینی لکھتے ہیں، اور جب شہر مدائن کی طرف نسبت ہوتی ہے تو مدائی لکھتے ہیں۔

صالح بن کیسان المدنی ثقہ راوی ہیں۔

محمد بن مسلم بن عبد اللہ بن شہاب بن عبد اللہ ابن الخارث بن ذہرۃ بن کلاب القرظی کنیت ابو بکر نہایت ثقہ راوی ہیں اور حافظ حدیث ہیں۔

سعد ابن المسیب بن خزان ابی وجب بن عمرو بن عابد ابن عمران بن مخزوم القرشی الخزومی کے بارے میں علامہ ابن المذنبی فرماتے ہیں لا اعلم فی التابعین کوسع علما واتفق العلماء علی ان یرسلوا اصح المرسلین،

(۱۱۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ التَّمِيمِيُّ قَدْ أَخْبَدَ لَنَا عَنْ
الْتَلْجُشُونِ حَدَّثَنَا الرَّجِيُّ بْنُ خَلِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعَزُّ الْإِسْلَامَ لِعَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ
خَلَصًا.

ترجمہ حدیث:

حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا، خدا یا خاص طور پر حضرت عمر بن الخطابؓ کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔

تشریح حدیث:

یہ حدیث شریف امام ترمذی نے بلحب ہذا ولجلین بأبی جہل أو بابی عمر کے الفاظ سے ذکر کی ہے وہاں خلاصہ کا لفظ مذکور نہیں ہے، اور زیر نظر حدیث میں خلاصہ کا لفظ مذکور ہے تو اس کی توضیح یہ ہوگی کہ حضور کو بذریعہ وحی بتلادیا ہو گا کہ ابو جہل تو اہل ہی سے ابو جہل ہے اس کے مقدر میں ایمان لانا نہیں ہے بلکہ کفر مقدر ہے اس لئے خاص طور پر حضرت عمر فاروق ہی کے لئے دعاء فرمائی ہے چنانچہ یہ دعا شرف قبولیت سے ہمکنار ہوئی اور زمانہ رسالت ہی میں آپ سے اسلام کو بڑا فروغ ہوا اور مسلمانوں کو

تقویت ملی اور عہد رسالت کے بعد جو کام اللہ تعالیٰ نے آپ سے لیا وہ کسی بھی تاریخ کے طالب علم پر مخفی نہیں ہے بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر حضرت عمر کی عمر مبارک دس سال تک اور وفا کرتی تو دنیا سے کفر و شرک کا نام و نشان مٹ گیا ہو گا۔ اور ہر طرف اسلامی علم نصب ہو گا۔

رجال حدیث:-

زیر بحث حدیث کی سند میں عبد الملک بن المداشون ہے جس کی وجہ سے روایت ضعیف قرار دی گئی اور مسلم بن خالد الزنجی بھی ہیں جس کو امام بخاری نے منکر الحدیث قرار دیا ہے اور ابو حاتم و امام نسائی وغیرہ نے بھی اس کی تضعیف کی ہے گو کہ بعض محدثین نے توثیق بھی کی ہے۔

(۱۱۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَلَوْكِنَعْنُ ثَنَلَشُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

أَبُو بَكْرٍ وَخَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت عبد اللہ بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؑ سے فرماتے ہوئے سنا کہ حضور اکرم ﷺ کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر ابو بکر ہیں اور ابو بکر کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر عمر ہیں۔ حدیث کا مطلب واضح ہے۔

رجال حدیث:-

عمر بن مرّة بن عبد اللہ بن طارق الجعفی الراوی ابو عبد اللہ الکوفی ثقہ راوی ہیں۔

عبد اللہ بن مسلمہ بکسر اللام المرادی الکوفی صدوق تغیر حفظہ۔

(۱۱۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَصْرِيُّ أَنَّنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ

حَقْنِي حَقْنًا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَاهُ رِزَّةَ قَالَ

كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَ أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا أَنَا

بِأَمْرٍ أَتَقَوَّضُ إِلَيَّ جَنْبِ قَصْرِ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ فَقَالَتْ لِعُمَرَ فَلَنَزَلْتُ

غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا قَالَ أَبُو رِزَّةَ فَبَكَى عُمَرُ فَقَالَ عَلَيْكَ يَا أَبِي وَأَمْنِي

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَارَ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم ﷺ کے پاس تشریف فرماں تھے کہ فرمانے لگے کہ درایں اثنا کہ میں سو رہا تھا میں اپنے آپ کو جنت میں اس حال میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک ایسی عورت کے پاس ہوں جو ایک محل کے پاس بیٹھی وضور کر رہی ہے میں نے اس سے معلوم کیا کہ یہ محل کس کا ہے، تو جواب دیا کہ حضرت عمر کے لئے ہے، تو مجھے حضرت عمر کی غیرت یاد آئی اور میں اُٹھ کر قدم مڑ گیا، حضرت ابو ہریرہؓ راوی حدیث کہتے ہیں کہ حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا کہ میری ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ کیا میں آپ پر غیرت کروں گا۔

تشریح حدیث:-

تخریج حدیث کا مقصد حضرت عمر فاروقؓ کی فضیلت بیان کرنا ہے اور جنت میں جو وضور کرنا مذکور ہے حالانکہ جنت گندگی اور آلائش کی جگہ نہیں ہے تو یہ وضور کرنا ممکن ہے کہ نکافت طبع یا تسبیح و تہلیل کی عظمت کے پیش نظر ہو یا ترغیبی بالصلوٰۃ کے پیش نظر ہونہ کہ گندی دور کرنے اور حصول طہارت کیلئے للا اشکال فیہ۔

رجال حدیث:-

محمد بن الحارث بن راشد بن طارق الاسوی المصری صدوق راوی ہیں۔

لیث بن سعد ابن عبد الرحمن النخعی ابو الحارث المصری ثقہ اور فقیہ راوی ہیں۔

(۱۱۳) حَلَلْنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْن خَلْفٍ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي نَزَّ قَالَ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عَمَرَ يَقُولُ بِهِ

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حق حضرت عمرؓ کی زبان پر رکھ دیا جس کو وہ بیان کرتے ہیں۔

تشریح حدیث:-

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اصابت رائے صحابہ کرام میں مشہور تھی بارہا قرآن کریم آپ کی خواہش کے مطابق نازل ہوا بلکہ بسا اوقات جو کلمات آپ کی زبان سے جاری ہوئے وہی عرش سے قلب نبی

کا اجتماع ہوتا تھا اکثر آپ دنگل و دشمنی لڑا کرتے تھے اور ملک عرب کے نامی اور مشہور پہلوؤں میں شمار کئے جاتے تھے گھوڑ سواری میں اس درجہ کمال حاصل تھا کہ گھوڑے پر اچھل کر بیٹھ جاتے تھے اور اس طرح ہم کر بیٹھتے کہ بدن کو حرکت نہ ہوتی، عرب کے دیگر ذی فہم لوگوں کی طرح آپ نے بھی تجارت کا مشغلہ اختیار کیا تھا جو اسلام لانے کے بعد بھی بدستور جاری رہا۔

حلقہ بگوش اسلام:-

آپ کی عمر مبارک ابھی ستائیس سال کی تھی کہ رسول اکرم ﷺ نے مکہ کی دایوں میں صدائے حق بلند کی، عمر کو یہ صدائے پاک کچھ بھلی نہ لگی، اور اس کے سامنے دلوں کو شدید تکلیف دینے کی نشان دہی، اور اس آواز حق کو دبانے کی لئے عزم کر لیا، عمر کی یہ مخالفت اور اسلام دشمنی پیغمبر اسلام کے لئے نہایت دل آزار باعث تکلیف اور بہت سخت تھی اس لئے آپ نے دعا فرمائی اللہ اعز الاسلام یا حداد جلیں اما ابن هشام و اما عمر بن الخطاب پروردگار عالم اسلام کو عمر بن ہشام ابو جہل یا عمر بن الخطاب کے ذریعے تقویت دے۔

نبی کی یہ دعا بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی، اور حضرت عمر نبی کے قتل کے ارادے سے نکلے تو اس نے کرچل دیئے راستہ میں فہیم بن عبد اللہ نامی ایک شخص سے ملاقات ہوئی، انھوں نے خطرناک صورت کو دیکھ کر معلوم کیا خیریت تو ہے؟ کہاں کا راہوہ ہے حضرت عمر نے جواب دیا کہ محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، انہوں نے کہا اپنے گھر کی بھی تم نے خبر لی ہے تمہارے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، عمر نے اگلے پلوں جھٹ بہن کے گھر کا راستہ لیا، قرآن مجید کی تلاوت میں بہن مصروف تھیں، عمر کے قدموں کی آہٹ سن کر قرآن مجید کے اوراق چھپائے عمر عمر نے دم بھر پٹائی کی مگر ایمان کی حلاوت و چاشنی چونکہ رگ و ریشہ میں سرایت کر چکی تھی اس لئے عمر کی یہ ساری کوشش ناکام رہی اور خود حضرت عمر کے دل کی دنیا بدل گئی اور قرآن کی آیت سن کر بے اختیار پکار اٹھے اشھد ان لا الہ الا اللہ و اشھد ان محمد الذ رسول اللہ کفر و شرک کی یہ بجلی جب اسلام کی تلوار بن گئی تو ضعیف مسلمانوں کو تقویت ملی، ابن عباس کی روایت ہے کہ جس دن عمر حلقہ اسلام میں داخل ہوئے اس دن مشرکین بولے کہ آج مسلمانوں نے ہم سے سارا بدلہ لے لیا اور اس دن یہ آیت نازل ہوئی یا ایہا النبی حسبک اللہ و من اتبعک من المؤمنین عمر کا اسلام لانا ہی فتح اسلام کا ذریعہ اور اسلام کی عزت و تقویت کا سبب بنا، آپ چالیس مسلمان مردوں اور گیارہ عورتوں کے بعد اسلام لائے آپ سابقین اولین اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔

پر نازل بھی ہوئے ہیں مسلم شریف کی روایت میں صراحت ہے کہ پہلی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ حق کا القاء فرمایا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ میری امت میں اگر کوئی ایسا فرد ہے تو حضرت عمر بن الخطاب ہیں چنانچہ مسلم ہی کی روایت سے تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ ولققت ربی فی ثلاث فی مقام ابراہیم والحجاب ولسلوی بندہ آپ نے مقام ابراہیم پر نماز کی خواہش ظاہر کی تو قرآن کریم واتخذوا لمن مقام ابراہیم مصلیٰ فرما کر حضرت عمرؓ کے جذبات صادقہ کا احترام کیا، عورتوں کے لئے پردے کی تمنا کی تو قرآن کریم یلیہا النبی قل لا زولجک وبینک ونسملہ المؤمنین ینسین علیہن من جلابیبہن الخ کی شکل میں نازل ہوا اور بدر میں قیدیوں کا مسئلہ آیا تو قرآن حضرت عمرؓ کی رائے کے مطابق نازل ہوا۔

نیز اس کے علاوہ بھی متعدد مرتبہ حضرت عمر فاروقؓ کی رائے گرامی کے مطابق اللہ نے عرش سے حکم نازل کیا جس کو حضرت عمرؓ نے بیان کیا ہے چنانچہ منافقین کی نماز جنازہ کے متعلق روایت مسلم شریف میں موجود ہے کہ جب عبداللہ بن ابی ابن سلول کی وفات ہوئی تو اس کے لڑکے نے آپ کے پاس آکر عرض کیا کہ آپ اپنا میرا حق مبارک عطاء کر دیں اور نماز بھی آپ ہی پڑھائیں ان دونوں باتوں کو آپ نے قبول کر لیا چادر تو اسی وقت دیدی مگر نماز جنازہ کے لئے جانے لگے تو حضرت عمرؓ نے آپ کے پیرا ہن شریف کو پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ آپ اس منافق پر نماز جنازہ پڑھیں گے؟ جبکہ ممنوع ہے آپ نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے چنانچہ آپ نے نماز پڑھادی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ولا تصلی علی احد منهم مات ابد لا یتقم علی قبورہ ، اسی طرح ایک مرتبہ تمام ازواج مطہرات رسول اللہ کے پاس کسی مطالبہ کے لئے موجود تھیں تو حضرت عمرؓ نے فرمایا عسی رہہ ان طلقن ان یبدلہ لزلوجا خیرا منکن چنانچہ بعد میں بلفظ آیت بن کر اتری۔ ۲۔ ان تمام تفصیلات سے معلوم ہوا کہ واقعہ حق تعالیٰ شانہ نے حضرت عمرؓ کی زبان پر حق ہی جاری کیا تھا اور آپ کی زبان سے صرف حق ہی نکلتا تھا اور حق بیانی میں آپ کو کوئی حجاب قطعاً مانع نہ تھا جیسا کہ اوپر کے واقعہ سے بخوبی معلوم ہوا۔

فَضْلُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

سلسلہ نسب:-

آپ کا اسم گرامی عثمان، کنیت ابو بکر، لقب ذو النورین، ابوہریرہ کا نام عفان، والدہ کا نام لورئی ہے بعض علماء نے آپ کی کنیت ابو عمرو ابو عبد اللہ بتائی ہے، سلسلہ نسب اس طرح ہے عثمان بن عفان بن ابوالعاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب ہے آپ کی نانی حضرت عائشہؓ کے والد عبد اللہ بن عبد المطلب کی حقیقی بہن تھیں جو حضرت عبد اللہ کے ساتھ جوڑواں پیدا ہوئی تھیں، اسی طرح حضرت عثمان حضور اکرم ﷺ کی چھوٹی زواہ بن کے بیٹے تھے، آپ کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں عبد مناف پر رسول اکرم ﷺ کے ساتھ جاملتا ہے۔

حالات قبل از اسلام:-

حضرت عثمان کی ولادت باسعادت واقعہ قبل کے چھٹے سال ہوئی، آپ کا خاندان دور جاہلیت میں نہایت معزز و کرم سمجھا جاتا تھا آپ کے پردادا امیہ قریش کے نامور سرداروں میں سے تھے قریش کا قومی جھنڈا ان ہی کے پاس رہتا تھا، قریش کے باہمی لڑائیوں میں اکثر یہی خاندان پہ سالاری کا فریضہ انجام دیتا تھا، آپ نے عربوں کے دستور کے خلاف کچھ لکھنا پڑھنا سیکھا، جوان ہوئے تو تجارت کا کام شروع کیا، اپنی دیانت و امانت صداقت و حقانیت کی وجہ سے تجارت میں بڑی کامیابی حاصل کی، آپ نے عہد جاہلیت میں کبھی بھی نہ بت پرستی کی نہ شراب پی نہ جو اکیلا حضرت ابو بکر سے گہری دوستی تھی آپ لوگوں اور اپنی قوم کی نظر میں اس قدر محبوب اور پسندیدہ تھے کہ عورتیں اپنے بچوں کو لوری دیتی تھی تو کہتی تھیں - احبک وللحمان حب قریش عثمان خدا کی قسم میں تجھ سے ایسی محبت و پیار کرتی ہوں جیسی قریش حضرت عثمان سے محبت کرتے ہیں۔

حضرت عثمان آنغوش اسلام میں:-

آپ کو چوں کہ حضرت ابو بکر صدیق سے گہرا تعلق اور گہری دوستی تھی اس لئے حضرت ابو بکر اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو دین کی دعوت دیتے تھے انہیں قبول اسلام کی ترغیب دیتے تھے، ان ہی میں حضرت عثمان، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ بھی تھے یہ تینوں حضرات سیدنا ابو بکر صدیق کی مجلس کوشش اور بے لوث جذبہ کی وجہ سے داخل اسلام ہوئے اور سابقین اولین میں شمار ہوئے اور ساری عمر

حضور اکرم ﷺ کی رفاقت اور مسلمانوں کی بے لوث خدمت گزاری میں صرف کردی بنا نکاح اور اولاد نہ۔

قبول اسلام کے بعد آپ کو رسول اکرم ﷺ کے والدی رشتہ کا شرف حاصل ہوا، آپ ﷺ نے یکے بعد دیگر اپنی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم سے النکاح کر دیا اسی لئے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے حضرت رقیہ نے آپ کے ساتھ حبشہ کی ہجرت کی اور ۳ھ میں غزوہ بدر کے موقع پر وفات ہوئی ان سے ایک لڑکے عبد اللہ پیدا ہوئے، اور ام کلثوم بنت رسول اللہ ﷺ سے آپ کی کوئی اولاد نہ ہوئی ۹ھ میں وفات پائی۔ ان کے بعد آپ نے دیگر عورتوں سے بھی شادی کیں، جو حسب ذیل ہیں (۱) فاختہ بنت غزو ان سے ایک فرزند عبد اللہ امیر پیدا ہوئے (۲) ام عمرو بنت جندب ان کے بطن سے عمرہ خاندہ بان۔ اور مریم پیدا ہوئے (۳) فاطمہ بنت ولید ان کے بطن سے ولید اور سعید یا ام سعید پیدا ہوئے (۴) ام البنین بنت عیینہ، ان کے بطن سے عبد الملک اور عتبہ پیدا ہوئے (۵) رملہ بنت شیبہ ان کے بطن سے۔ ام ابان اور ام عمر پیدا ہوئیں (۶) ناکہ بنت فرہصہ یہ قبیلہ بنی کلب سے تھیں عیسائی تھیں مگر اسلام قبول کر لیا تھا، ان کے بطن سے مریم پیدا ہوئیں۔ ناکہ کے علاوہ حضرت عثمان کی شہادت وقت رملہ بنت شیبہ، ام البنین بنت عیینہ، اور فاختہ بنت غزو ان بھی نکاح میں تھیں ۲۔

حضرت عثمان اور تاج خلافت :-

جب حضرت عمر فاروقؓ کی زندگی سے باہمی ہو گئی، اور آپ کی دنیا سے رخصت کا وقت بالکل قریب آ پہنچا تو صحابہ کرام کی جماعت نے آپ سے درخواست کی کہ اے امیر المومنین آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نام زد فرمادیں تاکہ آپ کے بعد مسلمانوں میں اختلاف و نزاع نہ ہو، آپ نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کروں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کیوں کہ سیدنا ابو بکر صدیقؓ نے ایسا ہی کیا ہے اور اگر میں ایسا نہ کروں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیوں کہ حضور اکرم ﷺ نے ایسا ہی کیا ہے پھر حضرت عمر فاروقؓ اعظم نے انتخاب خلیفہ کے لئے تین یوم مقرر فرما کر حضرت مقداد بن الاسود کو حکم دیا تھا کہ میری تدفین کے بعد تین دن کے اندر اندر کسی کو خلیفہ منتخب کر لیں، اور اگر حقیقہ طور پر فیصلہ نہ ہو سکے تو چار ہر کثرت رائے ہو وہی امیر منتخب ہو گا اور اگر دونوں رائیں برابر ہوں تو عبد اللہ بن عمر کا فیصلہ حرف آخر ہو گا مگر انہیں خود خلیفہ بننے کا حق نہ ہو گا، چنانچہ حضرت فاروقؓ اعظم کی تدفین عمل میں آنے کے بعد وصیت فاروقی کے مطابق

حضرت مقداد ابن اسود نے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عبدالرحمان اور حضرت عبداللہ بن عمر کو لیکر حضرت مسور بن مخرمہ اور بقول بعض حضرت عائشہ کے مکان میں جمع ہو گئے، اور گفتگو شروع ہو گئی کچھ دیر کے بعد تین حضرات نے اپنی ذمہ داریوں کو دوسروں کے سپرد کر دی، زبیر نے علی کو، سعد بن وقاص نے عبدالرحمان بن عوف کو اور حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کو اب حق انتخاب صرف تین صاحب حضرت علی، حضرت عثمان، اور حضرت عبدالرحمان بن عوف کو رہ گیا، یہ تینوں حضرات خوب غور و فکر کرنے لگے بالآخر انتخاب کا حق عبدالرحمن بن عوف پر آ پڑا مگر اس ذمہ داری کو آپ نے تنہا مناسب نہ سمجھا اس لئے راتوں کو جا جا کر لوگوں سے آواز نہ خیال معلوم کرتے تھے کہ عثمان و علی میں کون زیادہ خلافت کے حق دار ہیں اس طرح تین روز گزرا کہ بعد اکثروں کی رائے حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں ہوئی چنانچہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نماز فجر سے فراغت کے بعد اور بقول بعض نماز عصر سے فراغت کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لائے، نئے خلیفہ کا نام سننے کے لئے مسجد پہلے ہی کچھ بھری ہوئی تھی، حضرت عبدالرحمن نے اولاً خوب دعا مانگی اس کے بعد حضرت عثمان کو بلا کر خلافت کا اعلان کر دیا حضرت عبدالرحمن بیعت ہو گئے آپ کا بیعت کرنا تھا کہ مجمع ٹوٹ پڑا اور چاروں طرف سے لوگ بیعت کرنے لگے اور حضرت علیؑ نے بھی بیعت کر لی اس طرح آپ کے سر مبارک پر خلافت کا سہرہ باندھ دیا گیا یہ واقعہ ۲۹ ذی الحجہ ۲۳ھ بقول بعض تین محرم الحرام ۲۴ھ کا ہے۔

خلافت عثمانی ایک نظر میں :-

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب باتفاق صحابہ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے تو اپنے پیش در حضرت فاروق اعظم کے جانشین ہونے کی حیثیت سے ایک وسیع و عریض باد و امصار اور طول و عرض میں پھیلے ہوئی حکومت کی ذمہ داریوں کا بار اٹھانا پڑا زمانہ خلافت میں فتوحات اسلامیہ کو جس کی دلچسپی حضرت ابو بکر و عمر نے ڈالی تھی خوب فروغ اور رونق دیا، اور کئی ملکوں کو اسلامی پرچم کے زیر نگیں کر لیا آپ ہی کے عہد خلافت میں افریقہ، طرابلس، تونس، الجزائر، اور مراکش وغیرہ کے وسیع و عریض علاقوں میں اسلام کا علم بلند کیا گیا، حضرت عثمان کے زمانے خلافت کا ایک بہت اہم کارنامہ بحری مہمات ہیں حضرت عمر فاروق اعظمؓ تو انواج اسلام کو دریا عبور کرنے کی اجازت نہ دیتے تھے مگر حضرت عثمان نے حضرت معاویہ کو اس کی اجازت دی اور انہوں نے زبردست جنگیں بیڑا اٹھایا عبداللہ بن قیس کو امیر البحر اور بحری کمانڈر متعین کیا، چنانچہ انواج اسلام نے بحر روم کا سینہ چاک کر کیتھر ص کو فتح کر لیا، اور یہی بیڑا مصر و شام کے ساحلوں پر رومی طاقتوں کے

دانت کھٹے کر تارہا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جو حیرت انگیز فوجی انتظامات کئے تھے حضرت عثمان نے ان کو اور مزید مستحکم کیا، خوب ترقی دی فوجی حکم کو انتظامی حکم سے الگ کر دیا، فوجیوں کے دفائف میں سو سو درہم کا اضافہ کیا، اور فوجی نظام نہایت ہی منضبط بنایا عہد عثمانی میں مسجد حرام اور مسجد نبوی دونوں کی توسیع کی گئی، مدینہ اور کوفہ میں مہمانوں کیلئے دار الفیوف کا انتظام کیا گیا، حضرت عثمان کا سب سے بڑا اور اہم دینی کارنامہ حفاظت قرآن کریم اور اس کی اشاعت ہے۔ شیخین کے زمانے میں جو قرآن کریم جمع کیا گیا تھا اس کو لغت قریش پر کتابت کروا کے تمام دور دراز بلاد و امصار میں شائع کیا، اور دوسرے مصاحف جن سے اختلاف کا شدید اندیشہ تھا سب کو معدوم قرار دیا تاکہ کوئی منافق فتنہ نہ ابھار سکے، حضرت عثمان کے زمانے میں جدہ ساحل سمندر اور جعہ کے دن اذان جانی کا اضافہ فرمایا گیا اور تمام صحابہ کرام اس فعل شرعی پر خاموش رہے جو حجت شرعی کی دلیل ہے۔

شہادت عثمان غنیؓ

حضرت عثمان غنیؓ سے بعض مفسدین نے خلافت سے دست بردار ہونے کا مطالبہ کیا مگر حضرت عثمان بنکرم رسول ﷺ خلافت سے دست بردار ہونے کے لئے تیار نہ ہوئے تو مفسدین نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا، اور چالیس روز تک محاصرہ جاری رہا اور دن بدن سخت سے سخت ترین ہو چلا گیا، ان کا آپ بدولہ بھی روک دیا گیا بلکہ حضرت ام المومنین ام حبیبہؓ نے کھانے کا کچھ سامان لیکر پہنچانے کی کوشش بھی کی تو ظالموں نے ان سے بھی تعرض کیا اور بزور طاقت انہیں روک دیا، یہ صورت حال دیکھ کر بیشتر صحابہ کرام خانہ نشین ہو گئے اور کچھ مدینہ چھوڑ کر باہر چلے گئے تاہم کچھ صحابہ کرام آپ کی حفاظت کے واسطے موجود تھے جن میں حضرت حسن، حسین، حضرت محمد، حضرت عبداللہ حضرت ابو ہریرہ، سعید بن عاص، اور مروان وغیرہ شامل تھے ان سے متعدد بار جھڑپیں بھی ہوئیں، جب مفسدین اور بلوائیوں کا محاصرہ طول پکڑ گیا اور آپ کو اپنی شہادت پر یقین کامل ہو گیا، اور ادھر بلوائیوں کو بھی یقین کامل ہو گیا کہ حضرت عثمان خلافت سے دست بردار ہونے والے نہیں ہیں تو انہوں نے آپ کو شہید کرنا فیصلہ کر لیا، اور چوں کہ صدر دروازے پر حضرات حسین اور عبداللہ بن زبیر، اور محمد بن طلحہ وغیرہ مدافعت کے واسطے موجود تھے اسلئے ان سے مقابلہ کو غیر مناسب سمجھتے ہوئے دیوار پھاندا کر آپ کے مکان میں گھس آئے اور آپ اس وقت تلاوت قرآن میں مشغول تھے محمد بن ابی بکر آپ کے ساتھ گستاخی سے پیش آئے حضرت عثمان نے فرمایا بھتیجے آج اگر تمہارے باپ زندہ ہوتے تو ان کو تمہاری یہ حرکت قطعاً پسند نہ آتی محمد بن ابی بکر شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ

میں غافل نے پٹانی پر ایک گرز مارا جس سے پہلو کے بل گر پڑے سودان بن عمر نے تلوار سے آپ پر وار کیا،
ناٹکہ بیت فرقہ نے اپنے ہاتھ سے روکا جس سے ان کی انگلیاں کٹ کر الگ ہو گئیں۔ عمرو بن حق سینہ
مبارک پر پڑھ بیٹھا اور زخم لگائے جس سے آپ کی روح نفس غصہ سے پرواز کر گئی اور جنت الاعلیٰ میں
اپنی جگہ مقرر کر لی، انا للہ وانا الیہ راجعون۔

پھر کوئی شقی اڑی آگے بڑھا اور گردن مبارک کو جسم سے جدا کر دیا خون عثمانی کے قطرے جس آیت
پر گرے وہ یہ تھی فسیکفہم اللہ وهو السميع العليم۔ اور یہ واقعہ قتل اس طرح خفیہ طرز پر ہوا کہ
حاضنین کو بھی پتہ نہ چل سکا جب علم ہوا تو اپنی جگہ دم بخود ہو کر رہ گئے کسی کو بھی یقین نہ تھا کہ باقی ہست
ارسل میں خلیفہ الرسول کے حلقوم پر چھری پھیر دیں گے مفسدین نے خلفیہ المسلمین کے کلشن حیات کو
تاراج کرنے کے بعد کاشانہ خلافت کو لوٹا پھر بیت المال پر ہاتھ لگایا یہ سارا واقعہ ۱۷/۱۸ ذی الحجہ ۳۵ھ
بروز جمعہ عصر کے وقت کا ہے تین روز تک نعش بے گور و کفن پڑی رہی ان خالموں کے خوف سے کسی میں
بھی دفن کی ہمت نہ ہوتی تھی چند لوگ حضرت علیؑ کے پاس گئے تو ان کی سفارش سے دفن کی اجازت ملی
مغرب وعشاء کے درمیان جنازہ اٹھایا گیا سترہ آدمیوں نے لکر نماز جنازہ پڑھی حضرت جبر بن مطعم
یا حضرت زبیر نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی، جنت البقیع کے قریب شن کو کب میں عروس خلافت کو رنگین
کپڑوں میں دفن کر دیا وحی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔

(۱۱۴) حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْفُتَيْحِيُّ قَنَا أَبِي عُثْمَانَ

ابْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْجَزِ عَنْ أَبِي

مَرْوَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِيهَا

عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ۔

ترجمہ حدیث۔

حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ نبی کے لئے جنت میں ایک
دوست ہو گا اور میرا دوست جنت میں عثمان بن عفان ہوں گے۔

تشریح حدیث سو رفیق فیہا عثمان بن عفان

رفیق عام طور سے سفر کے ساتھی پر بولا جاتا ہے اور کبھی کبھار مطلق ساتھی پر بھی بول سکتے ہیں
اور یہاں یہی معنی مراد ہے اس حدیث میں حضرت عثمان غنیؓ کی فضیلت اور برتری کو بیان کیا گیا ہے کہ

حضرت عثمان کا مقام اس قدر بلند اور اونچا ہے کہ اللہ اکبر جنت میں حضور اکرم ﷺ کے ساتھی ہوں گے مگر بعض روایت میں آیا ہے کہ لکل نہی خاصۃ من اصحابہ وان خلاصتی من اصحابی ابوبکر و عمر تو اس سے تو حضرت ابو بکر و عمر کی رفاقت سمجھ میں آتی ہے تو بظاہر دونوں حدیثوں میں تضاد ہے تو اس سے استفادہ ہوتا ہے ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں میں کوئی تضاد نہیں ہے اس لئے کہ اس سے استفادہ ہوتا ہے کہ ہر نبی کے لئے ایک دوست ہو گا اور حضور اکرم ﷺ کیلئے متعدد دوست ہوں گے اور اس حدیث میں خاص طور پر حضرت عثمان کا ذکر کرنا ان کی افضلیت کو بیان کرنے کے لئے ہے۔ بعض علماء نے بیان کیا کہ حضرت عثمان کو رفاقت طفیلی ہوگی اس لئے کہ حضور اکرم ﷺ کی دو صاحبزادیاں آپ کے کلاں میں تھیں اور وہ دونوں جنت میں ہوں گی۔ ارشاد خداوندی والحقناہم ذریتہم، کے مطابق اور حضرت عثمان و ابواہو نے کے ساتھ آپ کے ساتھ رہیں گے۔

روایت کی سند میں عثمان بن خالد بالاتفاق ضعیف ہیں، اس لئے محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے امام ترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے نیز اس کی سند میں طلحہ بن عبید اللہ ہیں جو محدثین کے نزدیک مخدوش ہیں۔

رجال حدیث۔

محمد بن عثمان بن خالد الاموی ابو مروان العثماني المدنی صدوق ہیں۔
عبد الرحمن ابن ابی الزناد عبد اللہ بن ذکوان المدنی صدوق ہیں۔

(۱۱۵) حَدَّثَنَا أَبُو عَزْزَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ خَلِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ابْنِ الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ عُثْمَانَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ هَذَا جَنَّتِي نَزَلَ لِي خَبَرْتَنِي أَنَّ اللَّهَ قَدْ رَوَّجَكَ أَمْ كُنْتُمْ بِمِثْلِ صُدَاقِ رُقَيْةَ عَلَى مِثْلِ صُحْبَتَيْهَا
ترجمہ حدیث۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد کے دروازے کے پاس حضور علیہ السلام کی حضرت عثمان سے ملاقات ہوئی تو فرمایا اے عثمان یہ حضرت جبرئیل ہیں انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شادی رقیہ کے مہر مثل کے ساتھ اور ان ہی کے برابر محبت پر ام کلثوم سے کر دی ہے۔

تشریح حدیث:-

زیر بحث حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جس طرح حضرت زینب کا نکاح آسمان پر پڑھا گیا اور عاتقہ اللہ رب العزت تھے جیسا کہ قرآنی آیات سے اسکا ثبوت ملتا ہے فلما قضی زینب منها وطرا زوجنا کہا میں حضرت زینب ہی کا نکاح بیان کیا گیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ آسمان پر کر دیا، حضرت عثمان وہ واحد صحابی ہیں جن کے نکاح میں دو صاحبزادی رسولؐ کے بعد دیگرے آئیں اسی شرف نوازی کی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، حضرت ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہما اولاً ابو جہل کے دو بیٹے عتبہ اور عتبہ کے نکاح میں تھیں ابو جہل نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے پر مجبور کر دیا تو عتبہ اور عتبہ نے دونوں صاحبزادی رسولؐ کو قتل الدخول طلاق دیدی پھر میں حضرت عثمان کا نکاح ام کلثوم سے ہوا حضور اکرم ﷺ کی تین صاحبزادیوں زینب رقیہ اور ام کلثوم کی وفات حضور کی زندگی میں ہو گئی تھی البتہ حضرت فاطمہ کی وفات نبوی کے چھ ماہ بعد ہوئی اور ام کلثوم کی وفات ۹ھ میں ہوئی۔

صدائق صادقہ کے ضمن کے ساتھ مہر کو کہتے ہیں بعض علماء نے صدائق کو تنکیت الصاد پڑھا ہے اور مہر بالفتح مشہور اور زبان زد ہے مگر اصحاب لغت لکھتے ہیں بکسر الیم زیادہ فصیح ہے گو کہ بالفتح مشہور ہے۔ یہ روایت گذشتہ روایت کی طرح کمزور اور ضعیف ہے مگر محدثین فضائل کے باب میں اس طرح کی ضعیف روایت کو لیتے ہیں اور باب فضائل میں اس طرح کا ضعف قابل تحمل ہے۔

(۱۱۶) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّيْسِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَجْرَةَ قَالَتْ نَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا فَمَرَّ رَجُلٌ مُقْتَرِعٌ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا يَوْمِيذٍ عَلَى اللَّهِ إِذْ فَوَيْتُ فَآخَذْتُ بِضَبْعِي عُثْمَانُ ثُمَّ اسْتَقْبَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ هَذَا قَالَ هَذَا.

ترجمہ حدیث:-

حضرت کعب بن عجر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ایک فتنہ کا ذکر کیا اور اس کو قریب بتایا اسی دوران ایک شخص اپنا سر ڈٹکے ہوئے گذرا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص اس دن حق پر ہو گا تو میں نے یہ ایک لپک کر عثمان کا بازو پکڑ لیا اور میں نے حضور اکرم ﷺ کے روبرو کر کے معلوم کیا یہی تو ہے آپ نے فرمایا یہی ہے۔

تشریح حدیث:- لکن رسول اللہ ﷺ فتنۃ فخر بها

ترجمہ حدیث:-

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ معاملہ (خلافت کا ملکہ) سپرد کیا، اور منافقین تجھ سے یہ چاہیں کہ تمہاری اس قیص (خلافت) کو اتار دیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہنائی ہے تو تم اسکو مت اتارنا۔ یہ آپ نے تین مرتبہ فرمایا، حضرت نعمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ کو کس چیز نے لوگوں کو یہ حدیث بتانے سے روکا، تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ مجھ سے اس حدیث کو بھلا دی گئی تھی۔

تشریح حدیث:-

اس حدیث شریف میں بھی حضرت عثمان کے ساتھ پیش آنے والے فتنے کا ذکر ہے اور حضور اکرم ﷺ کی ہدایت ہے کہ جب منافقین یہ چاہیں کہ خلعت خلافت آپ سے اتاریں اور لوگ خلافت سے دست بردار ہونے کے لئے کہیں تو اے عثمان تم خود خلعت خلافت کو مت اتارنا اس لئے کہ تم حق پر ہو گے اور وہ باطل پر ہوں گے چنانچہ بلویوں نے جب آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور خلافت کے تاج کو اتارنے پر مجبور کرنے لگے آپ کے خلاف طرح طرح کے الزام تراشی اور پروپیگنڈہ کرنے لگے کسی نے یہ الزام لگایا کہ بیت المال سے اقربا پروری کرتے ہیں کسی نے یہ بہتان باندھا کہ چراگاہ کو اپنے جانوروں کے لئے خاص کر لئے ہیں اس طرح بے بنیاد الزام لگا کر آپ کے قتل کے درپے ہوئے جو بالآخر شہادت عثمان کی شکل میں ظاہر ہوئی،

فلرادك المنفقون یہاں منافق سے منافق فی الایمان والا اعتقاد اور منافق فی العمل دونوں ہو سکتے ہیں،

رجال حدیث:-

فرج بن فضالہ بن اصحاب الصوفی الشامی ضعیف راوی ہیں ۱۔

ربیعہ بن یزید الدمشقی ابو شعیبہ الایادی ثقہ راوی ہیں ۲۔

النعمان بن بشیر بن سعد بن ثعلبة الانصاری للخرجی له ولا یویہ صحبة ثم سکن

الشام ثم ولی امرة الکوفة ثم قتل ۳۔

(۱۱۸) حَلَفْنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ وَعَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَا
 تَنَالُوْكُمْ فَنَالَسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَزِيمٍ عَنْ عَلِيَّةَ قَالَتْ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَوْضِعٍ وَبَدَتْ أَنْ عُنْدِي بَعْضُ أَصْحَابِي قُلْنَا
 يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَدْعُوْكَ أَبْلُوكَ فَسَكَتَ قُلْنَا أَلَا نَدْعُوْكَ عَمْرُ فَسَكَتَ قُلْنَا
 أَلَا نَدْعُوْكَ عُمَآنُ قَالَ نَعَمْ فَجَاءَ عُثْمَانُ فَخَلَا بِهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْلُمُهُ
 وَرَجَعَهُ عُثْمَانُ يَتَغَيَّرُ قَالَ قَيْسٌ فَحَلَفْتَنِي أَبُو سَهْلَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ
 عَفَّانٍ قَالَ يَوْمَ الْدَارِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَهْدَ إِلَى عَهْدًا فَلْنَا حَاضِرًا إِلَيْهِ وَقَالَ
 عَلِيٌّ فِي حَيَاتِهِ وَأَنَا حَاضِرٌ عَلَيْهِ قَالَ قَيْسٌ فَكَلْنَا بِإِذْنِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ

ترجمہ حدیث نمبر

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے اپنی بیماری کے دوران کہا کہ میری خواہش ہے کہ میرے اصحاب میں سے کوئی میرے پاس ہو، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر کو بلا دیں؟ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، ہم نے عرض کیا کیا حضرت عمر کو بلا دیں؟ پھر بھی آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، ہم نے عرض کیا کیا حضرت عثمان کو بلا دیں؟ آپ نے جواب فرمایا، چنانچہ حضرت عثمان تشریف لائے اور تنہائی میں آپ کے پاس بیٹھ گئے آپ حضرت عثمان سے گفتگو فرماتے تھے اور حضرت عثمان کا چہرہ رد و بدل ہو رہا تھا، حضرت قیس کہتے ہیں کہ مجھ سے ابوسہلہ مولیٰ عثمان نے بیان کیا کہ حضرت عثمان بن عفان نے محاصرہ کے دن فرمایا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے مجھ سے صبر کی وصیت کی تھی اس لئے میں وصیت پر قائم ہوں اور حضرت علیؑ نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا کہ میں صبر کرنے والا ہوں حضرت قیس کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے محاصرہ کے دن لوگ ان کے صبر کو دیکھ رہے تھے۔

تشریح حدیث نامان رسول اللہ ﷺ عہد الی عہد

اس روایت کی تخریق امام ترمذیؒ نے بھی کی ہے اور امام ترمذیؒ نے اسی حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ قصہ طویل اس میں طویل قصہ ہے۔ وہ عہد و بیان کیا تھا جو حضور اکرم ﷺ نے حضرت عثمانؓ سے سرگوشی کی ہے اس کو خود حضرت عثمانؓ غنیؓ نے بیان فرمایا کہ مجھ سے صبر و استقامت کی تلقین کی تھی کہ لوگ تمہاری خلافت کے خلاف پردیگندے کریں گے اور خلعت خلافت کو اتارنے کی ناجائز کوشش کریں گے تمہارے بو پر مصائب و آلام کے پہاڑ ڈھائیں گے تو اس وقت تم صبر و استقامت سے کام لینا خلعت

خلافت کو ہرگز نہ اتارنا کیوں کہ تم اس دن حق پر ہو گے چنانچہ بلوایوں نے آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے مگر آپ صبر و استقامت اور عزم و استقلال کے پہاڑ بنے رہے آپ کے متوسلین و محبین نے اصرار بھی کیا کہ ان بلوایوں کے خلاف کاروائی کی جائے ان سے مقابلہ کیا جائے اور اجازت طلب کی مگر آپ نے صرف نہ یہ کہ ناپسند فرمایا بلکہ صراحتاً منع بھی فرمایا اور حضور اکرم ﷺ کی وصیت پر مکمل طور پر عمل پیرا رہے، جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں اسکی تفصیل موجود ہے۔

رجال حدیث۔

عبداللہ بن نمیر ہمدانی ابو ہشام الکوئی ثقہ راوی ہیں ۱۔

قیس بن حازم البکلی ابو عبداللہ الکوئی ثقہ راوی ہیں ۲۔

فَضْلٌ عَلٰی بْنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ

نام و سلسلہ نسب۔

آپ کا اسم گرامی علی، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، لقب حیدر، اور اسم اللہ، والد کا نام ابو طالب، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے، آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے، علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب، آپ رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد بھائی اور دلاوی بھی ہیں، حضرت فاطمہ بنت رسول آپ کے ہی نکاح میں تھیں، حضرت علیؓ بعثت نبوی سے دس سال قبل پیدا ہوئے تھے آپ کے والد ابو طالب کثیر العیال اور خاندان قریش کے چشم و چراغ اور مکہ کے سردار تھے جب خواجہ عبدالمطلب کا انتقال ہو گیا تو آپ ابو طالب کی زیر تربیت و ان پر لڑے اور بڑی محنت و مشقت اور پیار و محبت کے ساتھ بالا، جب آپ نے حق کا اعلان کیا تو پوری دنیا دشمن بن گئی اس وقت بھی تو ہر موذی آپ سدسکندری بن کر کھڑے ہو گئے اور آپ ﷺ کی حفاظت کرتے رہے مگر آپ کی سخت خواہش اور تمنا کے باوجود وہ کلمہ نہ پڑھ سکے اور کفر کی حالت میں راہی بقاء ہوئے ۳۔

حضرت علیؓ را من اسلام۔

اللہ کے رسول اللہ ﷺ جب منصب نبوت پر فائز ہوئے اور پہلی بار آپ پر وحی نازل ہوئی اور نبوت کے بارگراں کو اپنے دوش پر لئے ہوئے اپنے گھر واپس آئے اور اعلان حق کیا تو سب سے پہلے اس دولت سے حضرت خدیجہ الکبریٰؓ جلالی ہوئیں۔ حضرت علیؓ اس وقت دس سال کے تھے کہ ایک دن حضرت علیؓ نے

رسول اللہ ﷺ اور ان کی محترم شریک زندگی خدیجہ الکبریٰ کو دیکھا کہ وہ بارگاہِ ایزدی میں سر بسجود ہیں جب نماز سے فارغ ہوئے تو نہایت طمانہ حرمت کے ساتھ معلوم کیا کہ آپ دونوں یہ کیا کر رہے تھے، آپ نے ولولہ پائی نبوت کی خبر دی پھر فرمایا کہ ہم خدائے وحد لا شریک کی عبادت کر رہے تھے اور ہم جنہیں بھی اس کی دعوت دیتے ہیں، حضرت علیؑ نے اپنے والد سے مشورہ لینے کی مہلت لی، آپ نے فرمایا ابھی کسی سے اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں، اگر جنہیں تامل ہے تو تم خود غور و فکر کر لو، چنانچہ حضرت علیؑ رات بھر غور و فکر کرنے کے بعد دوسرے دن صبح دو بار رسالت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو گئے پھر پوری زندگی اسلام کے حامی نور داعی رہے، محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ جورتوں میں، خدیجہ الکبریٰ کی جو جوانوں میں حضرت صدیق اکبرؑ، بچوں میں حضرت علیؑ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے مشرف باسلام ہوئے۔

ترواج ولولہ

حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے مختلف مواقع میں نوشادیاں کیں بلور ان کے علاوہ آپ کی کئی باندیاں بھی تھیں ان سب سے چودہ لڑکے اور ستر لڑکیاں پیدا ہوئیں، سب سے پہلا نکاح آپ نے جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہؑ خاتونِ جنت سے کیا، ان سے تین صاحبزادے حسن، حسین، محسن پیدا ہوئے مگر محسن زائدہ طفولیت ہی میں انتقال کر گئے، اور دو صاحبزادیاں زینب کبریٰ اور ام کلثوم کبریٰ پیدا ہوئیں، جب تک فاطمہؑ بقید حیات رہیں آپ نے کسی اور سے نکاح نہ کیا جب حضرت فاطمہؑ کا انتقال ہو گیا تو پھر متعدد عورتوں سے نکاح کیا، جنکی تفصیل درج ذیل ہے، (۱) ام المومنین بنت حزام حاصرہ بنی سہل سے چار فرزند عباسؑ، جعفر بن عبد اللہ اور عثمان پیدا ہوئے۔ عباس کے علاوہ سب میدانِ کربلا میں شہید ہوئے، (۲) لیلیٰ بنت مسعود تیمیہ بنی سہل سے دو لڑکے عبید اللہ اور ابو بکر پیدا ہوئے، (۳) سلمہ بنت عقیس خثیمہ بنی سہل سے بچی اور محمد صفر پیدا ہوئے (۴) بنت ربیعہ جشمیہ یہ ام ولد تھیں ان سے عمر اور رقیہ پیدا ہوئے (۵) حاتمہ بنت ابوالعاص یہ حضرت زینب بنت رسول کی بیٹی اور رسول کی نوایں تھیں ان سے محمد اوسط پیدا ہوئے (۶) خولہ بنت جعفر خثیمہ بنی سہل سے محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے (۷) ام سعید بنت عروہ ابن مسعود، ان کے بطن سے ام الحسن اور رملہ کبریٰ پیدا ہوئیں (۸) عیلات بنت امرؤ القیس کے ان بطن سے ایک لڑکی تولد ہوئی جو بچپن میں ہی فوت ہو گئیں اور آپ کے پاس متعدد باندیاں تھیں جن سے حسب ذیل ولولہ پیدا ہوئیں، ام ہانی، میمونہ، زینب، صغریٰ، رملہ صغریٰ، ام کلثوم صغریٰ، فاطمہ، سلمہ، خدیجہ، ام الکرام، ام سلمہ، ام جعفر، جملہ نفیسہ، مگر آپ کی نسل صرف پانچ لڑکوں سے چلی، حسن، حسین، محمد بن حنفیہ، عباس اور عمرؓ

خلعت خلافت کے لئے انتخاب۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ کی فضاء عظم و زیادتی اور فتنہ و فساد کے غبار سے تاریک تھی، دارالسلطنت پر آقاؤں کا قبضہ تھا اکابر صحابہ کی بڑی تعداد فوجی، و انتظامی فرائض کی ادائیگی کے لئے دور دراز علاقوں میں منتشر تھی اور کچھ مدینہ منورہ میں تھے تو وہ فتنہ سے بچنے کے لئے گھروں میں خلوت نشیں تھے، شہادت عثمان کے بعد تین دن تک مسند خلافت خالی رہا اور قاتلین عثمان کا سرغنہ عافقی بن حرب مسجد نبوی مصلیٰ رسول پر امامت کے فرائض انجام دیتا رہا اس اثنا میں بعض حضرات نے حضرت علی کا نام خلافت کیلئے تجویز کیا اور ان سے منصب خلافت قبول کرنے کی درخواست کی، بعض نے اختلاف رائے بھی کیا، کوئی حضرات زبیر کو، بصری حضرات طلحہ کو مصری حضرات علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے مگر تینوں نے منصب خلافت قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو یہ لوگ حضرت سعد بن وقاص، اور حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آئے پھر حضرت علی کے پاس پہنچے، حضرت علی نے شروع میں قبول منصب سے انکار کیا مگر جب یہ دیکھا کہ اکابر صحابہ کی یہی رائے ہے تو آپ نے خلافت کے بارگراں کو اپنے دوش ناتواں پر اٹھالیا بروز جمعہ ۱۲ ذی الحجہ ۳۵ھ کو آپ نے مسجد نبوی کے اندر بیعت لی جس میں سب سے پہلے مالک اشتر نے بیعت کی اس کے بعد دوسرے لوگوں نے یکے بعد دیگرے بیعت کی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر چونکہ حضرت عمر کے متعین کردہ ارباب شورہ میں سے تھے مخالفت کا امکان تھا اسلئے حضرت علی نے ان کو بلوایا اور منصب خلافت کی پیش کش کی مگر ان دونوں نے انکار کر دیا تو حضرت علی نے فرمایا اچھا تو آپ صاحبان میرے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے اولاً تو تامل کیا مگر مالک اشتر کی دھمکی سے بیعت کر لی اکابر انصار میں سے کچھ لوگوں سمیت انکار کر دیا جن میں سے چند اسماء یہ ہیں حسان بن ثابت، کعب بن مالک، مسلمہ بن مخلد، ابوسعید خدری، محمد بن مسلمہ، نعمان بن بشیر، زید بن ثابت، رافع بن خدیج، فضالہ بن عبید، کعب بن عجرہ، قدامہ بن مظعون، عبداللہ بن سلام اور مغیرہ بن شعبہ وغیرہ ان حضرات کے علاوہ خاندان بنو امیہ کے لوگ شریک بیعت نہ ہوئے یہ لوگ اپنے ساتھ حضرت عثمان کا خون آلود کرتہ اور حضرت نائلہ کی کٹی انگلی لیتے گئے اور لوں چیزوں کو جامع دمشق میں منظر عام پر لایا گیا تو ساٹھ ہزار حامیان عثمان کی ڈالھیاں آنسو سے تر ہو گئیں اور ساری مسجد انتقام انتقام کے صداؤں سے گونج اٹھی بیعت مکمل ہو جانے کے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے نیک زبردست تقریر کی جس میں مسلمانوں کو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے آپس میں اتحاد و یکاگت قائم کرنے، فتنہ اور فساد سے گریز کرنے اور ایک دوسرے کی جان بانی اور عزت و آبرو کا احترام کرنے کی تلقین کی۔

خلافت علی کی ایک جھلک:-

حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جب خلافت کی باگ ڈور سنبھالی تو اس وقت پورا عالم اسلام حتیٰ کہ مرکز اسلام اور مجید وحی مدینہ منورہ پر شورش پسندوں کا قبضہ تھا پورا عالم بد امنی اور ہنگامہ آرائی، خانہ جنگی اور افراتفری کی آگ لگ چکا تھا، کسی کی بھی عزت و آبرو محفوظ نہ تھی ہر چہار سمت ظلم و بربریت اور سفاکیت عام تھی ان حالات نے حضرت علی کو اتنا متوجہ نہ دیا کہ وہ ملت کے بکھرے ہوئے شیر اڑہ کر یکجا کر سکیں اور ملک میں امن و امان کی فضاء قائم کر سکیں، بلکہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکراتی رہیں اور بڑی بڑی جنگیں جنگ جمل اور صفین ہوئیں جس میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد شہید کی گئی کہ اب تک پوری تاریخ اسلام کے معرکوں میں اس قدر کام نہ آئی تھی، اس لئے کوئی سوال نہیں پیدا ہوا تا کہ ان حالات میں اسلامی حدود و مملکت میں اضافہ ہو، حضرت علیؓ کی پانچ سالہ دور خلافت بالکل افراتفری اور آہ و فغاں میں گزر گئی، کوئی خاطر خواہ کارنامہ انجام دینے کا موقع نہیں مل سکا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق اکبرؓ نے جب خلافت سنبھالی تو اس وقت ایک طرف مدعیان نبوت کا زور تھا تو دوسری طرف منکرین زکوٰۃ اور منافقوں کا تشدد و دگرگیزی ہذا اس وقت اکابر صحابہ متحد تھے ان میں کوئی اختلاف و انتشار نہ تھا مگر حضرت علیؓ کے دور خلافت میں مفسدین - حاسدین کی سازشوں نے بزرگان ملت کو ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ کر دیا تھا ایک دوسرے کے خلاف اپنی صواب دید پر اڑے تھے اور ضرب و حرب کا میدان بالکل گرم تھا اسی لئے حضرت علیؓ کا زمانہ خلافت یوں ہی گزر گیا۔

شہادت علی:-

واقعہ مہر وان کے بعد خوارج کی ایک جماعت جو تین اشخاص پر مشتمل تھی عبدالرحمان بن ملجم برک بن عبداللہ تمیمی اور عمرو بن بکر نے قتل علیؓ قتل معاویہ، اور قتل عمرو بن عاص کے متعلق خفیہ میٹنگ کی، اور مہر وان کے مقتولین پر اظہار غم کیا، اور کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لئے بے مثال قربانیاں پیش کیں ہیں ہمیں ان حضرات کا خون رائیگاں جانے نہ دینا چاہیے، اور اس وقت پورا عالم اسلام جو افراتفری کا شکار ہے اس کے ذمہ دار تین ہی شخص ہیں اس لئے انہیں ہم ٹھکانے لگا دیں تاکہ عالم اسلام خون خرابہ سے نجات پا جائے اور انتقام بھی لے لیں چنانچہ یہ طے ہوا کہ عبدالرحمن بن ملجم حضرت علیؓ کو، برک ابن عبداللہ حضرت معاویہ کو، اور عمرو بن بکر حضرت عمرو بن عاص کو قتل کریں گے چنانچہ آپسی صلاح و مشورہ کے بعد ۷۱ھ رمضان المبارک ۳۰ھ کی تاریخ متعین ہوئی،

حسب قرار داد ابن ملجم کو فہ آیا، اور خاندان ارباب سے تعلق پیدا کر لئے، اور اس میں ایک لڑکی تھی جس کا نام قتلانہ تھا اس سے نکاح کا پیغام دیا قتلانہ نے کہا مجھے تمہارا پیغام قبول ہے مگر میرا ہو گا جو میں تجویز کروں گی ابن ملجم تیار ہو گیا قتلانہ نے مہر میں تین ہزار روپے ایک غلام ایک باندی اور حضرت علی کا سر تجویز کیا، ابن ملجم نے کہا مجھے بس و چشم قبول ہے علی کا سر تو مقصود ہی ہے اور اسی لئے میں نے کو فہ کا سر کیا ہے دونوں کی شادی ہو گئی اب دونوں ملکر اس مقصد کی تکمیل کے لئے تدبیر کرنے لگے اور ابن ملجم کے ساتھ دو اور خارجی شریک ہو گئے ۷۱۷ھ میں رمضان المبارک ۷۱۷ھ کو کو فہ کی جامع مسجد میں تینوں چھپ کر بیٹھ گئے حضرت علی حسب معمول مسجد میں داخل ہوئے اور لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کی کہ اس دوران حشیش بن خبہ نکلا اور آپ پر تلوار کا زبردست وار کیا جس سے آپ محراب میں گر پڑے، ابن ملجم آگے بڑھا اور حضرت علیؑ کے سر مبارک پر دوسرا وار کیا، حضرت علیؑ کی ڈاڑھی مبارک خون سے تر ہو گئی، آپ نے پکار کر کہا میرے قاتل کو پکڑو ورنہ دان اور حشیش بھاگ نکلے اور ابن ملجم گرفتار کیا گیا، اور آپ کے سامنے لایا گیا آپ نے فرمایا اگر زندہ رہا تو میں خود سزا دے لوں گا اور وفات پا گیا تو اسے قتل کر دینا، جب زندگی کی امید ختم ہو گئی تو حضرت علیؑ نے اپنے صاحبزادوں کو بلایا ان کو صلاح و خیر، تقویٰ و طہارت، حسن عمل، خدمت دین اور مخلوق کے ساتھ بھلائی کی نیکی وصیت کی، پھر یہ آفتاب رشد و ہدایت منبع علم و حکمت، اپنے چار سال نوہا مستد خلافت کے بعد ۷۱۷ھ میں رمضان المبارک ۷۱۷ھ کو ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا جنازہ کی نماز حضرت حسنؑ نے پڑھائی، اور دار الخلافہ کے اندرونی حصہ کو فہ میں دفن کیا گیا، ا

(۱۱۹) حَلَلْنَا عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ فَنَلَوْكَ عَيْنًا وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ

نُفَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عِدِيِّ بْنِ قَابِطٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ عَهَدَ إِلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ﷺ أَنَّهُ لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی امی ﷺ نے مجھے بتلایا کہ مومن کے علاوہ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرے گا اور منافق کے علاوہ کوئی مجھ سے بغض نہیں رکھے گا،

تشریح حدیث:- انہ لا یحبونی الا مومن ولا یبغضونی الا منافق

زیر بحث حدیث شریف میں اللہ کے رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علیؑ تم سے سچی محبت

جو افراد و تفریط اور غلو سے خالی ہو وہ صرف مومن ہی کر سکتا ہے اور اے علی تم سے بغض و نفرت اور دشمنی صرف منافق ہی رکھ سکتا ہے اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے حضرت علیؓ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے علی دو جماعت ہلاک ہوں گی ایک تو تجھ سے محبت میں غلو کرنے والی۔ اور دوسری جماعت تجھ سے نفرت و بغض رکھنے والی، چنانچہ آپ کی اس پیش گوئی کے مطابق حضرت علی کے دور خلافت ہی میں دو جماعتیں پیدا ہو گئیں تھیں ایک جماعت نے تو آپ سے اس قدر محبت کا اظہار کیا کہ آپ کو درجہ عبدیت سے نکال کر ولایت تک پہنچادیا اور آپ کے لئے طرح طرح کے اختیارات و تصرفات ثابت کئے جس کی وجہ سے وہ گمراہ قرار دئے گئے اور یہ غلاۃ شیعہ کافر تھے دوسری جماعت ایسی پیدا ہوئی جو بغض علی میں دین اسلام سے خارج قرار دی گئی اور وہ خوارج کافر تھے جو حضرت علی کے دشمن تھے اس لئے آپ کا یہ فرمانا کہ اے علی تمہارے ساتھ صرف مومن ہی بچی محبت کا معیار قائم کر سکتا ہے اور محبت کے اندر اعتدال باقی رکھ سکتا ہے اپنی جگہ برحق اور درست ہے۔

رجال حدیث:-

حدیث ابن ثابت الانصاری الکوفی ثقہ راوی ہیں۔

زرا بن حبیش ابن حبشہ الاسدی الکوفی ابو مریم ثقہ راوی ہیں۔

(۱۲۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَّاصٍ يَحْكُو عَنْ

اَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَعَلِّي الْاَتْرَضِي اَنْ تَكُوْنُ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ

مِنْ مُؤَسَّسِي-

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابراہیم بن سعد بن وقاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اے علی کیا تم راضی نہیں ہو کہ تم میری طرف حضرت ہارون کے درجے میں رہو جو حطرت کہ یہ حضرت موسیٰ کی طرف سے تھے۔

تشریح حدیث:-

امام ابن ماجہؒ نے اس حدیث کو یہاں مختصر لکھ کر کیا ہے مسلم شریف و دیگر حدیثوں کی کتابوں میں تفصیلی روایت موجود ہے چنانچہ مسلم شریف میں یہی روایت اس طرح ہے۔ خلف رسول اللہ ﷺ علی ابن

ابی طالب فی غزوۃ تبوک فقال یا رسول اللہ تخلفنی فی النساء والصبيان فقال اما ترضی ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انه لا نبی بعدی، جناب رسول اللہ ﷺ جب غزوہ تبوک کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت علیؑ کو اپنے اہل و عیال کی خبر گیری و حفاظت کے لئے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا اس پر منافقین نے طعنہ دیا کہ رسول اللہ ﷺ بے قدر اور بے حیثیت جان کر تمہیں مدینہ میں چھوڑ دیا ہے حضرت علیؑ نے یہ طعنہ منکر بڑی غیرت محسوس کی اور اسی وقت ہتھیاروں سے لیس ہو کر نکل پڑے اور مقام جرف پہنچ گئے جو مدینہ سے تقریباً تین میل جانب شمال میں واقع ہے حضور اکرم ﷺ کو پایا اور حضور اکرم ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ منافقین اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپؐ فرمایا وہ جھوٹے ہیں میں تو تمہیں مدینہ میں اپنا خلیفہ بنا کر آیا تھا تم ہمارے اہل و عیال کی خبر گیری اور حفاظت کرو پھر اسی وقت آپؐ فرمایا اے علیؑ کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ تمہارا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا کہ جب موسیٰ کو وہ طور پر تشریف لے گئے تو اپنی قوم میں ہارون کو خلیفہ مقرر فرما گئے۔

معلوم ہوا کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک کے موقع کا ہے اور حضرت علیؑ کو عارضی خلیفہ و مقرر فرمایا تھا لہذا اس سے حضرت علیؑ کی خلافت عامہ پر استدلال کرنا ان کے لئے خلافت بلا فصل ثابت کرنا مارے گھٹنا پھوٹے سر کے مترادف ہے۔

خلافت بلا فصل پر استدلال :-

شرح مسلم امام نووی نے حدیث مذکور کی تشریح میں قاضی عیاض کا قول نقل کیا ہے کہ اس حدیث کو ردافض، لہامیہ اور شیعہ کے تمام فرقوں نے حضرت علیؑ کی خلافت بلا فصل کے لئے مستدل بنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے حضرت علیؑ کو خلیفہ بنانے کی وصیت کی تھی مگر حضرت ابو بکر صدیقؓ و عمرؓ نے ان سے خلافت کو غصب کر لیا ہے اور تمام صحابہ کرامؓ نے حضرت علیؑ کو حق خلافت نہیں دلوایا تھا اس لئے ردافض تمام صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، اور شیعہ ہی میں بعض فرقے تو اس درجہ غلو کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ کو بھی کافر قرار دیتے ہیں، اور وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ تمام صحابہ کرامؓ کے مقابلے میں حصول خلافت کے لئے ڈٹ کیوں نہیں گئے تھے، قاضی عیاض لکھتے ہیں کہ جو لوگ حضرات صحابہ کرامؓ کی تکفیر کرتے ہیں ان سے تبراً ظاہر کرتے ہیں ان کے کفر میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے بلکہ ایسے لوگ بالیقین کافر و مرتد ہیں کیوں کہ قرن اول کی تکفیر پورے دین کو باطل کر دیتا ہے کیوں کہ حضرات صحابہ کرامؓ ہی تو قرآن و حدیث کے ناقضین اولین ہیں۔ فرقہ لہامیہ اور بعض معتزلین کا کہنا یہ ہے کہ حق خلافت تو حضرت علیؑ کو حاصل تھا

تاہم صحابہ کرام اپنے اس عمل میں تخطی ہیں مگر باعث کفر نہیں اور بعض معتزلہ نے کہا ہے کہ صحابہ کرام اپنے عمل میں تخطی بھی نہیں ہیں، اس لئے کہ جب چند ایسے لوگ جو فضائل میں مختلف ہوں جمع ہو جائیں تو مفضل کو امامت و خلافت کے منتخب کیا جاسکتا ہے ۱۔

شیعہ کے زبردست عالم علامہ ابن مطہر علی اپنی مشہور کتاب منہاج انکرامہ میں اس حدیث سے خلافت بلا فصل پر استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

البرہان الثالث انت منی بمنزلة هارون موسى الخ ومن جملة منازل هارون انه كان خليفة لموسى ولو عاش بعده لكان خليفة ايضاً ولا نه خلفه مع وجوده وعيظه مدة يسيرة فعند موته تطول الغيبة فيكون اولى بان يكون خليفة ۲۔

تیسری دلیل انت بمنزلة هارون من موسى ہے اور ہارون کے من جملہ تمام مراتب میں موسیٰ کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور اگر وہ اس کے بعد زندہ ہوتے تو ضرور خلیفہ ہوتے، اسلئے کہ حضور اکرم ﷺ نے انہیں اپنی موجودگی اور غیبت قلیلہ کے وقت خلیفہ بنایا تو آپ کی وفات کے بعد جب غیبت طویل ہو گئی تو بطریق اولیٰ خلیفہ ہوں گے۔ پس معلوم ہوا کہ حضرت علیؑ ہی خلیفہ بننے کے مستحق تھے ابو بکر تو برستی بن بیٹھے تھے۔

استدلال کا جواب :-

حدیث بالا کو خلافت بلا فصل کے لئے متدل بنانا اور اس سے شیعوں کا یہ کہنا کہ حضرت علیؑ کی خلافت کو بیان کرتا ہے سر امر باطل اور علم سے عدم تعلق کی دلیل ہے حدیث میں تو علیؑ الاطلاق حضرت علیؑ کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے تقابل پیش نظر ہے ہی نہیں کہ یہ کہا جاسکے کہ حضرت علیؑ ہی سب سے افضل ہیں اور نہ ہی حدیث شریف میں کوئی ایسا اشارہ ملتا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جاسکے کہ حضرت علیؑ کی خلافت کے مستحق تھے۔ اور حضور اکرم ﷺ اپنی وفات کے بعد انہیں ہی خلیفہ بنانا چاہا ہے۔

حدیث انت بمنزلة هارون کا خلافت عامہ اور خلافت بلا فصل سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے اس سے مطلقاً خلافت بھی ثابت نہیں ہوتی چہ جائیکہ خلافت عامہ اور خلافت بلا فصل ثابت ہو، اس لئے باجماع اہل سیر یہ بات ثابت ہے کہ غزوہ جوک کے موقع پر جناب رسول اللہ ﷺ نے محمد بن مسلمہ کو مدینہ کا گورنر اور سہا بن عرفطہ کو مدینہ کا کوثرال اور عبداللہ ابن ام کلثوم کو مسجد نبوی کا امام مقرر کیا تھا اگر حضرت علیؑ کی خلافت و نیابت عامہ ہوئی تو مذکورہ تقرر ان کا کیا مطلب ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ خلافت محض وقتی

اور امور خانہ داری کی نگرانی اور عورتوں نیز بچوں کی دیکھ بھال کے لئے تھی۔

نیز تخلفنی فی النساء والصبيان قرینہ ہے کہ حضرت علی کی یہ نیابت عارضی اور وقتی تھی اور حضرت علی بھی بخوبی سمجھ رہے تھے کہ یہ استکلاف محض امور خانہ داری اور عورتوں کی دیکھ بھال سے متعلق ہے اور وہ اس کو اپنی شجاعت و بہادری کی وجہ سے ناپسند کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ دیگر مجاہدین اسلام کی طرح میدان جنگ میں داو شجاعت دیں چنانچہ حضور اکرم ﷺ سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ دیں گے اور دوسرے صحابہ کرام میدان میں لڑیں گے؟ تو آپ نے حضرت علی کو تسلی دی اور فرمایا کہ امور خانہ داری کے لئے استکلاف کوئی توہین اور بے عزتی کی بات نہیں ہے میں نے تو تمہیں تمہاری اہمیت داری کی وجہ سے خلیفہ بنانا چاہا ہے حضرت موسیٰ نے بھی ہارون کو خلیفہ بنایا تھا۔

نیز اس لئے بھی استدلال جائز نہیں کہ جب بھی آپ مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے تو کسی نہ کسی شخص کو ضرور اپنا نائب مقرر فرماتے تھے چنانچہ بنو نضیر سے جنگ کرنے کے لئے تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو خلیفہ مقرر فرمایا تھا غزوہ ذات الرقاع کے لئے تشریف لے گئے تو ابولبابہ بن عبداللہ المثنیٰ کو اپنا نائب متعین فرمایا تھا مدینہ منورہ پر خلیفہ بنانا حضرت علی ہی کے ساتھ مخصوص نہیں تھا اس لئے اگر حضرت علی خلافت بلا فصل کے مستحق اور زیادہ حقدار تھے تو پھر دیگر صحابہ کو بھی ہونا چاہیے۔

حدیث میں حضرت ہارون کو بطور مشبہ بہ ذکر کیا گیا ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی دو فات سے چالیس سال قبل انتقال کر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام خلیفہ نہ بنے تو جو چیز مشبہ بہ کے اندر نہیں ہے تو وہ مشبہ کے اندر کیسے ہو سکتی ہے، معلوم ہوا کہ یہ تشبیہ صرف غیبت تک کے لئے نفس نیابت کے اندر تھی،

(۱۶۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ أَبِي الْكَاسَنِ أَخْبَرَنِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ

أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الَّتِي حَجَّ فَتَزَلَّ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَلَمَزَ

الصَّلَاةَ جَمِيعَةً فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ فَقَالَ أَلَسْتُ أَوَّلِي بِالْمُؤْمِنِينَ وَنَافَسِهِمْ قَالُوا

بَلَى قَالَ أَلَسْتُ أَوَّلِي بِكُلِّ مَوْءٍ مِنْ نَفْسِهِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَهَذَا أَوَّلِي مَنْ أَنَا مَوْلَاةُ

أَلَلَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَا أَلَلَّهُمَّ عَادِمَنْ عَادَاةُ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت براہین حازب نزایت کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول ﷺ کے بعض حج میں ساتھ تھا آپ

۱۔ حاضر درو خانانیت جلد ۲ ص ۱۲ ج ۲ منہاج ملت جلد ۳ ص ۸۸-۸۷ بحوالہ حاضرہ ص ۱۱ مستقر حاضرہ و شہیت جلد ۲ ص ۱۳ ج ۲ قیادت جلد ۱۱

ص ۳۶ ج ۲ ج ۲ ج ۲ ص ۳۰ کوئی علی مسلم جلد ۲ ص ۷۲ ج ۲ تفہیم دیکھئے احادیث جلد ۳ ص ۶۵-۶۵۵ (۱) ابن ماجہ ص ۳

راستے میں کسی مقام پر اترے، پور لوگوں کو باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا، پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا کیا میں مومنین کے لئے ان کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں، پھر آپ نے فرمایا کیا میں ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، پھر آپ نے فرمایا کہ علی اس شخص کے ولی ہیں جس کا میں ولی ہوں الہی تو اس شخص کو دوست بنا جو علی سے دوستی رکھے اور تو اس شخص سے عدوت کا معاملہ فرما جو حضرت علی سے عدوت رکھے۔

تشریح حدیث: سفاخذ بید علی فقال اللست لولی بالمؤمنین من انفسهم الخ
اس ارشاد پاک کا مقصود لوگوں کے قلوب میں حضرت علی کی محبت دو قار قائم کرنا ہے اس حدیث شریف کا شان و رود یہ ہوا کہ جب نبی کریم ﷺ نے حضرت علی کو تین سو آدمیوں پر سردار بنا کر یمن کی طرف روانہ کیا تو قیام یمن کے دوران کچھ ساتھیوں کو حضرت علی سے شکایت ہو گئی ان میں بڑے ہابن اسلمی بھی شامل تھے حضرت بریدہ اسلمی نے حضور اکرم ﷺ سے کچھ شکایت کی تو آپ نے غدیر خم کے مقام پر جو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان خطہ میں واقع ہے ایک خطبہ دیا اور بہت سی باتوں کے علاوہ اہل بیت سے محبت کی تاکید فرمائی اور حضرت علی کے متعلق ارشاد فرمایا من کنت مولاه فعلی مولاه اور حضرت بریدہ بن الحصیب کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا من کنت مولاه فعلی مولاه اللہم وال من والاہ وعلامن عادلاہ

اس واقعہ غدیر خم کے ذریعہ شیعہ حضرات نے حضرت علی کی خلافت بافضل اور ان کی ولایت و افضلیت پر استدلال کیا ہے اور اپنے موقف پر اس کو مضبوط اور قوی تر دلیل مانتا ہے ان کا کہنا ہے کہ من کنت مولاه کے اندر مولیٰ کے معنی عزیز، اقارب محبوبہ و دو گار کے نہیں ہیں بلکہ مولیٰ بالحقانہ کے معنی میں ہے اور اپنی دلیل میں انہی اولیٰ بالمؤمنین پیش کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جن امور میں آنحضور اکرم ﷺ کو تصرف کا حق تھا ان میں حضرت علی بھی برابر مستحق ہیں اور امور مسلمین اسی تصرف کے تحت آتے ہیں لہذا وہی خلافت بافضل کے مستحق ہوئے۔

جواب:-

اس حدیث شریف سے حضرت علی کی خلافت بافضل پر استدلال کرنا مختلف وجوہوں سے درست نہیں ہوتا تو اس لئے کہ اس حدیث کی صحت پر محدثین اور ناقدین رجال نے زبردست کلام کیا ہے اور ساقط الاعتبار قرار دیا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر اپنی کتاب الصواعق المحرقة میں لکھتے ہیں کہ والطاعنون فی صحته جملة کابی دلود سجمستلانی وابی حاتم رازی۔ علامہ الخلیج بردی سہام الثاقب میں رقمطراز ہیں کہ

وقد صححة الحديث كثير من ائمة الحديث كابن داؤد والواقدي وابن خزيمة وغيرهم غام۔
ابن حزم ظاہری کتاب الفصل ص ۱۱۶ ج ۲ میں اس حدیث پر کام کرتے ہوئے لکھتے ہیں واما من كنت
مولاه فعلى فلا يصح من طرق الفقهاء اصلا، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف
من كنت مولاه صحیح حدیثوں میں سے نہیں ہے۔ محدثین اور فہم الراجل کے ناقدین کے کلام سے
اندازہ ہو گیا کہ یہ حدیث اس اہل حق نہیں ہے کہ اس سے استدلال کیا جائے اور مسئلہ امامت و خلافت جیسے اہم
منصب کو ثابت کیا جائے۔

ثانی علماء کے ایک طبقہ نے کہا کہ یہ حدیث صحیح مان لینی چاہیے کیوں کہ یہ حدیث، امام ترمذی امام نسائی
اور امام ابن ماجہ نے بھی نقل کی ہے اور اس کے طرق بھی متعدد ہیں، سولہ کبار کرام اس حدیث کے روای ہیں، بلکہ
امام احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ حضرت علی کے معلوم کرنے پر تیس صحابہ نے اس حدیث کو بیان
کیا ہے اس لئے اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے اور یہ جواب دیا جائے کہ خود شیخہ اس بات پر متفق ہیں کہ امامت
و خلافت کے مسئلہ میں دلیل کے نقطہ نظر سے تواتر کا اعتبار ہے یعنی امامت و خلافت کا استحقاق ثابت کرنے
کے لئے حدیث متواتر کی ضرورت ہے اور زیر بحث حدیث متواتر تو درکنار اس کی صحت پر بھی کلام ہے تو اس
سے کس طرح امامت و خلافت کا مسئلہ ثابت کیا جاسکتا ہے یہ اور بات ہے کہ اس کلام کو قبول نہیں کیا گیا علاوہ
انہیں حفظ و اتقان کے مشہور ائمہ حدیث مثلاً بخاری، مسلم، واقدی اور دوسرے اکابر محدثین میں سے کسی نے
بھی اس حدیث کی تخریج نہیں کی ہے جب کہ یہ حضرات طلب حدیث کے لئے دور دراز شہروں کا سفر
کرتے تھے اور احادیث کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جمع کرتے تھے پھر بھی انہیں یہ حدیث دستیاب نہیں ہوئی، پھر ایسی
حدیث کو متواتر کہنے کی کوشش کرنا نہایت حیرت و استعجاب کی بات ہو گی ہے۔

ثالثاً۔ اس وجہ سے بھی یہ حدیث خلافت بالاصل پر مستدل نہیں بن سکتی ہے کہ یہاں مولیٰ بمعنی اولیٰ
بالتصرف کے نہیں ہیں کیونکہ مولیٰ بمعنی اولیٰ بالتصرف کے ہونا محاورہ اور لغت دونوں کے خلاف ہے اہل
عربیت کا کہنا ہے کہ مفعول بمعنی الفاعل استعمال نہیں ہوتا ہے صرف ابوزید لغوی جواز کے قائل ہیں اور وہ اس
میں منفرد ہیں لہذا ان کا قول معتبر نہیں ہے اس لئے اگر یہ مان لیا جائے کہ مولیٰ بمعنی اولیٰ کے ہے تو اس
صورت میں فلان اولیٰ منک کی جگہ فلان مولیٰ منک کہنا درست ہو حالانکہ یہ استعمال بالاتفاق مردود
ہے اور اگر مان لیا جائے کہ مولیٰ بمعنی اولیٰ ہے تو سوال یہ ہے کہ بالتصرف اس کا صلاکون سی لغت اور کس قرینے
سے ثابت ہو تا ہے احتمال یہ بھی تو ہے کہ اولیٰ بمعنی اولیٰ بالکھبت یا اولیٰ بالانتظام ہو۔ پس جب اولیٰ کے متعدد

معانی ہیں تو یا قرینہ کسی ایک معنی کو رائج قرار دینا کون سی دیانت ہے اور کہاں کا انصاف ہے ۱۔
 رابعاً۔ حدیث شریف کا سیاق و سباق واضح کر رہا کہ اولیٰ کے معنی یہاں اولیٰ بالتصرف کے ہے نہ
 نہیں بلکہ یہاں مولیٰ کے معنی محبت، اور معین و مددگار کے ہیں جس طرح ان اولیٰ الناس بابراہیم کے
 اندر مولیٰ بمعنی قریب ترین کے ہے نہ کہ اولیٰ بالتصرف کے،

ان مذکورہ جوابات و تفصیلات سے یہ بات بالکل آشکارہ ہو گئی کہ اس حدیث سے شیعہ حضرات
 کھاتہ دلال کرنا قطعاً مردود و باطل ہے بلکہ حدیث شریف کا مقصد صرف آپ کی فضیلت کو بیان کرنا ہے نہ
 کہ مسئلہ خلافت و امامت کو بیان کرنا ہے۔

رجال حدیث:-

حماد بن سلمہ بن دینار البصری ابو سلمہ ثقہ راوی ہیں ۲۔
 علی بن زید بن عبد اللہ بن زہیر بن عبد اللہ بن جعدان البصری البصری ضعیف راوی ہیں ۳۔
 براء بن عازب بن الحارث بن عدی الانصاری المدنی صحابی ہیں ان کے والد بھی صحابی تھے ۴۔
 (۱۲۲) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا كُنْغْنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى
 ثَنَا الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ أَبُو لَيْلَى يَسِيرُ مَعَ عَلِيٍّ
 فَكَانَ يَلْبَسُ ثِيَابَ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ وَثِيَابَ الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ فَقُلْنَا لَوْ
 سَأَلْتَهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ إِلَيْنَا أَرْمَدَ الْعَيْنِ يَوْمَ خَيْبَرٍ قُلْتُ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرْمَدُ الْعَيْنِ فَتَقَبَّلْ مِنِّي عَيْنِي ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ انْهَبْ عَنْهُ الْحَرَّ
 وَالْبَرْدَ قَالَ فَمَا وَجَدَ حَرًّا وَلَا بَرْدًا بَعْدَ يَوْمَيْهِ وَقَالَ لَا بَعَثَ رَجُلًا يُحِبُّ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَيْسَ بِغَرَّارٍ فَتَشَرَّفَ لَهُ النَّاسُ فَبَعَثَ إِلَيْنَا
 عَلِيًّا فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ.

ترجمہ حدیث:-

عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ روایت کرتے ہیں کہ ابولیلیٰ حضرت علی کے ساتھ (کہیں) تشریف لے
 جا رہے تھے حضرت علی گرمی کا لباس سردی میں اور سردی کا لباس گرمی میں پہن لیتے تھے پس ہم نے کہا کاش
 آپ اس کے متعلق معلوم کر لے ہوتے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ ﷺ نے غزوہ خیبر کے
 دن مجھے پایا، جبکہ میں آشوب چشم میں مبتلا تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں تو آشوب چشم میں مبتلا

ہوں تو آپ نے میری آنکھ میں تھکاتھکا دیا، اور دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کی آنکھ سے گرمی سردی کو دور کر دے، حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ اس دن سے مجھے گرمی سردی کا احساس تک نہ ہوا اور حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے شخص کو بھیجوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتا ہے جو بھانگے والا نہیں ہے چنانچہ لوگ اس کا انتظار کرنے لگے، چنانچہ حضرت علی کو بلا بھیجا اور علم جہاد انہیں عطا فرمایا۔

تشریح حدیث:-

زیر بحث حدیث کے اندر تین چیزوں کو ذکر ہے ایک تو حضور اکرم ﷺ کا معجزہ اور دوسری چیز حضرت علی کی فضیلت اور تیسری چیز حضور اکرم ﷺ کا علم جہاد حضرت علی کو دینا، یہ تیسری چیز درحقیقت دوسری چیز کے تحت داخل ہے۔

خیبر ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے ساٹھ میل دور ملک شام کی طرف واقع ہے اور یہ غزوہ ۵

میں پیش آیا۔

مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی مدظلہ العالی لکھتے ہیں۔ خیبر مدینہ کے شمال مشرق میں ستر میل کی مسافت پر تھا رسول اللہ ﷺ اپنی فوج لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے مجاہدین کی کل تعداد چودہ سو تھی آپ نے خیبر کے قلعوں پر حملہ کی ٹھان لی اور ایک ایک قلعہ فتح ہو جا رہا لیکن ایک القوس کا قلعہ مسلمانوں کی ناقابلِ تغیر معلوم ہو رہا تھا۔

ایک روز حضرت ابو بکرؓ اور لاکھ کوشش کی مگر فتح نہ ہو اور دوسرے روز حضرت عمرؓ کے مگر فتح نہ ہوا بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کے دروازے کا وزن آٹھ سو من تھا حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ کل علم جہاد ایسے شخص کو دیا جائیگا جس کے ہاتھ پر یہ قلعہ فتح ہو گا صحابہ کرامؓ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ دیکھو وہ کون خوش بخت آدمی ہے جسکو کل علم جہاد ملے گا آپ نے حضرت علی کو علم جہاد عطا کیا اس وقت حضرت علی کو آشوب چشم کی شکایت تھی حضور اکرم ﷺ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دین لگایا جس سے نور آئی وقت ہمیشہ کے لئے تکلیف دور ہو گئی، حضرت علی القوس کے قلعہ میں داخل ہوئے اور مقابلہ کیا، قلعہ کے دروازے کو حضرت علی نے تباہ کیا ایسا اس کے بعد ستر آدمی ملکر شکل ہی اس کو حرکت دے سکے حاکم و بیعتی نے روایت کیا ہے کہ جس دروازے کو حضرت علی نے تباہ کیا تھا اس کو چالس آدمی نے ملکر تجربہ کیا مگر نہ اٹھا سکے۔

باب خیبر کے اٹھانے کے واقعہ کو ابن کثیر نے ضعیف قرار دیا ہے کیوں کہ اس میں ایک مجہول راوی ہے مولعب اللدینہ میں ہے کہ ہمارے شیخ نے کہا کہ یہ سب روایات واپس ہیں بعض علماء نے اس کا انکار کیا ہے۔

مگر حضرت مولانا علی میاں لکھتے ہیں کہ یہ روایت مختلف طریقوں سے مروی ہے اور یہ مشہور واقعہ ہے اور اس کا واقع ہونا مستبعد بھی نہیں ہے کیوں کہ لولیاہ کرام کی کرامات اہل سنت کے نزدیک حق ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ غزوہ خیبر میں علم جہاد دینے کے متعلق حضور نے کب ارشاد فرمایا تھا۔ بعض علماء نے کہا کہ آپ نے ایک روز قبل ارشاد فرمایا تھا جیسا کہ مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے لیکن بعض دوسری روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ ایک دن قبل نہیں ہے بلکہ بہت پہلے فرمایا تھا اب دونوں روایتوں میں تضاد ہے ہوا؟ تو اس کا دفعیہ یہ ہے کہ ایک دن پہلے آپ نے اس کا اعلان عام فرمایا اور اسبابہ کرام کے سامنے بیان کیا اور بہت پہلے بیان کرنے کی روایت صرف حضرت علی کے ساتھ مخصوص ہے آپ نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ خیبر میں تمہارے ہاتھ میں علم جہاد دو ثواب دونوں حدیثوں میں کوئی تضاد نہیں رہا بہر حال یہ حضرت علی کی فضیلت کی بات ہے آپ نے نہ صرف یہ کہ موقع پر علم دیا بلکہ آپ اس انتخاب کو اس قدر مستحسن سمجھ رہے تھے کہ پہلے ہی سے لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا فرما رہے تھے۔

اللهم اذهب عنه الحر والبرد اس دعا کی برکت سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلاف موسم کپڑے بھی استعمال فرماتے تھے اور ان کو کسی ناگوار رد عمل کا قطعاً احساس نہ ہوتا تھا اور کوئی ناگواری محسوس نہ کرتے تھے۔

(۱۲۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْوَلِيطِيُّ ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ثَنَا إِبْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عَمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَسَنُ وَالْخَسِينُ سَيِّدَا أَشْبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَبْوَهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا۔

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے اور ان کے والدین ان سے بہتر ہوں گے۔

تشریح حدیث:-

اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے شاہ عبدالغنی مجددی صاحب انجیل الحاجہ برائین ماجہ اور صاحب قوت المستند حاشیہ ترمذی میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن و حسین ان لوگوں کے سردار ہوں گے جو جوانی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، امام طہی نے الفاظ حدیث کا مطلب یہ بیان کیا کہ حسن و حسین دونوں ان تمام اہل اسلام سے افضل ہیں جو اللہ کی راہ میں جوانی کی حالت میں مرے، لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ ان دونوں کو صرف ان ہی اہل اسلام سے افضل قرار دینے کی کوئی وجہ تخصیص نہیں ہے جو جوانی میں انتقال کئے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسن و حسین ان لوگوں سے بھی افضل

ہیں جن کی وفات بڑھاپے میں ہوئی ہے اس لئے ان لوگوں کا قول زیادہ صبح ہے جو حدیث شریف کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ حسن و حسین تمام اہل جنت کے سردار ہوں گے کیوں کہ تمام اہل جنت جو ان ہوں گے اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرات انبیاء کرام اور خلفاء راشدین کے بھی سردار ہوں گے؟ جواب خلفاء راشدین اور حضرات انبیاء مستفی ہیں۔

اس حدیث میں وابوہما خید منہا ہے حضرت علی کی فضیلت ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے والدین ان سے بہتر و افضل ہوں گے حضرت حسن و حسین کو اہل جنت کا سردار قرار دیا گیا ہے اور ما قبل کی روایت میں حضرت علیؑ کو جنت کے کہول کا سردار ہونا بیان کیا گیا ہے اور کہول کی شابہ پر فضیلت ہونا واضح ہے۔
رجال حدیث۔

محمد بن موسیٰ بن عمران القطان ابو جعفر الواسطی، و محمد بن موسیٰ ابی نعیم الواسطی لہذا دونوں صدوق ہیں۔
معلیٰ بن عبد الرحمن الواسطی ان پر بعض ناقدین حدیث نے ردائش اور بعض نے وضع حدیث کا الزام لگایا ہے۔

(۱۶۴) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَشُعْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاسْتَعِينُ
بْنُ مُوسَى قَالُوا سَمِعْنَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَبِشَةَ بِنْتِ جُنَادَةَ قَالَتْ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى مِنِّي وَأَنْلِمَنِي وَلَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا عَلِيٌّ
ترجمہ حدیث:-

حضرت حبشیہ بنت جنادہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے فرماتے ہوئے سنا کہ
علیؑ مجھ سے ہے اور میں علیؑ سے ہیں اور میری طرف سے ادا نیکی صرف علیؑ ہی کر سکتے ہیں۔

تشریح حدیث:- علی منی وأنلمنی

غایت درجے کی محبت و اخوت کو حضور بیان فرما رہے ہیں اور انتہائی تعلق کی بات ہے کہ
حضور اکرم ﷺ حضرت علیؑ کو اپنا ہی ایک فرد شمار کر رہے ہیں یوں تو حضور کی قربت کے لوگ بہت ہیں مگر
حضرت علیؑ سے خصوصی رشتہ داری ہے کیوں کہ حضرت علیؑ پچازاد بھی ہیں اور آپ کے دلدادہ بھی ہیں
اس لئے حضرت علیؑ کی عزت افزائی فرمائی اور یہ بیان فرمایا کہ علیؑ مجھ سے ہے اور میں علیؑ سے ہوں۔

ولا یؤدی عنہ الا علی

علامہ قاری شارح مشکوٰۃ امام تورپشتی کا قول نقل کرتے ہیں کہ دراصل عرب میں یہ طریقہ رائج تھا
کہ جب دو فریقوں کے درمیان کسی صلح یا تقص کا معاہدہ کرنا ہوتا تو اسکے متعلق ضروری گفت و شنید اور بات

چیت صرف وہ شخص انجام دیتا جو اپنی قوم کا سردار ہو بتایا پھر اس کی عدم موجودگی میں اس کا قریب ترین عزیز ورشتہ دار انجام دیتا اور وہی اس کی جانب سے عہد و پیمان پورا کرتا، جب مکہ فتح ہوا اور آپ کی دینی معروفیات کیوجہ سے ۹ھ حج کے لئے تشریف نہ لے جاسکے تو اپنی جگہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کو امیر المومنین مقرر فرما کر روانہ فرمایا، اس کے بعد حضرت علیؓ کو حضور اکرم ﷺ نے روانہ کیا، اور حضرت علیؓ کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ اس صلح نامہ اور معاہدہ کی منسوخی کے فیصلہ کا اعلان کریں جو تین سال قبل ۶ھ میں مقام حدیبیہ میں حضور اکرم ﷺ اور قریش کے درمیان ہوا تھا اور سورہ براہت پڑھکر ان کو سنائیں کہ مشرکین ناپاک ہیں اس لئے کوئی بھی مسجد حرام کے قریب نہ آئے اور دیگر فرامین بھی بتلا دیں، اس موقع پر حضور اکرم ﷺ نے مذکورہ بالا حدیث ارشاد فرمائی، اس میں ایک لطیف اشارہ ہے حضرت علیؓ کی خلافت حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے بعد قائم ہوگی۔

(۱۶۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيُّ قَتْنَا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنِ مُوسَى
أَتَبَايُنَ الْعَلَاءَ بْنَ صَالِحٍ عَنِ الْمُنْهَالِ عَنْ عُبَايَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ أَنَا
عَبْدُ اللَّهِ وَأَخُو رَسُولِهِ ﷺ وَأَنَا الصَّدِيقُ الْأَكْبَرُ لَا يَقُولُهَا بَعْدِي إِلَّا كَذَّابٌ
صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِينَ۔

ترجمہ حدیث۔

حضرت عباد بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کے رسول ﷺ کا بھائی اور میں صدیق اکبر ہوں میرے بعد اس کو جو بولتا ہے شخص کہہ سکتا ہے میں نے لوگوں سے پہلے سات سال نماز پڑھی ہے۔

تشریح حدیث۔

صدیق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بلا کسی توقف اور چون و چرا کے حق کی تصدیق کر دے، صدیق۔ صدق سے ماخوذ ہے اور فعلیل کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے صدیق یہ حضرت ابو بکرؓ کا خطاب ہے اور علماء اسلام عام طور پر صدیق کو حضرت ابو بکرؓ کیلئے خاص کرتے ہیں کیوں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ وہ شخص نزول کے سبب بلا کسی عقلی تائید و تصدیق کے دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے تھے۔ اس حدیث میں حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں صدیق اکبر ہوں، جو جمہور کے استعمال کے خلاف ہے اس لئے علماء کرام نے اس کی مختلف توجیہیں کی ہیں چنانچہ بعض علماء نے فرمایا کہ آپ نے خود کو صدیق اکبر اس لئے کہا کہ آپ کو اپنی حق گوئی پر

کل اعتماد تھا اور بعض نے فرمایا کہ ہوں کہ آپ نے حضرت ابو بکر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام قبول کیا ہیں اس لئے حضرت علیؑ اپنے آپ کو صدیق اکبر کہہ رہے ہیں جو اپنی جگہ باطل و رست اور حق ہے۔

صلابت قبل الفلاس بسبع سنون۔

حضرات علماء کرام نے اس مسئلہ کی مختلف تشریح فرمائی ہیں بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ فرضیت نماز سے قبل سات سال نماز پڑھی ہے اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علیؑ کرم اللہ وجہ بہت لچکوں میں مشرف ہوا سام دیکھتے اور ان کے ہم عمروں میں سے اکثر وہ ہیں جنہوں نے کم و بیش سات سال بعد اسلام قبول کیا، تو اس اعتبار سے حضرت علیؑ نے ان لوگوں سے سات سال پہلے نماز پڑھی ہے بعض لوگوں نے ایک تیسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ حضرت علیؑ سات سال پہلے اس طرح نماز پڑھی ہے کہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو۔ تاکہ تو کیا انہوں نے سات سال قبل نماز پڑھی ہے مگر اس توضیح کو علماء نے پسند نہیں کیا۔

ابن رجب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو امام نسائی نے حضرت علیؑ کے خصائص میں شمار کیا ہے اور امام ذہبی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ روایت حضرت علیؑ کے حق میں جھوٹ ہوا اگلیا ہے صاحب سنن اوسطہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے رواۃ بالکل ثقہ ہیں اس روایت کو حاکم مستدرک نے بھی منہال کی سند سے ذکر کیا ہے پھر فرمایا کہ یہ روایت صحیح ہے اور علیؑ شرط الثمین ہے اس لئے جن حضرات نے اس کو موضوع گردانا ہے وہ سند کے اعتبار سے نہیں بلکہ معنی کے ظاہر نہ ہونے کے اعتبار سے ہے۔

رجال حدیث:-

محمد بن اسماعیل بن ابی ضرار الرازی صدوق راوی ہیں

عباد بن عبد اللہ ابن زبیر بن العوام اپنے والد کے زمانہ خلافت میں مکہ کے قاضی تھے ثقہ راوی ہیں
باقی راویوں کا تذکرہ گذر چکا ہے۔

(۱۲۶) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ

ابْنِ سَابِطٍ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ فِي

بَعْضِ حَجَّاتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدٌ فَذَكَرُوا عَلِيًّا فَنَالَ مِنْهُ فَغَضِبَ سَعْدٌ وَقَالَ

تَقُولُ هَذَا لِزُجُلِ سَمِيعِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَى مَوْلَاهُ

وَسَمِيعَتُهُ يَقُولُ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَاُعْطِيَنَّ الزَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

ترجمہ حدیث نہ

حضرت سعد بن وقاص بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ اپنے کسی حج سے تشریف لائے تھے کہ حضرت سعد ان کے پاس گئے اور ان لوگوں میں حضرت علی کا ذکر ہوا تو حضرت سعد بن وقاص ان لوگوں پر سخت برہم ہوئے اور فرمایا تم یہ باتیں ایک ایسے شخص کے بارے میں کہہ رہے ہو جس کے بارے میں اللہ کے رسول ﷺ سے فرماتے ہوئے سنا کہ جس کا دوست میں ہوں علی بھی اس کا دوست ہے اور میں نے آپ سے یہ بھی فرماتے ہوئے سنا (اے علی) تم میرے نزدیک ایسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لئے تھے مگر فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے نیز حضور اکرم ﷺ سے یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ آج میں علم ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ سے محبت کرتا ہے۔

تشریح حدیث نہ

یہ روایت یہاں مختصر ہے تفصیلی روایت مسلم شریف میں موجود ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت سعد بن وقاص کو حکم دیا کہ حضرت علیؓ کو برا بھلا کہو ان کو گالی دو، حضرت سعد نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے تین ایسی باتیں سنی ہیں جس کی وجہ سے میں ان کی شان مبارک میں کچھ بھی لب کشائی نہیں کر سکتا۔

چوں کہ مسئلہ صحابی رسول کا ہے جو نہایت ہی نازک ہے اسلئے امام نووی نے لکھا ہے کہ علماء اسلام نے اسکی تاویل کی ہے حضرت امیر معاویہ نے سعد کو گالی دینے کا امر نہیں فرمایا تھا بلکہ ان سے معلوم کرنا چاہا تھا کہ تم ان کو گالی کیوں نہیں دیتے ہو، گالی نہ دینے کا سبب خوف ہے یا ان کی ذاتی عظمت و شان اور جلال و اکرام ہے حضرت معاویہ کا مقصد گالی دینے پر مجبور کرنا نہیں تھا حضرت سعد نے فرمایا، حضرت علی کی جلالت شان رفیع مرتبت جو میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے سنی ہے وہ مجھے لب کشائی سے روک رہی ہے، پھر حضرت سعد بن وقاص نے وہ تین باتیں بیان فرمائی جو حدیث شریف میں مذکور ہیں جن کو اللہ کے رسول ﷺ نے مختلف مواقع پر ارشاد فرمایا ہے۔

فَضْلُ الرَّبِیْرِ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ

نام و نسب:-

آپ کا اسم گرامی زبیر والد کانام عوام، والدہ کانام صفیہ، کنیت ابو عبد اللہ، لقب حواری، رسول (ﷺ) تھا سلسلہ نسب اس طرح ہے زبیر ابن عوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، آپ ہجرت نبوی (ﷺ) سے اٹھائیس سال قبل پیدا ہوئے، آپ کی تربیت نہایت ہی اہتمام اور شان و شوکت سے کی گئی تھی اس لئے نہایت اولوالعزم عالی ہمت، حوصلہ مند شجاعت و بہادر ثابت ہوئے، ابھی آپ نے اپنی عمر کی سولہ ہی بہاریں دیکھی تھیں کہ اپنے قلب کو نور ایمان سے منور کر لیا، اور خلفہ دل کو ایمان و ایقان کی دولت لازوال سے معمور کر لیا، اور آپ ساتھین اسلام میں نمایاں تقدم و شرف کے حامل ہو گئے۔

شجاعت و بہادری:-

حضرت زبیر گرچہ حدث السن اور کم عمر تھے لیکن صبر و استقامت شجاعت و بہادری میں کوہ ہالیہ تھے اور وفا شعار، طاعت گذاری اور جانفاری میں کسی سے کم نہ تھے اسلام لانے کے بعد ایک مرتبہ کسی نے یہ انوادی کہ آقا (ﷺ) کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ سنا تھا کہ جذبہ جاں نثاری اور شوق شہادت اور نبی کی محبت میں اس قدر بے خود ہو گئے تھے کہ اس وقت مجمع کو بھانڈتے ہوئے نکل کر کاشانہ نبوی پر حاضر ہوئے آقا نے دیکھا تو معلوم کیا کیا بات ہے، عرض کیا یا رسول اللہ (ﷺ) مجھے معلوم ہوا تھا کہ خدا نخواستہ آپ گرفتار کر لئے گئے ہیں حضور نے اس جذبہ کو نہایت خوشی کا اظہار فرمایا اور ان کے لئے دعائیں دیں، حضرت زبیر غزوات میں بھی مختلف شیشوں سے شریک رہے اسلام و کفر کے درمیان ہونے والی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر میں انتہائی جوش و خروش سے شرکت کی اور نہایت جانبازی اور دلیری سے حصہ لیا جس طرف بھی نکل جاتے تھے اس طرف تہ و بالا کر دیتے تھے۔

شادی اور اولاد:-

آپ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کی ہیں اور اولاد بھی ہوئی اور بہت سی اولاد تو آپ کی زندگی ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی مگر اس کے باوجود جس وقت حضرت زبیر کا انتقال ہوا اس وقت کم و بیش درجن سے اوپر اولاد تھیں۔

عادات و اطوار:-

حضرت زبیرؓ نے انہیں عادات و اطوار تقویٰ سے اپنے دامن کو بھر لیا تھا اور تقویٰ و طہارت، حق پسندی، بے نیازی، سخاوت و ایثار آپ کا خاص صفت تھا اور بے توبہ و بے ایمانی کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ ﷺ سے معمولی واقعہ میں دل کا پلٹنا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو مل دولت سے خوب نوازا تھا مگر اس سے باوجود آپ کی زندگی نہایت سادگی گذری، کھانے پینے میں قطعاً تکلف نہ تھا لباس عام طور سے معمولی اور سادہ درجے کا زیب تن فرماتے تھے صرف جنگ میں ریشمی کپڑے استعمال فرماتے تھے آلات حرب سے نہایت شوقین تھے اور اس میں تکلف جائز سمجھتے تھے چنانچہ حضرت زبیرؓ کی تلوار کا قبضہ نقری تھا۔

شبہات زبیرؓ:-

جنگ جمل جو حضرت علیؓ اور امیر معاویہؓ کے درمیان تاریخی جنگ ہوئی جس میں بڑے بڑے صحابہ نے جام شہادت نوش کیا حضرت زبیرؓ حضرت علیؓ سے جنگ کو قطعاً روانہ سمجھتے تھے اس لئے عبداللہؓ کے اصرار کے باوجود شریک جنگ نہ ہوئے ارادہ کیا کہ کہیں دور دراز سفر پر چلا جاؤں چنانچہ اسی ارادے سے اپنا مختصر سامان زندگی لیکر تھڑ کے لئے رخت سفر باندھا راستہ میں ایک دشمن لگ گیا اور ان کے عہدو پیان کے باوجود نماز کی حالت میں جرموزنا فی شخص نے آپ کو ۶۰ سہیلہ میں غداری کر کے جام شہادت پادیا وادی السباع میں سپرد خاک کئے گئے۔ عمر مبارک کل ۶۴ سال کی ہوئی۔ رضی اللہ عنہ ورضواعنہ

(۱۲۷) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْفَ ثَنَا سَفِيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ قَرْيَظَةَ مَنْ يَلِينُنَا بِخَيْرِ

الْقَوْمِ فَقَالَ الرَّبِيزُ أَنَا فَقَالَ مَنْ يَأْتِينُنَا بِخَيْرِ الْقَوْمِ قَالَ الرَّبِيزُ أَنَا فَلَا ثَأ

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَإِنَّ حَوَارِيَّ الرَّبِيزِ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے قریظہ کے دن ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو قوم کے حالات سے باخبر کریگا۔ حضرت زبیرؓ نے کہا میں (یا رسول اللہ) اس طرح تین دفعہ فرمایا اور تین بار حضرت زبیرؓ نے جواب دیا، تو حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کیلئے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری و خیر خواہ حضرت زبیرؓ ہیں۔

تشریح حدیث:-

حدیث شریف کی تشریف و توضیح خود واضح ہے البتہ امام نووی نے قاضی عیاض کا قول نقل کیا ہے کہ لفظ حواری کے ضبط میں اختلاف ہے محققین علماء کی جماعت نے اس کو بفتح الیاء پڑھا ہے اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ حواری یا کے کسر کے ساتھ ہے حواری ناصر و مدگار کو کہتے ہیں، اور کہا گیا خاص لوگوں کو کہا جاتا ہے اس حدیث میں صرف حضرت زبیر کی فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہے۔

رجال حدیث:-

محمد بن مکران ابن عبد اللہ بن الہدی المدنی ثقہ راوی ہیں۔

(۱۲۸) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَنَّا أَبُو مُعَلْوِيَةَ قَنَّا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

أَبُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت عبد اللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے غزوہ احد کے دن فرمایا میرے

مال باپ تم پر فدا ہوں۔

تشریح حدیث:-

اس حدیث میں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ ﷺ نے حضرت زبیر سے غزوہ احد کے دن فرمایا اے ابی امی میرے مال باپ تجھ پر قربان ہوں اس سے جہاں حضرت زبیر کی فضیلت ثابت ہوئی ہے وہیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اظہار فدائیت بالا بون روا ہے جمہور امت اسی کے قائل ہیں مگر حضرت حسن بصری عدم جواز کا قول کرتے ہیں، ج۔

(۱۲۹) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمْرِوهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي عَائِشَةُ يَا عُرْوَةُ كَأَنَّ

أَبُوكَ مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ أَبُو بَكْرٍ

وَالزُّبَيْرُ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے مجھ سے ارشاد فرمایا

کہ تمہارے والد ابو بکر وزیر ان لوگوں میں سے ہیں جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کہا جبکہ وہ زخم خوردہ تھے۔

تشریح حدیث۔

اس میں حضرت زبیر بن العوام کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے جو خود حدیث سے واضح ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت زبیر سابقین اسلام میں سے ہیں کیونکہ یہ آیت اسی وقت کی ہے۔

فَضْلُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

نام و سلسلہ نسب۔

آپ کا اسم گرامی طلحہ والد کا نام عبید اللہ، کنیت ابو محمد، لقب فیاض اور خیر، والدہ کا نام صبیہ تھا آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہرہ بن مالک بن نضر بن کنانہ، آپ قریشی ہیں،

قبول اسلام۔

آپ کی عمر ۱۷ یا ۱۸ برس کی ہوگی کہ تجارتی اغراض سے بصرہ تشریف لے گئے وہاں ایک ہلک الدنیار اہب نے نبی آخر الزماں کی بشارت دی مگر مذہبی ماحول کے پختہ اثر کی وجہ سے کچھ شکوک و شبہات میں مبتلا تھے مکہ واپس آئے، تو حضرت ابو بکر صدیق کی صحبت اور ان کی مخلصانہ پند و نصائح نے تمام شکوک و شبہات دور کر دیئے اور حضرت ابو بکر صدیق اسلام کی ترغیب دیتے رہتے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کی معیت میں دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور ایمان کی دولت لازوال اور خلعت ایمان سے مشرف ہو کر واپس آئے حضرت طلحہ ان آٹھ آدمیوں میں سے تھے جو ابتداء اسلام ہی میں دامن رسالت سے وابستہ ہو گئے تھے آخر کار خود بھی اسلام کے روشن ستارے بن کر عالم میں چمکے، اور دوسروں کو بھی چمکیا عشر مبشرہ اور چھ اصحاب شوری میں سے ایک آپ بھی ہیں۔

حالات و کارنامے۔

ہجرت النبی سے قبل مکہ میں آپ نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت طلحہ کے بائین مواخاۃ و بھائی چارگی قائم کی، اور ہجرت کے بعد آپ نے حضرت ابوالیوب انصاریؓ کے ساتھ مواخاۃ قائم کر دی، ہجرت مدینہ کے دوسرے سال ہی کفر و اسلام کے درمیان غزوات کا سلسلہ شروع ہو گیا، حق و باطل کے درمیان

جو سب سے پہلا معرکہ لڑا گیا وہ جنگ بدر ہے مگر آپ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے کیوں کہ پیغمبرؐ نے آپ کو کسی خاص مہم پر شام روانہ کر دیا تھا واپس آنے کے بعد نبیؐ نے آپ کو اموال غنیمت میں سے حصہ دیا، اس جنگ کے علاوہ تمام اسلامی جنگوں میں شریک رہے اور تمام سر و نشان اسلام کی طرح بے مثال کارنامے انجام دیے، بیعت رضوان میں بھی شریک تھے جنگ احد میں تو زبردست اور قابل رشک کارنامے انجام دیے اس جنگ میں نبی ﷺ کچھ دیر کے لئے او جھل ہو گئے، منافقین و مشرکین نے موقع سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کی وحدت کو پارہ پارہ کرنے اور صحابہ کرام کا شیرازہ بکھیرنے کے لئے آپ کی شہادت کی خبر لڑائی تو آپ نے جس جانبازی اور جاں نثاری کا ثبوت دیا کہ صحابہ کرام بھی اعتراف کرتے تھے چنانچہ حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے ہیں۔ کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لڑ رہا ہے اور بڑی بے جگری دلمیری اور بہادری کا ثبوت دے رہا ہے اور دشمنوں کو پیچھے دھکیلتا چلا جا رہا ہے خیال ہو اٹھتے ہیں دیکھا تو طلحہ ہی تھے اس جنگ میں حضرت طلحہؓ کے بازو پہ اسی سے زائد تیروں اور تلواروں کے زخم لگے تھے یہی منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا۔ ذالک یوم کله لطلحہ یہ دن تو تمام طلحہ کے لئے تھا۔ اور حضور اکرم ﷺ نے ان کے حق میں فرمایا اوجب طلحہ نے جنت کی کرلی۔

شادی اور اولاد۔

آپؐ مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کی ہیں جن کی تعداد چھ ہیں جن سے متعدد اولادیں ہوئیں آپ کے دس لڑکے اور چار لڑکیاں تھیں۔

شہادت حضرت طلحہؓ۔

حضرت طلحہؓ جنگ جمل میں حضرت علیؓ کے بالقابل تھے حضرت علیؓ نے ان کو تنہا بلا کر علیحدہ میں کچھ لنگھو کی حضرت طلحہؓ جنگ سے کنارہ کش ہو کر کہیں جا کر بیٹھ گئے تھے کہ اچانک ایک تیر مردان بن حکم کی طرف سے آکر پیر میں لگا جس سے خون جاری ہو گیا اور زبردست زخم ہو گیا حالت یہ ہوئی کہ زخم کا منہ بند کیا جاتا تو پاؤں میں درم ہو جاتا اور چھوڑ دیا جاتا تو خون چلنے لگتا تھا حضرت طلحہؓ نے فرمایا اسے چھوڑ دو یہ تیرے خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہے چنانچہ اس زخم سے ہر ۶۳ سال ۱۳۷ھ میں وفات پائی اور اسی جگہ کسی کوٹے میں مدفون ہوئے۔ ورضی اللہ عنہ ورضوانہ

۱۰۰ تین وحی م ۲۱۲، مہر زریں دوم کشف الحجاب م ۲۲۸، ح کشف الحجاب م ۲۲۸ کا تین وحی م ۲۱۳ تفصیل دیکھئے

الحجاب جلد ۲ م ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰

(۱۳۰) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ قَالَا
تَلَوْنَا كِتَابَ ثَنَا الصَّلْتُ الْأَوْدِيُّ ثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ طَلْحَةَ مَرْغَى
النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ شَهِيدٌ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت جابرؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت طلحہ کا گذر حضور اکرم ﷺ کے پاس سے ہوا تو
آپ نے فرمایا یہ شہید ہے جو زمین پر چل رہا ہے۔

تشریح حدیث:-

اس حدیث شریف میں حضرت طلحہ کی شہادت کی پیشین گوئی خود نبی کریم ﷺ نے دی ہے اس لئے
حضرت طلحہ کی شہادت میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے ایک موقع پر آپ نے فرمایا ہے پہاڑ حرکت مت کرو
ساکن رہو اس پر ایک نبی۔ ایک صدیق اور ایک شہید ہے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی شہید کو
چلتا ہوا دیکھنا چاہے وہ طلحہ کو دیکھ لے، ا۔

رجال حدیث:-

مسند احمد

الخصلة بن ويارث الأودي العناني متروك الحديث ج ۲

(۱۳۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ
مَعْلُوَيْهَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ
مَعْلُوَيْهَ بْنِ أَبِي سَفْيَانَ قَالَ نَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى طَلْحَةَ فَقَالَ هَذَا مِنْ قَضَى
نَحْبَةٍ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے حضرت طلحہ کی طرف
دیکھ کر فرمایا یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی نذر مکمل ہو چکی ہے۔

تشریح حدیث:-

یہ ایک تفصیل واقعہ کی طرف اشارہ ہے قصہ یوں ہوا تھا کہ حضرت انسؓ بن نضر اور ان کے کچھ ساتھی
غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے جس پر ان لوگوں کو کافی افسوس ہوا اور یہ نذر مانی کہ کسی نہ کسی جنگ میں
شریک ہو کر پوری ثابت قدمی اور بہادری کے ساتھ لڑ کر جام شہادت نوش کریں گے چنانچہ کچھ لوگ شہید

ہو گئے تھے اور کچھ لوگ باقی رہ گئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا: **فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَيْنَاهُ وَمِنْهُمْ يَنْتَظِرُونَ مَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا** حضرت طلحہؓ تانہ روز شہید نہیں ہوئے تھے اسلئے حضور اکرم ﷺ بطور پیشین گوئی کے فرما رہے ہیں کہ طلحہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی نذر پوری ہو چکی ہے۔
رجال حدیث:-

احمد بن الازہر بن مثنیٰ ابو الازہر العبدی انیسابوری صدوق راوی ہیں۔
زہیر بن معاویہ بن خدیج ابو ذیہبہ الحنفی الکوفی ثقہ راوی ہیں۔

(۱۳۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَنَانَ قَتَائِبُ بْنُ عَلَوْنٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَنْ
مُوسَى بْنِ عَنِ طَلْحَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ مُعَلْوِيَةَ فَقَالَ إِشْهَدْ لَسَيِّغَتْ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ يَقُولُ طَلْحَةَ وَمَنْ قَضَى نَحْبَهُ.
ترجمہ حدیث:-

طلحہؓ کہتے ہیں کہ ہم حضرت معاویہ کی مجلس میں تھے کہ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ گواہ ہو یا شبہ
میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی نذر پوری ہو چکی
ہے۔ حدیث کی تشریح گزر چکی ہے۔
رجال حدیث:-

احمد بن سان بن اسد بن حبان ثقہ اور حافظ ہیں۔
یزید بن ہارون ابن زوان السکونی ثقہ راوی ہیں۔

(۱۳۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَتَائِبُ بْنُ عَلَوْنٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ
رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلَاءَ وَفِي يَدَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ.
ترجمہ حدیث:-

حضرت قیس سے مروی ہیں کہ میں نے حضرت طلحہؓ کا ہاتھ دیکھا کہ وہ شل ہو رہا تھا جس سے انہوں
نے اللہ کے رسول ﷺ کو احد کے دن بچایا تھا۔
تشریح حدیث:-

اس حدیث میں حضرت طلحہؓ کی جوانمردی اور بہادری کا تذکرہ ہے حضرت طلحہؓ نے جنگ احد میں وہ
کارنامہ انجام دیا جسے دیکھ کر صحابہ کرام رشتہ کر تے تھے حضرت طلحہؓ کا ہاتھ اس دن ڈھال بٹا ہوا تھا بعض
روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حضرت طلحہؓ کا پورا بدن چھلکی ہو گیا تھا کھاجاتا تھا کہ اتنی یاستاسی سے زیادہ

تیروں اور کھواروں کے زخم ہاتھوں پر لگے تھے ایک بازو تو بالکل ہی شل ہو گیا تھا بعض محدثین نے کہا ہے ان کی شرمگاہ میں بھی زخم ہو گیا تھا ہی واقعہ کی طرف حدیث میں اشارہ ہے۔

فَضْلُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

نام و نسب :- ۲

آپ کا اسم گرامی سعد، کنیت ابو اسحاق، والد بزرگوار کا نام مالک کنیت ابو وقاص، والدہ کا نام حنہ تھا آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے، سعد بن ابی وقاص مالک بن وہب بن عبد مناف بن زہر بن کلاب بن مرہ، چوں کہ حضور اکرم ﷺ زہری خاندان میں تھے اس لئے حضرت سعد بن وقاص رشتہ میں آپ کے ماموں تھے حضور اکرم ﷺ بار بار اس رشتہ کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے ۱۔

قبول اسلام :-

آپ نے ابھی عمر مبارک کی انیسویں منزل طے کی تھی کہ آپ کے دل کی دنیا بند لے گئی، اور تقدیر الہی کے مطابق حضرت سعد کا ایک کامل انسان، باکمال اور ذی ہوش لشکر اسلام بننے کا وقت موعود آ پہنچا اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی جد اپنے توحید حضرت سعد کے قلب پر اثر انداز ہونے لگی چنانچہ فیصلہ خداوندی کے مطابق حضرت ابو بکرؓ کے سناجھ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے اور اپنے کفر آلود قلب کو ایمان و ایمان کے آب زلال سے پاک و صاف کیا، اور دامن نبوی سے ہمیشہ کے لئے مربوط ہو گئے والدہ محترمہ نے جب حضرت سعد کے ایمان کے متعلق سنا، تو ہارے غم کے کھانا پینا چھوڑ دیا، مسلسل تین روز تک آب و دلہ سے قطعاً دور رہیں لیکن جو دل ایمانی حلاوت اور توحید خداوندی سے آشنا ہو چکا تھا وہ کفر و شرک کی طرف دوبارہ کیوں کو عود کر سکتا تھا حضرت سعد نے ماں کی اس حالت زار کا مشاہدہ کیا مگر جبین استقلال پر ذرہ برابر شکن بھی نہ پڑی، قبول اسلام کے بعد ہجرت نبوی تک مکہ المکرمہ ہی میں اقامت پذیر رہے اور عام مسلمانوں کی طرح حضرت سعد کے لئے مکہ کی زمین باوجود وسعت اور فراخی و امن کے تنگ ہو گئی، ان پر بھی مصائب و آلام، اور شدائد و تکالیف کے پہاڑ ٹوٹے، مگر عزم و استقلال میں ذرہ برابر بھی تزلزل نہیں آیا بلکہ اس سے مزید ایمان مضبوط، سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک تھے را خداوندی میں سب سے پہلے تیر چلانے والے آپ ہی ہیں۔

حالات پر اچھی نظر:-

حضرت سعد ایمان لانے کے بعد اسلامی تمام ہی غزوات میں شریک رہے اور نہایت بہادری، جواں مردی اور شجاعت کے ساتھ کفاروں سے مقابلہ کیا آپ کی شجاعت و بہادری اور دلیری و ہوشیاری صحابہ کرام میں مسلم تھی حضرت عمر جیسے انسان بھی اسکا اعتراف کرتے تھے، آپ تدبیر و تفکر، علم و بہادری اور حکمرانی صلاحیت میں معروف تھے یہی وجہ ہے کہ آپ ایک عرصہ تک کوفہ کے والی بھی رہے ہیں۔ نکاح اور اولاد:-

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مختلف وقتوں میں متعدد شایاں کی ہیں جن کی تعداد علماء کرام اور محدثین کرام نے نو بیان کی ہے اور تقریباً چونتیس اولادیں تھیں جن میں سے سترہ مزید اولاد و پوتیاں لڑکیاں تھیں۔ سانشحہ و وفات:-

حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو درویشی کی زندگی پسند تھی یورپا نشین ہی اپنے لئے باعث فخر سمجھتے تھے اور اسی میں بھلائی جانتے تھے اسی وجہ سے حضرت سعد نے اپنی زندگی بسر کرنے کے لئے مدینہ منورہ سے دور دس میل کے فاصلے پر مقام عقیق میں ایک محل تعمیر کروایا تھا اور وہیں زندگی کے بقیہ ایام بسر کرنے لگے تھے یہاں تک ۵۵ھ میں اسی جگہ وفات ہوئی۔ رضی اللہ عنہ و رضوانہ

(۱۳۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ

بْنِ ابْنِ لَعَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَلَأْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

جَمْعَ آبَائِهِ لِأَحَدٍ غَيْرِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنِّي قَالُ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ لَزِمَ سَعْدُ ذَلِكَ

أَبِي وَأُمِّي.

ترجمہ حدیث:-

حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو حضرت سعد بن مالک کے علاوہ کسی اور کے لئے اپنے والد کو فدا کرتے نہیں دیکھا، چنانچہ غزوہ احد کے روز آپ نے حضرت سعد سے فرمایا سعد تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں تیر چلاتے رہو۔

تشریح حدیث:- ملأنی رسول اللہ ﷺ

ما قبل میں فضائل زبیر بن العوام کے تحت گذر چکا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اسی طرح حضرت زبیر کی

شانِ اقدس میں بھی فرمایا اور حضرت علی کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے پیغمبر نے حضرت سعد کے لئے فرمایا تو دونوں حدیثوں میں بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں حدیثوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ کیوں حضرت علیؑ اپنے علم کے مطابق بیان فرما رہے ہیں، اور وہاں حضرت زبیرؓ اپنے علم کے مطابق خود اپنے متعلق بیان کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ حضرت زبیر کو معلوم نہ ہو کہ حضور اکرم ﷺ نے حضرت سعد کے متعلق بھی یہی کلمات ارشاد فرمائے ہیں الغرض آپ دونوں ہی کے متعلق ارشاد فرمائے ہیں مگر ہر روایت حدیث اپنے اپنے علم کے مطابق بیان کر رہا ہے۔ فلا تضاد بینہما

قال يوم احد ارم سعد

آپ نے حضرت سعد سے یہ کلمہ بطور ہمت افزائی اور تشجیع کے فرمایا ہے۔

(۱۳۵) قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنَبَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ

(۱۳۶) ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمِّلٍ، ثَنَا حَزْمٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَاسْمَاعِيلُ

بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ

أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَبَوَيْهِ فَقَالَ إِيَّامِ

سَعْدٍ فَذَلِكَ أَبِي وَأُمِّي۔

ترجمہ حدیث:-

سعد بن المسیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہتے ہوئے سنا کہ احد کے دن رسول اللہ ﷺ نے میرے لئے اپنے والدین کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ سعد میرے والدین تجھ پر قربان ہوا، تیرے چلاتے رہو۔ تشریح حدیث ابھی گزر چکی ہے۔

رجال حدیث:-

لیث بن سعد بن عبد الرحمن البغلی ابوالوارث الحمیری معروف و مشہور فقیہ اور ثقہ راوی ہیں۔

حاتم بن اسماعیل المدنی ابواسامعیل الحارثی (المتوفی ۸۶ھ یا ۸۷ھ) صدوق ہیں۔

اسماعیل بن عیاش بن سلیم العسلی ابو عبیدہ الحمصی صدوق راوی ہیں۔

(۱۳۷) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَحَلَّى يَغْلَى

وَوَكَّعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ لِي

لَأَوَّلُ الْعَرْبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔

ترجمہ حدیث۔

حضرت قیسؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں عرب میں پہلا شخص ہوں جس نے راہِ خدا میں تیر چلائی۔

تشریح حدیث سنائی اول العرب النج

اھ میں اللہ کے رسول ﷺ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ کی زیر نگرانی میں ساٹھ سواروں کا چھوٹا سا لشکر ابوسفیان بن حربؓ اور مشرکین سے قتل و قتال کے لئے روانہ فرمایا، یہ حضرات روانہ تو ہو گئے مگر جک کی نوبت نہ آئی البتہ حضرت سعد ابن وقاصؓ نے مشرکین کی طرف تیر چلا دیے چوں کہ مشرکین سے قتل و قتال کا پہلا موقع تھا اس لئے حضرت سعدؓ فرما رہے ہیں کہ میں ہی پہلا آدمی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا۔

(۱۳۸) حَلَلْنَا مُسْزُوقَ بَنِي الْعَزْدِ بَانِ ثَنَائِيحِي بَنِ أَبِي رَاحِلَةَ عَنْ

هَلِيمِ بْنِ هَلِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي

وَقَاصٍ مَا سَلَّمْتُ أَحَدًا فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَلَيْتِي

لَلْأَمَلِ

ترجمہ حدیث۔

سعید بن المسیبؓ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے فرمایا کہ جس دن میں نے اسلام قبول کیا اس دن کسی اور نے اسلام قبول نہیں کیا اور میں سات روز تک ٹھہرا ہوا ہوں میں نے اسلام نہیں لیا۔

تشریح حدیث۔ ما سلم احد في اليوم الذي اسلمت

امام بخاریؒ نے اس حدیث کی ان الفاظ سے تخریج کی ہے ما سلم احد الا في اليوم الذي اسلمت فيه۔ کوئی شخص اسلام نہیں لایا مگر اس دن جس دن میں نے اسلام قبول کیا، اس حدیث کے الفاظ سے بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد بن مالکؓ سے قبل کوئی شخص بھی داخل اسلام نہیں ہوا تھا حالانکہ یہ بات خلاف واقعہ ہے چوں کہ حضرت سعد بن مالکؓ سے پہلے حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت علیؓ اور دوسرے حضرات داخل اسلام ہو چکے تھے پھر یہ روایت کیوں کر صحیح ہو سکتی ہے، محشی بخاریؒ نے اس کے دو جواب نقل کئے ہیں (۱) حضرت سعد اپنے علم کے مطابق بیان فرما رہے ہیں کیوں کہ عین ممکن ہے کہ انہیں دیگر حضرات کے قبول اسلام کے متعلق علم نہ رہا ہو (۲) دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا حصر کرنا ہر اضافی کے قبیل ہے محشی بخاریؒ نے اسی جواب کو ہوا الظاهر الموافق کہا ہے۔

وانی لثلث الاسلام

اس جملہ کی شرح میں علماء محدثین کے اقوال مختلف ہیں، بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ حضرت سعد جس دن اسلام لائے اس دن وہ تیسرے اسلام لانے والوں میں سے تھے اسی لئے حضرت سعد بن وقاص انی لثلث الاسلام فرما رہے ہیں مگر اس صورت میں ایک اور اشکال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بخاری شریف اور اسماعیلی کی روایت کے مطابق حضرت سعد کے ایمان لانے سے قبل کوئی اسلام ہی نہیں لایا تھا چہر اس حدیث پاک میں خود اپنے ہی متعلق کھلا اعتراف ہے کہ میں اسلام قبول کرنے والوں میں تیسرا شخص تھا یہ صریح تضاد ہے جواب یہ ہے کہ تضاد نہیں ہے بلکہ حضرت سعد اپنے علم و اطلاع کے مطابق بیان فرما رہے ہیں، دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ حضرت سعد بر ملا اسلام قبول کرنے والوں میں سے تیسرے انسان ہیں ورنہ عام طور پر لوگ غفیہ طور سے اسلام قبول کرتے تھے بعض حضرات نے یہ بھی جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ آزاد مسلمانوں میں سے تیسرے نمبر پر تھے ۱

فَصَائِلُ الْعَشْرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

(۱۳۹) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ فَنَاعِيْسِيُّ بْنُ يُؤْنُسَ فَنَلَصَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو الْمُثَنَّى النَّخَعِيُّ عَنْ جَدِّهِ رِيَّاحِ بْنِ الْحَارِثِ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرَةَ عَشْرَةَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي الْجَنَّةِ فَقِيلَ لَهُ مِنَ التَّلْسِيعِ قَالَ آتَا.

ترجمہ حدیث۔

حضرت سعید بن زید روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ دس میں سے دسویں تھے چنانچہ فرمایا ابو بکر عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، اور عبدالرحمن، جنتی ہیں پھر ان سے معلو کیا گیا ہے کہ نواں کون ہے فرمایا نواں میں ہوں۔

تشریح حدیث۔

عشرہ مبشرہ، ان دس مقدس، عظیم المرتبت، جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی

جماعت کو کہتے ہیں جنہیں اللہ کے رسول ﷺ نے ایک مرتبہ خصوصی طور پر جنت کی خوش خبری سنائی ہے، اور ان کو اس دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دیدی گئی ہے ان میں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عوف، عبید بن الجراح، اور سعید بن زید ہیں، احادیث شریفہ میں ان حضرات کے لئے جو فضائل و مناقب منقول ہیں وہ کسی اور دوسرے صحابی کے لئے نہیں، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان صحابہ کے علاوہ کوئی اور مبشر باہستہ ہے ہی نہیں بلکہ واضح و ناچاہیے کہ ان صحابہ کے علاوہ اہل بیت، اولاد اور ازواج مطہرات کے لئے بھی جنت کی بشارت اور خوش خبری دی گئی ہے،

صرف ان دس صحابہ کے ذکر کے لئے علیحدہ سے باب اس لئے باندھا ہے کہ زبان نبوت سے ان کے لئے جنت کی بشارت ایک وقت میں ہوئی ہے یا اس لئے الگ باب باندھا ہے تاکہ الگ الگ حدیثوں میں جو مختلف حیثیتوں سے ان حضرات کا ذکر آیا ہے وہ یکجا ہو جائے۔ نیز اس سے اشارہ ملتا ہے کہ صحابہ کے درمیان فرق مراتب بھی اسی ترتیب سے ہے۔

رجال حدیث۔

صدیق بن الحنفی بن ریح الحنفی ثقہ راوی ہیں۔

سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، الحدوی ابوالاعور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔

(۱۶۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ
حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَلَمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ
أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَتُبْتَجِرُوا فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ
وَصَدِيقٌ وَشَهِيدٌ وَعَدَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ
وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ بْنُ عَوْفٍ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ۔

ترجمہ حدیث۔

حضرت سعید بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے فرماتے ہوئے سنا کہ حراء (ایک مشہور پہاڑ کا نام ہے) ٹھہر جا۔ اس لئے کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور آپ نے ان لوگوں میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، ابن عوف، اور سعید بن زید کو شہر کر لیا ہے۔

تشریح حدیث: اثبت حراء فما عليك الا النبي او صدیق وشہید۔

حراء ایک مشہور و معروف پہاڑ کا نام ہے یہ وہی پہاڑ ہے جہاں اللہ کے رسول ﷺ بعثت سے قبل

عبادت کرتے تھے یہ پہاڑ مکہ المکرمہ سے منی جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پر تین میل کے فاصلے پر ہے ایک مرتبہ آپ مع چند صحابہ کرام کے اس پہاڑ پر تھے پہاڑ فرط مسرت میں جھومنے لگا اور حرکت کرنے لگا تب حضور اکرم ﷺ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔

وَعَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

حضور اکرم ﷺ نے ان حضرات کو شہید قرار دیا ہے حالانکہ حضرت سعد شہید نہیں ہوئے ہیں بلکہ یہ اپنے مکان ہی پر بستر مرگ پر انتقال کئے ہیں، پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہو گا کہ مذکورہ تمام حضرات شہید ہوئے؟ علامہ کرام نے اس اشکال کے متعدد جوابات دیئے ہیں۔ (۱) قاضی عیاض المالکی نے اس اشکال کا حل یہ کیا ہے کہ ان کو جنتی ہونے کی بشارت ہے اور حضور اکرم ﷺ نے ان حضرات کے جنتی ہونے کی شہادت دی ہے مشہور لہا باجست کے اعتبار سے شہید کہا گیا ہے، ملا علی قاری نے اس اشکال کا یہ جواب دیا ہے کہ آپ کا فرمان تخلیب پر محمول ہے من کل وجہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، اور ان میں سے اکثر کو شہادت نصیب ہوئی ہے اس لئے حدیث اپنی جگہ بالکل درست ہے یا شہید کے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مرض میں مرے گا جس میں شہادت کا درجہ ملتا ہے بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس سے شہادت اخروی مراد ہے بعض حضرات نے اس کا جواب یہ دیا ہے لفظ نبی میں تشخص ذاتی مراد ہے لیکن صدیق اور شہید کے الفاظ سے جنس مراد ہے جو دونوں کو شامل ہے! فلا اشکال فیہ فتدبر۔

فَضْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

نام و سلسلہ نسب:-

آپ کا اسم گرامی عامر، کنیت ابو عبیدہ، لقب امین الامہ، والد کانام عبداللہ، دلا کانام الجراح ہے دواکی طرف منسوب ہو کر ابن الجراح کے نام سے مشہور ہوئے، سلسلہ نسب اس طرح ہے عامر بن عبداللہ بن الجراح بن بلال بن ایب یا ایب بن خبہ بن الحارث بن فہر القرشی القمیری، حضرت ابو عبیدہ کا سلسلہ نسب پانچویں پشت پر جا کر پیغمبر سے مل جاتا ہے۔

قبول اسلام:-

حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ان پاک باز ہستیوں میں سے ایک ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت و تبلیغ اور پند و نصیحت پر حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور جس وقت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے اسلام قبول کیا اس وقت حضور اکرم ﷺ زید بن ارقم کے گھر میں پناہ گزیں نہیں ہوئے تھے اسلام لانے کے بعد قریش

کہہ کی جانب سے ظلم و ستم کے شکار ہوئے یہاں تک کہ آپ نے بدرجہ مجبوری کافروں کے ظلم و ستم سے بچ کر درمہ جہ جسد کی طرف ہجرت کی پھر آخر میں تمام صحابہ کرامؓ کے ساتھ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرما ہوئے حضور اکرم ﷺ نے حضرت سعد بن معاذ کے ساتھ بھائی چارہ کر لیا،

حالات:-

آپ فطری طور پر نہایت جوان مرد، اور شجاع تھے اسلام لانے کے بعد بدر اور اس کے بعد تمام غزوات احد، خندق اور بنی قریظہ وغیرہ میں نہایت سرگرمی سے حصہ لیا اور جنگ احد میں آپ نے ناقابل فراموش کارنامہ انجام دیا میدان جنگ میں جب حضور اکرم ﷺ کچھ لمبے کے لئے صحابہ کرامؓ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، یہ لمحہ جانبدار صحابہ کرامؓ کے لئے انتہائی کٹھن تھا سبھی نگاہیں آپ کو تلاش کر رہی تھیں ان ہی تلاش کرنے والوں میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بھی تھے اور حضرت ابو بکر صدیقؓ نمایاں ہے کہ میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جو نہایت جال ڈھاری اور بہادری کے ساتھ دشمنوں سے مقابلہ کر رہا ہے اور حکموں سے دشمنوں کی گردنیں مولیٰ گا جڑ کی طرح کاٹ رہا تھا اور حضور اکرم ﷺ کی طرف کھسک رہا تھا میں نے دیکھا کہ ابو عبیدہ بن الجراح تھے، حضور اکرم ﷺ کے رخسار مبارک سے مغفرتی کڑیاں نکلنے میں حضرت ابو عبیدہ کی دو دانت شہید ہو گئے، مگر چہرہ کی رونق ایسی دوبالا ہو گئی کہ کوئی بھی دندان شکن ایسا حسین نہیں معلوم ہوتا تھا۔

آپ نہایت حلیم ذریک صحابہ میں ڈی علم اور ہوشیار تھے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جب ۳۱ھ میں ملک شام پر لشکر کشی کی تو حضرت ابو عبیدہ کو سپہ سالار بنایا اور لوگوں کو ہدایت کی۔ کہ ابو عبیدہ تمہارے سپہ سالار عام ہوں گے آپ کے اخلاق و اطوار، خدا ترسی، اتباع سنت، تقویٰ و طہارت، زہد و قناعت اور تواضع و انکساری کے ابواب نہایت روشن ہیں۔

نکاح اور اولاد:-

حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی اولاد صرف دو بیویوں سے ہوئی ہند بنت جابر سے یزید اور درجاسے عمیر پیدا ہوئے مگر دونوں ہی انتقال کر گئے۔

ساختہ ارتحال:-

بچا ہے میں جب حضرت خالد سیف اللہ دالی سے معزول ہو گئے تو آپ ہی دمشق کے والی مقرر ہوئے۔ ۱۱ھ میں طاعون عمواس کے زمانے میں حضرت فاروق اعظمؓ کے حکم پر مقام جابیہ اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہو گئے وہاں جانے کے بعد آپ اس طاعون کی بیماری میں مبتلا ہوئے اور مرض کی شدت ہوئی تو حضرت

معاذ بن جبلؓ کو اپنا ولی مقرر فرمایا اور لوگوں کے سامنے سوز گداز کے ساتھ ایک تقریر کی اور نماز بکھڑکتے ہی تو اپنے جانشین کو نماز پڑھانے کا حکم دیا اسی طاعون عمواس میں ۸ھ ہجر اٹھاون سال آپ کی وفات ہوئی اور اس

کلیل مدت میں حیرت انگیز اور تعجب خیز کارنامے انجام دیے رضی اللہ عنہ ورضو اعنہ ۔

(۱۴۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يُونُسُ عَنْ سَفْيَانَ

(۱۴۲) ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ

جَمِيعاً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زَفَرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ قَالَ لَأَمَلُ نَجْرَانَ سَأَ بَعَثَ مَعَكُمْ رَجُلًا آمِنًا حَقَّ آمِينٍ قَالَ فَتَشَرَّتْ لَهُ

النُّفْسُ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت حذیفہ بن الیمانؓ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے اہل نجران سے فرمایا کہ عنقریب میں تمہارے ساتھ ایسے شخص کو روانہ کروں گا جو امین اور کامل ترین امین ہو گا حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ (یہ سکر) لوگ انتظار کرنے لگے تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو روانہ کیا۔

تشریح حدیث:- رجلاً آمیناً

مشارح مسلم امام نووی لکھتے ہیں کہ صفت امانت و تمام صحابہ کرامؓ میں بدرجہ اتم موجود تھی مگر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے اندر امانت کی صفت غالب تھی اس لئے پیغمبر نے ان کو امین ہذہ الامۃ کا لقب دیا ہے، اس حدیث شریف کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی فضیلت مذکور ہے کیوں کہ تمام صحابہ کرامؓ میں ان کو ہی منتخب کر کے اہل نجران کی جانب روانہ کرنا اور حق امین کہنا یہ سب سے بڑی ان کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے حضور اکرم ﷺ کے دل میں حضرت ابو عبیدہ کا ایک انفرادی مقام حاصل تھا اور بعض اوصاف حمید و پورا اخلاق فاضلہ میں دوسروں پر فائق تھے۔

(۱۴۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يُونُسُ عَنْ سَفْيَانَ

إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زَفَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَأَمِينٌ

عَبْدُ اللَّهِ هَذَا أَمِينٌ هَذِهِ الْأَمَّةُ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح

کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس امت کے امین ہیں، حدیث شریف کی تشریح واضح ہے۔

رجال حدیث۔

صلہ بن زفر کنیت ابو بکر ابو العلاء، الکوفی بہت بڑے تابعی ہیں اور نہایت ثقہ راوی ہیں ۱۔

فَضْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

نام و شجرہ نسب۔

آپ کا اسم گرامی عبد اللہ، کنیت ابو عبد اللہ، والد محترم کا اسم گرامی مسعود، والدہ محترمہ کا نام ام عبد تھا آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے، ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود بن الحارث بن غافل بن حبیب بن صخر بن قار بن مخزوم بن صلبہ بن کانل بن الحارث ابن قسیم بن سعد بن ہذیل بن مدرکہ بن الیاس بن مضر ہذیل بن کلبی،

حلقہ بیگوش اسلام۔

آپ زمانہ جاہلیت اور حدیث السن میں بھیڑ بکریوں کے چراغ کا کام کرتے تھے اور دور جاہلیت میں عقبہ ابن ابی معیط جو مکہ کا مشہور مشرک تھا ان کی بکریاں چراتے تھے ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ اور آپ کے مونس و غم خواہ رفیق غار حضرت ابو بکر صدیقؓ مکہ مکرمہ سے باہر جنگل تشریف لے گئے، پھرتے پھرتے آپ کو شدت کی پیاس محسوس ہوئی مگر تاحد نظر پانی کی پانی کے آثار بھی نہ تھے قریب ہی ایک معصوم چہرہ نو عمر بچہ بکریاں چراہا تھا حضرت ابو بکر نے معلوم کیا کہ صاحبزادے تم کسی بکری کا دودھ نکال کر پیاس نہیں بجھا سکتے؟ چھوٹے سے قد گندی رنگ کے اس نحیف و خفیف جسم والے چرواہے نے جواب دیا کہ بھائی یہ بکری میری نہیں ہے اس کا مالک عقبہ بن ابی معیط ہے اس کی اجازت کے بغیر دینے کی صورت میں امانت میں خیانت ہو جائے گی، آپ نے فرمایا کوئی ایسی بکری لے آؤ جس نے بچہ نہ دیا ہو اور دودھ نہ دیتی ہو، چرواہے نے ریوڑ میں سے ایک بکری پیش کی آپ نے دعا فرمائی اور دودھ نکالنا شروع کیا، پھر اتنا دودھ نکالا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ حضور اکرم ﷺ اور چرواہے نے خوب آسودہ ہو کر پیا، پھر حضور اکرم ﷺ کی دعا سے تھن خشک ہو کر اپنی حالت پر لوٹ آیا۔

چرواہا عبد اللہ بن مسعود اس منظر کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے، اور ان کا دل حضور اکرم ﷺ کی محبت و مودت اور عقیدت سے لبریز ہو گیا، اور ایک دن بعد کے دربار رسالت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام

ہوئے اور حضور اکرم ﷺ نے ان کے سر پر دست شفقت و رحمت رکھ کر فرمایا انک غلام معلم تم تعلیم پانے لڑکے ہو۔

حالات:-

اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے خود کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت کے لئے وقف کر دیا تھا، وضو، مسواک، اور مصلی وغیرہ کی خدمت خاص طور پر اپنے ذمہ لے رکھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی تعلیم بھی نہایت ذوق و شوق کے ساتھ حاصل کرتے تھے چنانچہ آپ نے بغیر کسی واسطہ کے سرسورتوں کی تعلیم نبی کریم ﷺ حاصل کی تھی، جن میں ان کا کوئی سہیم و شریک نہیں ہے! ۲ھ میں جب غزوات کا آغاز ہوا اور اسلام و کفر کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو آپ تمام غزوات میں شریک رہے غزوہ بدر میں ابو جہل کے سینے پر سوار ہو کر اس کی ڈالڑھی پکڑ کر کہنے لگے اے خدا کے دشمن، تو بھی ابو جہل ہے خدا نے تجھے خوب ذلیل رسوا کیا، اور سر قلم کر کے نبی کے قدموں میں لا کے ڈال دیا، حضور اکرم ﷺ نے اس ملعون کو دیکھ کر فرمایا الحمد للہ الذی اخذاک یا عدو اللہ پھر فرمایا مات فزعون هذه الامة۔ اس امت کا فرعون مر گیا۔

۸ھ میں غزوہ حنین میں آپ نے دیگر تمام صحابہ کرام کے ساتھ حضور کے گرد جاٹاری کے جوہر دکھائے تھے جب اللہ میں جناب رسول اللہ ﷺ اس دار فانی سے روپوش ہو گئے تو آپ پر مصائب و آلام کا کادہ ہلایا۔ ٹوٹ پڑا اور گوشہ نشین اختیار کر لئے، ۱۵ھ میں حضرت فاروق اعظم کی ترغیب پر جنگ یرموک میں اسلامی لشکر کی حیثیت سے شامل ہوئے، واپسی کے بعد ۱۷ھ میں کوفہ کے قاضی مقرر کئے گئے، بیت المال اور تعلیم کے شے بھی آپ کے سپرد کئے گئے، اور والی کوفہ کے وزارت کے فرائض بھی آپ ہی سے متعلق تھے۔

حادثہ قلیعہ:-

حضرت عبداللہ بن مسعود نے مستقل دس سال تک والی کوفہ رہ کر اپنے فرائض کو نہایت خوش اسلوبی اور حسین طریقے سے انجام دیا، اور جب موت کا وقت آگیا، تو حضرت زید اور ان کے صاحبزادے عبداللہ بن زید کو بلا کر اپنے مال و اسباب، اولاد اور تجھیز و تکفین کے متعلق مختلف وصیتیں فرمائیں ۲۳ھ میں حجر ترسیہ سال یہ علم عمل و کاتآب و تاب ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا انا للہ وانا الیہ راجعون رضی اللہ عنہ ورضوعنہ ۲

(۱۴۴) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
عَنِ الْخَلْرِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِفًا أَحَدًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لَأَسْتَخْلِفْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ
ترجمہ حدیث:-

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں
بغیر مشورے کے کسی کو خلیفہ بناتا تو یقیناً میں ابن ام عبد (یعنی عبد اللہ بن مسعود) کو خلیفہ بناتا۔

تشریح حدیث: سولو کنت مستخلفاً احداً الخ

جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر میں بغیر کسی کے مشورے کے خلیفہ کسی کو بناتا تو عبد اللہ بن
مسعود کو بناتا، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث باب اس حدیث کے خلاف ہے جس میں ہے کہ خلیفہ
قریش میں سے ہوگا (الا ثمة من قریش) اور عبد اللہ بن مسعود قریش سے نہیں ہیں پھر ان کو خلیفہ کیوں
بناتے؟ محدثین نے اس کے مختلف جواب دیئے ہیں (۱) امام تورپشتی فرماتے ہیں کہ حدیث باب میں خلافت
سے مراد خلافت عالیہ کبریٰ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کسی لشکر پر امیر بنانا یا کسی خاص جزئی کام کا امام و پیشوا
و نائب بنانا ہے کیونکہ عبد اللہ بن مسعود تمام اوصاف و کمالات کے جامع ہونے کے باوجود قریشی نہیں ہیں
حالانکہ خلافت عالیہ کے لئے قریشی ہونا شرط ہے اسلئے یہ تاویل ضروری ہے (۲) حدیث پاک میں عبد اللہ
بن مسعود کی شخصیت اور آپ کے علم و تقہ نیز خدا واد صلاحیتوں پر اعتماد ظاہر کرنے کے لئے
حضور اکرم ﷺ نے یہ فرمایا ہے جس طرح حضرت ابو بکر صدیقؓ کی عظمت کو بتلانے کے لئے آپ نے
فرمایا لو کنت متخذاً خلیلاً لاتخذت اباً بکر۔ اور حضرت عمر فاروقؓ کی شان اور ان کی رفعت کو
بتلانے کے لئے آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اسی طرح حضرت عبد اللہ بن مسعود کی فضیلت کو
ظاہر کرنے کے لئے یہ بیان فرمایا۔ (۳) ممکن ہے کہ حدیث باب الا ثمة من قریش سے پہلے کی ہو، اس
حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی بھی اہم کام کو بغیر مشورہ کے نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ اس میں غور و فکر اور مشورہ کرنا چاہیے۔

(۱۴۵) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ثَنَا أَبُو
بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ زُرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَسْوَدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ
بَشَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًا كَمَا أَنْزَلَ
فَلْيَقْرَأْ عَلَى قَوْلِ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ
ترجمہ حدیث:-

حضرت عبد اللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر و عمر دونوں نے خوشخبری سنائی کہ اللہ کے رسول

ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص پسند کرتا ہے کہ قرآن کریم تروتازہ جس طرح نازل ہوا اسی طرح پڑھے تو چاہیے کہ وہ عبد اللہ بن مسعود کے طرح پڑھے۔

تشریح حدیث: مستغضا

تروتازہ اس سے مراد وہ کیفیت اور انداز قراءت ہے جس کیفیت اور جس طرز سے عبد اللہ بن مسعود نے حضور سے قرآن کریم پڑھتے سنا یعنی جس سچ پر قرآن کریم نازل ہوا اسی طرح اگر کوئی پڑھنا چاہیے تو عبد اللہ بن مسعود کی طرح پڑھے۔ اس میں عبد اللہ بن مسعود کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

(۱۴۶) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ

بْنِ غَبِيْبٍ اللَّهُ عَنْ ابْنِ زَاهِيْمٍ عَنْ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِذْ ذَكَ عَلِيٌّ اَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ وَاَنْ تَسْمَعَ

سَوْدَى حَتَّى اَنْتَهَكَ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ تیری اجازت یہ ہے کہ پردہ اٹھالیا کرو اور یہ کہ تم راز کی بات سنو یہاں تک کہ تجھ کو منع کر دوں۔

تشریح حدیث: اذ ذك علي ان ترفع الحجاب

حضرت عبد اللہ بن مسعود ان مقدس اور جاں نثار صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حضور اکرم ﷺ کی خدمت کیلئے وقف کر دیا تھا اور سفر و حضر میں حضور اکرم ﷺ کے ساتھ رہتے تھے اس کثرت سے حضور اکرم ﷺ کے گھر میں آتے جاتے تھے کہ صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ حضور اکرم ﷺ ہی کے گھر کے ایک فرد ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یمن سے مدینہ منورہ آئے تو ہم نے ابن مسعود کو پیغمبر کے پاس کثرت سے آتے جاتے دیکھا کہ ہم مدتوں سے یہی خیال کرتے رہے کہ وہ حضور اکرم ﷺ کے گھر کے فرد ہیں!

حضرت ابن مسعود حضور اکرم ﷺ کے خدام خاص تھے چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم کی مسواک، وضو اور مصلیٰ کی خدمت خود اپنے ذمے لے رکھی تھی اور آپ کی باگ ڈور تھا متھے اس لئے حضرت ابن مسعود صاحب البعل، صاحب الوسادة صاحب المطهرہ کے القاب سے مشہور ہو گئے تھے آپ کو گھر کے اندر آنے جانے کی نبی کی طرف سے عام اجازت تھی کسی طرح کی کوئی ممانعت قطعاً تھی۔ جنی کہ رازداری کی بات سننے کی اجازت تھی جب تک کہ حضور اکرم ﷺ منع نہ کر دیں۔

فَضْلُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

نام و نسب:-

آپ کا اسم گرامی عباس، کنیت ابو الفضل، والد کا نام عبدالمطلب اور والدہ محترمہ کا نام قبیلہ تھا جو قبیلہ بنی نضر بن قاطط سے تعلق رکھتی تھیں، حضرت عباس حضور اکرم ﷺ کی عم محترمہ تھے لیکن عمر کے اعتبار سے کوئی خاص فرق نہ تھا واقعہ یہ ہے کہ ایک سال پہلے ولادت ہوئی۔

قبول اسلام:-

نبی کریم ﷺ کو جب خلعت نبوت سے نوازا گیا، اور آپ نے مکہ کی گلیوں میں علی الاعلان توحید کی دل نواز صدا بلند فرمائی تو حضرت عباس گو کہ فوری طور پر وامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے مگر دل سے اس تحریک کے حامی اور اس میں شمول کے خواہاں تھے غزوہ بدر میں عباس بن المطلب کی شرکت مشرکین کی طرف سے ہوئی مگر حضور اکرم ﷺ نے حضرات صحابہ کرام کو ہدایت دے رکھی تھی کہ اگر دوران جنگ عباس آجائیں تو ان پر اور نہ کرنا ایک عرصہ تک عباس دائرہ اسلام میں داخل نہ رہے مگر خفیہ طور سے اسلام کی ہی فکر میں رہتے تھے آپ مشرکین کی خفیہ خبریں حضور اکرم ﷺ تک پہنچا دیا کرتے تھے پھر حضرت عباس مشرف باسلام ہوئے اور فتح مکہ سے کچھ پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور مع اہل وعیال کے مدینہ منورہ میں سکونت پذیر ہو گئے۔

حالات:-

حضرت عباس بن عبدالمطلب نے جب اسلام قبول کیا تو نبی کریم ﷺ کو قلبی سکون اور اسلام کو مزید عزت اور تقویت ملی، فتح مکہ کی فوج کشی میں آپ بھی شریک کار تھے، جنگ حنین میں حضور اکرم ﷺ کے ہمرکاب تھے اپنے مختلف غزوات، سرلایاں شرکت فرمائی، اور نہایت حوصلہ مند، جوانمردی، اور شجاعت و بہادری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا، محاصرہ، طائف، غزوہ تبوک اور حجۃ الوداع کے حسین موقع پر بھی آپ شریک تھے، آپ نہایت مالدار اور متمول تھے تجارت آپ کیلئے ذریعہ معاش تھی دور جاہلیت میں سودی معاملات کیا کرتے تھے مگر حضرت عباس جب اسلام قبول کر گیا اور باحرامت کی آگئی تو تمام سودی معاملات ترک کر دیئے،

شادی اور اولاد:-

حضرت ابن عباس نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کیں جن سے کثرت کے ساتھ اولاد ہوئی۔

حادثہ فایضہ۔

حضرت عباس بن عبدالمطلب اٹھاسی سال کی عمر پا کر ۳۲ھ میں ۱۲ ربیع المرجب یا رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بروز جمعہ کو اس دار فانی سے دار البقاہ کی طرف ہمیشہ کے لئے رحلت کر گئے حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کے فرزند ارجمند عبداللہ نے قبر میں سپرد خاک کیا، آپ جنت البقیع میں آرام فرما رہے وفات کے وقت ستر غلاموں کو آزاد کیا تھا رضی اللہ عنہ ورضوانہ

(۱۴۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ثَنَا الْأَعْمَشُ

عَنْ أَبِي سَبْرَةَ النُّخَعِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ الْقَبَسِ بْنِ عَبْدِ الْمَطْلِبِ قَالَ كُنَّا لِنَلْقَى النَّفَرَ مِنْ مُرَيْشٍ وَهُمْ يَتَحَلَّلُونَ فَيَقْطَعُونَ حَدِيثَهُمْ فَتَكَرَّرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا بَالُ لِقَؤِهِمْ يَتَحَلَّلُونَ فَإِذَا زَاوُوا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِنَا قَطَعُوا حَدِيثَهُمْ وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّهُمُ اللَّهُ وَلِقَرَاتِهِمْ مِنِّي.

ترجمہ حدیث۔

حضرت عباس بن عبدالمطلب روایت کرتے ہیں کہ ہم قریش کی ایک ایسی جماعت سے ملے جو باتیں کر رہی تھی چنانچہ انہوں نے گفتگو کا سلسلہ ختم کر دیا اس کا ذکر ہم نے رسول اللہ ﷺ سے کیا تو حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ گفتگو کرتے ہیں اور جب میرے اہل بیت میں سے کسی کو دیکھتے ہیں تو اپنی گفتگو کا سلسلہ بند کر دیتے ہیں خدا کی قسم کسی کے دل میں ایمان اس وقت تک نہیں جاسکتا ہے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ اور میرے ساتھ قربت کی وجہ سے تعلق نہ رکھے۔

تشریح حدیث۔

حدیث باب سے معلوم ہوا کہ جس طرح نبی کی محبت جزو ایمان ہے اس کے بغیر آدمی مومن نہیں بن سکتا اسی طرح آپ کی قربت سے عقیدت و محبت بھی ایمان کا مکمل کیلئے ضروری اور لازم ہے ترمذی شریف کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت عباس کو بار بار دیکھ کر سخت غصہ بنا کر ہو گئے تھے رخ انور سرخ ہو گیا تھا حتیٰ احمد وجہ کا لفظ آیا ہے اس سے اعزاء و اقرباء کے ساتھ بے پناہ محبت کا بھی پتہ چلتا ہے۔

(۱۴۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ بْنُ الصَّخَّانِ ثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ عِيْلَشٍ عَنْ

صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مَرَّةٍ

الْحَضْرَمِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ أَخَذَ خَلِيلًا كَمَا أَخَذْنِي إِزْرَاهِمَ خَلِيلًا مَقْتُولِي وَمَنْزِلُ إِزْرَاهِمَ فِي الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تَجْلَعِينَ وَالْعَبَّاسُ بَيْنَنَا مَوْثِقٌ بَيْنَ خَلَائِنَ.

ترجمہ حدیث

حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے غلیل بنایا جس طرح کہ ابراہیمؑ کو غلیل بنایا ہے پس قیامت کے دن میرا مقام اور حضرت ابراہیمؑ کا مقام جنت میں آنے سے سارے ہو گا اور حضرت عباسؓ دو غلیلوں کے درمیان ایک مومن کی حیثیت سے ہوں گے۔
تشریح حدیث:-

اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت ابراہیمؑ اور حضور اکرم ﷺ جنت میں دونوں ساتھ رہیں گے اور دونوں کی جنت آنے ساٹنے ہوگی اور آپ کے چچا حضرت عباس ابن عبدالمطلب دونوں حضرات کے بیچ میں ہوں گے۔ اس حدیث کے بارے میں ابن ربیعؒ فرماتے ہیں کہ مصنف اس حدیث کو نقل کرنے میں مضرب ہیں اور یہ حدیث موضوع ہے اس لئے کہ سند میں عبد الوہاب راوی ہیں جن کے بارے میں محدثین نے فرمایا لا اعتبارا لشیء نیز امام ابی داؤد فرماتے ہیں کہ یہ شخص حدیثوں کو گھڑتا تھا۔

فَضَائِلُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِيٍّ بْنِ طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم

نام و نسب:-

— آپ کا اسم گرامی حسن، کنیت ابو محمد، لقب، شهید رسول، خطاب سید و ریحانہ نبی، والد بزرگوار کا نام علی، والدہ محترمہ کا نام سیدہ فاطمہ الزہراء ہے آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے حسن بن علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن كلاب بن مرہ بن كعب بن لوی بن غالب الخ آپ کی ولادت نصف شعبان ۳۱ھ میں ہوئی۔ بعض نے پیدائش ماہ رمضان المبارک بتایا ہے آپ کی شکل و صورت اہل حضرت ﷺ کی شکل و صورت سے زیادہ مشابہ تھی۔

حالات:

آپ کا حسن نام خود آں حضرت ﷺ نے رکھا تھا یہ نام زمانہ جاہلیت میں کسی کا بھی نہ تھا آپ نہایت

نبی حلیم صاحب وقار صاحب شمت اور نہایت نجی تھے فتنہ و خوں ریزی سے آپ سخت متنفر تھے آپ نے پیدل ۲۵ حج کیا آپ ﷺ کو حضرت حسن کے ساتھ جو غیر معمولی محبت تھی وہ کم لوگوں کے حصہ میں آئی ہے اور حضرت حسن بھی آپ سے بے حد مانوس تھے کبھی نماز کی حالت میں پشت پر سوار ہو جاتے تھے، کبھی آپ منبر پر تشریف رکھتے تھے تو حضرت حسن آپ کے پہلو میں بیٹھ جاتے، کبھی رکوع میں ناگوں کے رنگوں کے درمیان گھس جاتے تھے، آپ کی مدت خلافت چھ ماہ ہے ربیع الاول ۴۱ھ میں خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کردی تو اس کے بعد دوست و احباب جب آپ کو عدا المسلمین کہہ کر پکارتے تھے تو آپ فرماتے کہ عدا، نہ سے بہتر ہے آپ کے عہد خلافت کو علماء نے خلافت راشدہ ہی میں شمار کیا ہے گوکہ بعض حضرات خلافت راشدہ میں شمار نہیں کرتے ہیں مگر اکثروں کی رائے یہی ہے کہ خلافت راشدہ میں داخل ہے۔

کثرت نکاح اور اولاد۔

آپ نے کثرت سے نکاح کیا اور متعدد عورتوں سے شادی کی، اور جس کثرت سے نکاح کیا اسی کثرت سے طلاقیں بھی دیں ہیں اسی کثرت کی وجہ سے لوگ آپ کو مطلق کہنے لگے تھے بعض حضرات نے آپ کی بیویوں کی تعداد نو بتائی ہے مگر یہ تعداد خالی از مبالغہ نہیں، تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ شایاں کیں، اور طلاقیں بھی کثرت سے دیں حضرت علی نے اعلان کر دیا تھا کہ انہیں کوئی اپنی لڑکی نہ دے، آپ کے کل آٹھ لڑکے ان بیویوں سے تولد ہوئے۔

سائنچہ از تحال۔

ماہ ربیع الاول ۵۵ھ میں آپ کی بیوی جعدہ بنت اشعث نے کسی رنجش کی وجہ سے زہر دیدیا جس کا اثر بدن میں پھیل گیا اور حالت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی، حضرت حسن نے اپنی حالت دیکھ کر حضرت حسین کو بلا کر ان سے ساری بات بیان فرمادی انہوں نے زہر دینے والوں کا نام معلوم کیا کہ کس نے زہر دیا مگر حضرت حسن نے نہ بتایا اور فرمایا کہ جس پر میرا اثر ہے اگر وہ میرا قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ سخت انتقام لینے والا ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو وہ ناحق کیوں قتل کیا جائے۔ الغرض زہر کھانے کے تیسرے روز باختلاف روایت ۵۹ھ یا ۵۵ھ میں آپ کی وفات ہوئی وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک ۵۸ یا ۵۷ سال کی تھی ۱۔

حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ

نام و سلسلہ نسب:-

آپ کا نام نامی اسم گرامی، حسین، کنیت ابو عبد اللہ، لقب سید شباب اہل الجنۃ اور یحیٰی النبی والد کا نام علی بن ابی طالب، والدہ محترمہ کا نام فاطمہ سیدہ الزہراء تھا آپ کا سلسلہ نسب وہی ہے جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حالات میں گذرا ہے۔

ایک خواب اور اس کی تعبیر:-

حضرت حسین جب بطن مادر میں تھے تو حضرت ام الفضل بنت حارثؓ نے ایک خواب دیکھا کہ کسی نے رسول اللہ ﷺ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ان کی گود میں رکھ دیا ہے انہوں نے اس خواب کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جا کر بیان کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک بھیاںک خواب دیکھا ہے میں اس کو بیان کرنا پسند نہیں کرتی ہوں اور نہ آپ اس کو سنکر پسند کریں گے آپ نے فرمایا آخر وہ کیا ہے سناؤ تو ذرا چنانچہ ام الفضل بنت الحارث نے خواب کی پوری تفصیل بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے اور خواب مبارک ہے انشاء اللہ میری نحت جگر حضرت فاطمہ کے بطن سے ایک لڑکا ہو گا جو تمہاری گود میں کھیلے گا اور تم اسے گود میں لوگی۔ کچھ دنوں کے بعد اس بھیاںک خواب کی روشن تعبیر ملی اور حضرت فاطمہؓ کے بطن سے حضرت حسین پیدا ہوئے اور حضرت ام الفضل بنت الحارث نے اسے گود میں لیا، مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کی ولادت ۵ شعبان ۴ھ کو ہوئی اللہ کے رسول ﷺ نے شہد چٹایا اور ان کے دہن پاک کو اپنے لعاب مبارک سے ترکیب کیا۔

حضرت حسینؓ سے بے پناہ محبت:-

نبی کریم ﷺ حضرت حسین سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور غیر معمولی شفقت فرماتے تھے پیار و محبت اس طرح غالب تھی کہ آپ روزانہ حضرت حسین اور حسن کو دیکھنے کے لئے حضرت فاطمہؓ کے یہاں تشریف لے جاتے تھے اور ان سے خوب پیار و شفقت کرتے تھے اور کھلاتے تھے اور حضرت حسن و حسین بھی آپ سے بے حد مانوس تھے، جس وقت حضرت حسین کی عمر سات سال یا ساڑھے چھ ماہ کی تھی مائنا جان کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا تھا

حالات زندگی:-

حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس جنگ کے اندر بھی شرکت فرمائی جو ۱۵ھ میں قسطنطینیہ پر حملہ کیا تھا اس جنگ میں یزید بن معاویہ بھی تھے۔ اور جنگ جمل میں اپنے محترم والد حضرت علی کے ساتھ تھے جنگ کے بعد کئی میل تک حضرت عائشہؓ کو رخصت کرنے کے لئے تشریف لے گئے تھے جنگ جمل کے بعد جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا اس میں بھی آپ نے نہایت سرگرمی سے حصہ لیا اس جنگ میں خوارج جو اس وقت کے لئے عظیم فتنہ تھا اس کی سرکوبی کے لئے بھی برسہا برسہا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہایت تقویٰ و طہارت کے مالک تھے نماز، روزہ حج کا بہت اہتمام فرماتے تھے بیس حج پیدل کئے تھے مگر صاحب کشف الحاجہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسین نے پچیس حج پیدل کئے تھے آپ نہایت متواضع اور عبادت گذار تھے رات و دن میں ایک ہزار رکعت نوافل پڑھ لیتے تھے۔

واقعہ کربلا اور آپ کی شہادت:-

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ۴۰ھ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کے لئے لوگوں کو بلایا مگر عام طور پر مسلمانوں نے اس کو ناپسند کیا اور اختلاف کیا کیوں کہ لوگ یزید کے احوال اور لیل و نہار سے پوری طرح واقف تھے، جب ۱۵ھ شروع ہوا تو حضرت امیر معاویہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کے لئے انتظام کیا، اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی اور تمام ممالک میں اطلاع بھیجی تمام لوگوں نے بیعت کر لی مگر حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حسین بن علی، حضرت عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عباس نے بیعت نہیں کی۔ حضرت حسین نے نہایت ہی سختی سے انکار بیعت کی جو آگے چلکر واقعہ کربلا کی شکل میں ظاہر ہوا اور یزید اور حضرت حسین کے درمیان زبردست جنگ ہوئی متعدد صحابہ کرام اس جنگ میں کام آئے اور جام شہادت نوش کیا، حضرت حسینؓ پر سخت پابندیاں عائد کر دی گئیں تھیں آپ بدولہ بند کر دیا گیا تھا آپ میدان کربلا میں نہایت جواں مردی اور شجاعت و بہادری کے ساتھ لڑتے رہے یہاں تک کہ شمر ذی الجوشن آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج تک ایسا بہادر اور جری انسان کو نہیں دیکھا۔ حضرت حسین کے جسم پر ۴۵ زخم تیر کے تھے، مگر پھر بھی آپ کے عزم و استقلال میں کوئی فرق نہ آیا، ایک روایت کے مطابق ۴۵ زخم نیزے کے، اور ۴۳ زخم تلوار کے تھے اور تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے آپ گھوڑوں پر سوار ہو کر مقابلہ کر رہے تھے لیکن جب گھوڑا مارا گیا تو پیدل حملہ کرنے لگے، شمر ذی الجوشن نے چھ آدمیوں کو لے کر آپ پر حملہ کیا، ان میں سے ایک شخص نے تلوار کاایہ اور کیا کہ حضرت امام کاہن

ہاتھ کٹ گیا اور الگ ہو گیا، آپ نے جوابی حملہ کرنا چاہا مگر دلیاں ہاتھ اس قدر مجروح ہو چکا تھا کہ تلوار نہ اٹھا سکے، عقب سے شان بن انس نخعی نے نیزہ مارا جو شکم سے پار کر گیا، آپ زخم کی تاب نہ لا کر گر پڑے اس نے نیزہ کھینچا اس کے ساتھ ہی ۱۰ محرم الحرام ۶۱ھ مطابق ۶۸۱ء کو آپ کی روح نقص غصری سے پرواز کر گئی، آپ کے جسم کی خوب بے حرمتی کی گئی، جسم مبارک کو گھوڑے کے ناپوں سے روند اگیا اور سر مبارک کو تن سے جدا کر کے کوفہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا جہاں سر مبارک کی سخت توہین کی گئی سر مبارک کو ایک طشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا اس نے سر دیکھ کر گستاخانہ کلمات کہے، شہادت کے تیسرے دن غاصریہ کے باشندوں نے شہداء کی لاشوں کو دفن کیا اور حضرت حسین کی لاش کو بے سرفن کیا گیا عرضی اللہ عنہ ورضوا عنہ!

(۱۴۹) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدَةَ بْنِ سَفْيَانَ بْنِ غُبَيْبَةَ عَنْ غُبَيْبَةَ عَنْ غُبَيْبَةَ

بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ ثَلَاثِ بْنِ جُبَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْحَسَنِ
اللَّهُمَّ لَنِي أَجِبُهُ فَأَجِبْهُ وَأَجِبْ مَنْ يُجِبُهُ قَالَ وَضَعَهُ إِلَى صَدْرِهِ

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا کہ خدا میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھ اور ان سے بھی محبت رکھ جو اس کو محبوب رکھے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے حضرت حسن کو سینے سے لگایا۔
تشریح حدیث:-

اس حدیث سے حضرت حسن کی فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہے اور اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ حضرت حسن سے محبت رکھے، اور حضور اکرم ﷺ نے حضرت حسن کو سینے سے لگایا جو عاقبت محبت اور اہتمامی تعلق کو ظاہر کرتا ہے کہ نبی کریم کو حضرت حسن کے ساتھ بے تعلق اور بے اہتمام محبت تھی۔

(۱۵۰) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي

عَوْفٍ أَبِي الْجَحَافِ وَكَانَ مَرْضِيًّا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ
أَبْغَضَنِي

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حضرت

حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس شخص نے ان دونوں سے نفی رکھا اس نے مجھ سے نفی رکھا۔
تشریح حدیث:-

اس حدیث سے حضرت حسن و حسین دونوں کی فضیلت بیان کرتا ہے حضور اکرم ﷺ نے اپنی محبت کو حضرت حسین کی محبت پر موقوف قرار دیا اور ان دونوں سے نفی و عداوت کو اپنے لئے نفی و عداوت قرار دیا ہے جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے دوست سے بھی محبت کرتا ہے حبیب الحبیب حبیب دوست، بکا دوست، دوست ہو کر رہتا ہے۔ اور جس شخص کو کسی سے عداوت ہوتی ہے تو اس کے دوست سے بھی عداوت ہوتی ہے، اس فطری و نفسیاتی تقاضہ کے باوجود اللہ کے رسول ﷺ نے اپنی محبت کے ساتھ حضرت حسن و حضرت حسین کی محبت کو اہتمام اور تاکید کے لئے بیان فرمائی۔

رجال حدیث:-

دوقون بن ابی عوف سویدا تسمی ابوالجہاف صدوق راوی ہیں۔

(۱۵۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَلْبٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُنَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ أَنَّ يَغْلَى بْنَ مَرْثَةَ
حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى طَعَامٍ لَعُؤَالَةٍ فَأَذِلَّ الْحُسَيْنَ يَلْعَبُ فِي
السَّكَةِ قَالَ فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَامَ الْقَوْمِ وَبَسَطَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ الْعُلَامُ يَفْرُ هَهْنَا
وَهَهْنَا وَيَضُأُ جَكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَخَذَهُ فَجَعَلَ إِخْدِي يَدَيْهِ تَحْتَ نَعْيِهِ
وَالْأُخْرَى فِي فَاسِ رَأْسِهِ فَقَبَلَهُ وَقَالَ حُسَيْنٌ بَنِي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ أَحَبُّ
اللَّهِ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا حُسَيْنٌ سَبَطَ مِنَ الْأَسْبَلِطِ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت سعید بن ابی راشد روایت کرتے ہیں کہ یحییٰ بن مرہ نے بیان کیا کہ اوگ، حضور اکرم ﷺ کے ساتھ کسی دعوت میں کھانے کے لئے نکلے، اور حضرت حسین مکی میں کھیل رہے تھے (راوی بیان کرتے ہیں کہ) حضور اکرم ﷺ لوگوں سے آگے بڑھے (حضرت حسین کو گود میں لینے کے لئے) آپ نے دونوں ہاتھ پھیلا دیئے، حضرت حسین اوپر اوپر بھاگنے لگے اور حضور اکرم ﷺ ان کو ہلاتے چلتے تھے یہاں تک کہ حضور اکرم ﷺ نے ان کو پکڑ لیا اور ایک ہاتھ ان کی تھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ سر کے پیچھے رکھا اور بوسہ لیا، اور ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں جس نے حسین سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے گا، اور حضرت حسین نواموں میں سے ایک نواسے ہیں۔

تشریح حدیث:- قال حسین منی وانا من حسین

جملہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور دیگر تمام لوگ بخوبی جانتے تھے کہ حضرت حسین آپ ہی کے خاندان کے ایک فرد ہیں اور آپ کے لوا سے ہیں مگر ہاں ہمہ حضور اکرم ﷺ فرمادے تھے کہ حضرت حسین مجھ سے ہیں اور میں حضرت حسین سے ہوں درحقیقت ان کے ساتھ محبت، اخوت، اور حسن و سلوک کی طرف توجہ دلانا ہے کہ حضرت حسین سے محبت رکھنا، گویا آپ ایمانی بصیرت اور خدائی الہام سے بخوبی سمجھ رہے تھے کہ حضرت حسین پر ایک طبقہ ظلم کرے گا ان کے ساتھ عدولت، نفرت اور بغض رکھے گا اس لئے آپ نے خاص طور پر حضرت حسین کے ساتھ حسن سلوک، اخوت و محبت کی ترغیب دی، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت حسین شہید ہوں گے۔

رجال حدیث:-

یعقوب بن حمید بن کاسب المدنی صدوق راوی ہیں۔

یحییٰ بن سلیم نام کے دور راوی ہیں یحییٰ بن سلیم بن زید مجہول ہیں اور یحییٰ بن سلیم الطائفی صدوق راوی ہیں قوت حافظہ نہایت ہی خراب تھا۔

عبداللہ بن عثمان شمیم القاری المکی کنیت ابو عثمان ہے، حافظ نے ان کے متعلق الفاظ جرح و تعدیل میں سے کچھ بھی استعمال نہیں کیا۔

سعید بن ابی راشد صحابی ہیں سعید بن ابی سعید بن مرثد بن ربیع بن جابر اشقی البصر ازم صحابی ہیں حدیبیہ اور اس کے بعد کی جنگوں میں شریک رہے۔

(۱۰۶) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَا حَدَّثَنَا

أَبُو عَسَّانَ ثَنَا سُبَيْلُ بْنُ نَصْرٍ عَنِ الشَّاذِيِّ عَنْ صُبَيْحِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ

زَيْدِ بْنِ لَقْمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ

أَنَا سَلِمٌ لَكُمْ سَأَلْتُمْ وَحَدَّثْتُ لَكُمْ خَارِبَتُمْ۔

ترجمہ حدیث:-

حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین سے ارشاد فرمایا کہ جس سے تم نے مصالحت کر لی اس سے میں نے بھی مصالحت کر لی اور جس سے تم نے جنگ کی اس سے میں بھی جنگ کروں گا۔

تشریح حدیث:-

اس حدیث پاک کے اندر حضرت علیؓ حضرت طاہرؓ، حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ چاروں کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور انہی تعلق کا اظہار کیا گیا ہے اور لوگوں کو ان کے ساتھ محبت کرنے پر ابھارا گیا ہے۔

فَضْلُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

نام و نسب:-

اسم گرامی عمار، کنیت ابوہریرہ، والد بزرگوار کا اسم گرامی یاسر، اور والدہ محترمہ کا نام سیمہ تھا۔ سلسلہ نسب یوں ہے عمار بن یاسر بن عاجر بن مالک العنسی۔ حضرت عمار کے والد بزرگوار یاسر قحطانی النسل تھے یہ بنی مخزوم کے آکر لو کر وہ غلام اور حلیف ہیں یاسر اپنے ایک مقتود الخیر بھائی کی تلاش میں اپنے دو بھائیوں کے ساتھ نکلے جن کا نام حارث اور مالک تھا اور مکہ آئے، حارث اور مالک دونوں یمن لوٹ گئے مگر یاسر وہیں مکہ المکرمہ میں سکونت پذیر ہو گئے اور ابو حذیفہ بن مغیرہ حلیف ہو گئے ابو حذیفہ نے ان کا نکاح اپنی باندی سیمہ سے کر دیا جن کے بطن سے حضرت عمار پیدا ہوئے، ابو حذیفہ نے حضرت عمار کو عہد طفولیت ہی میں آزاد کر دیا اور ملازمت کی دونوں باپ بیٹے کو بیار و محبت کے ساتھ اپنے پاس رکھا۔

اسلامی نکاح:-

ابو حذیفہ کی وفات کے بعد جب صدائے دل نواز مکہ کی گلیوں میں گونجی اور مکہ کی دیواروں سے کلمہ توحید کی صدا بلند ہوئی تو حضرت عمار اور صہیب بن سنان دونوں ایک ساتھ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد دیگر مسلمانوں کی طرح آپ کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئیں تاکہ یہ اسلام سے باز آجائیں اس کے لئے انہیں آگ کے انگاروں پر بھی لٹایا گیا مگر جو دل کلمہ توحید اور حقانیت اسلام سے آشنا ہو چکا تھا آخر وہ کیوں کر چھپے جہاں اسی تکلیف کی وجہ سے آپ نے جوشہ اور مدینہ دونوں طرف ہجرت کی، مدینہ کی ہجرت کے بعد نبیؐ نے حضرت حذیفہ بن ایمان سے مواخاۃ کر لیا اور مستقل اقامت پذیر کیلئے ایک قطعہ زمین بھی مرحمت فرمائی۔

حالات:-

آپ غزوہ بدر سے لیکر غزوہ تبوک تک اسلامی تمام جنگوں میں شریک رہے اور تمام جنگوں میں نہایت دلیری، جانبازی اور شجاعت کے ساتھ نبی کریمؐ کے ساتھ تھے۔ ۲۷ھ میں حضرت عمر فاروقؓ نے آپ کو کوثر کھولی، علیؓ کا

شہادت:-

حضرت عمار بن یاسرؓ جنگ جمل میں حضرت علیؓ کے ساتھ تھے اور جنگ صفین میں بھی انہیں کے ساتھ رہے ابن الغادیہ کے نیزہ نے حضرت عمارؓ کو مجروح کر کے گرا دیا اور ایک دوسرے شانی نے بڑھکر سر مبارک سر سے الگ کر دیا آپؓ ۹۳ سال کی عمر مبارک پا کر ۳۷ھ میں جنگ صفین میں حضرت علیؓ کے ساتھ وہ کربہات کا درجہ پایا ہے۔

(۱۵۳) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكَيْفَ
ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَسْنَا ذَنْ عَمَلٍ بْنُ يَلْبِيزٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ
إِنَّنِي اللَّهُ مَزْحَبًا بِالطَّلِبِ الطَّلِبِ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ میں حضور اکرم ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک عمار بن یاسرؓ نے اجازت طلب کی تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ان کو آنے کی اجازت دید و خوش آمدید بہت اچھا آئے۔

تشریح حدیث:-

طیب اور مطیب کے متعلق صاحب قوت المستندی ترمذی کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ شاید اس سے حضرت عمار بن یاسرؓ کی نیک فطرت اور اس کی ذاتی جوہر کی طہارت کی جانب اشارہ ہے، حضرت عمارؓ طبعی اعتبار سے سلیم الطبع تھے ان کے نیک اعمال ان کے تقویٰ و طہارت، اور صلاح و فلاح نیز جملہ مکارم و اخلاق میں اضافہ کا سبب ہوئے حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ایمان تو حضرت عمارؓ کے رگ و ریشہ میں پیوست ہو چکا ہے اس حدیث سے حضرت عمارؓ کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے۔

(۱۵۴) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضِيُّ ثَنَا عِثَامُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ
الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ تَخَلَّ عَمَلٌ عَلَى عَلِيٍّ
فَقَالَ مَزْحَبًا بِالطَّلِبِ الطَّلِبِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَلِيَّ عَمَلٌ إِيْمَانًا
إِلَى مُشَلِّهِ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت ہانی بن ہانیؓ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمارؓ حضرت علیؓ کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت

جلی نے فرمایا **حباب الطیب الطیب** میں نے حضور اکرم ﷺ سے فرماتے ہوئے سنا کہ عمار ایمان سے بالکل معمور ہو چکا ہے، یعنی ایمان ان کے ورثہ میں بالکل جاگزیں ہو چکا ہے۔

تشریح حدیث: مشالہ۔

اس حدیث سے بھی حضرت عمار کی فضیلت جمگتی ہے اور مقصود حدیث بھی بیان فضیلت ہی ہے۔

(۱۰۵) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى

(۱۰۶) ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَمِيعًا ثَنَا

وَكِنَعٌ عَنْ عَبْدِ الْقَيْزِ بْنِ سَيَّاهٍ عَنْ حَبِيبِ ابْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ

يَسْلَرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمَّا زَمَعَرِضَ عَلَيْهِ لَمَزَانِ إِلَّا

اِخْتَلَفَ الْأَوَّلُ مِنْهَا.

ترجمہ حدیث:-

حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب عمار کے سامنے دو باتیں پیش کی جاتی ہیں تو نہیں اختیار کرتے ہیں مگر انہیں سے ارشاد (زیادہ اپنے لئے نفع بخش اور دوسروں کے لئے اہل ہو) کو اختیار کرتے ہیں۔

تشریح حدیث:-

امام ابن ماجہ نے جو روایت ذکر کی ہے اس میں **لَوْ شِئْنَا مَعَهَا كَالْفَرْسِ** ہے جبکہ بعض روایتوں میں **لَوْ شِئْنَا مَعَهَا** اور بعض میں **لَوْ شِئْنَا مَعَهَا كَالْفَرْسِ** آیا ہے اور دیگر بعض روایتوں میں **لَوْ شِئْنَا مَعَهَا** ای **أَصُوبُهُمَا** آیا ہے قرین قیاس اور عقل بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ ارشاد ہلائی روایت معتبر ہے حال سے زیادہ مناسب ہو کیوں کہ حضرت صحابہ کرامؓ کے اعمال شرعی نقطہ نظر سے ہم لوگوں کے اعمال سے جداگانہ ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے اعمال و افعال اصول شریعت میں ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ علامہ شاہ عبدالغنی مجددیؒ لکھتے ہیں کہ سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ حضرات اپنے لئے تو احتیاطی پہلو پسند کرتے ہیں اور دوسروں کو وہ ان باتوں کا حکم دیتے ہیں جو ان کے لئے آسان اور اہل ہو اور اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ میری بعثت آسانی پیدا کرنے کے لئے ہوئی ہے نہ کہ تنگی اور عسرت پیدا کرنے کے لئے۔ جنگ صفین میں حضرت عمار علیؓ کے ساتھ تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؓ برحق تھے اور حضرت معاویہؓ خطا و جہتہادی پر تھے۔

فَضْلُ سَلْمَانَ وَأَبِي نَذْرٍ وَالْمِقْدَادِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

حضرت سلمان فارسیؓ کی مختصر حالات زندگی:-

نام ”سلمان“ اور کنیت ”ابو عبد اللہ“ ہے ان کا وطن تعلق چونکہ فارس (ایران) تھا اس لئے فارسی کی نسبت سے مشہور ہیں۔ آنحضرت ﷺ کے آزاد کردہ غلام ہیں کیوں کہ آپ نے ان کو ایک یہودی سے خرید کر آزاد کیا تھا حضرت سلمانؓ کا شمار نہایت جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ فارسی کی مشہور نسل ”رام ہرمز“ سے ہیں جو مذہب باجوسی تھے اور اہل حق گھوڑوں کی پجاری بھی جانتی تھی۔ حضرت سلمانؓ شروع ہی سے ”دین حق“ کی جستجو میں لگ گئے تھے اسی سلسلہ میں انہوں نے اپنا آبائی مذہب ترک کر کے عیسائیت کو اختیار کر لیا تھا اور اس کی مذہبی کتابوں کا علم حاصل کیا ان کے والد اور اعزا و اقربا کو ان کا عیسائی بن جانا پسند نہیں آیا۔ چنانچہ ان سب نے ان کو سخت سزائیں اور ذہبتیں دیں مگر انہوں نے ہر سختی اور ہر اذیت کو برداشت کیا اور عیسائیت کو ترک نہیں کیا۔ پھر یہ اپنا ملک و وطن چھوڑ کر شام آگئے اور یہاں عرب سے آئے ہوئے بعض لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے جنہوں نے ان کو مدینہ لا کر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانہ میں حضرت سلمان فارسیؓ ایک بعد دیگر دس آدمیوں کے ہاتھوں بیچے گئے۔ اور ان سب کی غلامی میں رہے تا آنکہ نبی کریم ﷺ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو یہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور دائرے اسلام میں داخل ہو گئے۔ آنحضرت ﷺ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا۔ سلمان جنتوں میں سے ہے اور ان میں سے ایک ہے جن کا جنت کو اشتیاق و انتظار ہے حضرت سلمانؓ کی عمر بہت طویل ہوئی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وفات کے وقت ان کی عمر ساڑھے تین سو سال کی تھی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈھائی سو سال کی عمر میں وفات پائی اور زیادہ صحیح یہی قول ہے انہوں نے یہ طویل عمر ”دین حق“ کی جستجو میں کھپائی یہاں تک کہ آخر میں بنی آخر الزماں ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر گوہر مقصود کو پہنچ گئے۔ حضرت سلمانؓ محنت و مشقت کر کے اپنی روزی کماتے تھے اور اپنی کمائی کا زیادہ سے زیادہ حصہ راہ خدا میں خرچ کر دیتا ان کا معمول تھا۔ ان کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں سرکارِ دو عالم ﷺ نے ان کی بہت زیادہ مدح و تعریف فرمائی ہے ۳۵ میں مدائن میں ان کا انتقال ہوا۔

حضرت ابوذر غفاریؓ کے مختصر حالات:-

نام جندب، کنیت ابوذر، والد کا نام جنازہ ہے آپ نہایت بلند مرتبہ کے صحابی ہیں تبارک الدنیا اور مہاجر بن صحابہ میں سے ہیں جب نبی کریم ﷺ کو خلعت نبوت سے نوازا گیا، اور آپ نے مکہ کی گلیوں

میں صدائے حق کو بلند کیا تو سید بن صامت اور لیا بن معاذ کے ذریعہ یہ خبر مدینہ پہنچی پھر حضرت ابوذر کے کانوں تک پہنچی تو حضرت ابوذر نے تحقیق حال کے لئے اپنے بھائی انیس کو کہہ روانہ کیا انیس نے مکہ جا کر حضور اکرم ﷺ سے ملاقات کی اور حضرت ابوذر سے سہاروا واقعہ بیان کیا مگر حضرت ابوذر کو ان کی بات سے کچھ تسلی نہ ہوئی چنانچہ بذات خود مدینہ پیدل چلے کہ پہنچے اور خدمت نبوی میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور اسی وقت خانہ کعبہ میں جا کر قریش کے مجمع کے سامنے بلند آواز سے کلمہ توحید پڑھا جس پر کفار قریش نے سخت زد و کوب کیا کہا جاتا ہے کہ آپ ایمان لانے والوں میں سے پانچویں صحابی ہیں، اسلام قبول کر کے مکہ سے لوٹ آئے اور ایک عرصہ تک اپنی قوم میں رہے یہاں تک کہ غزوہ خندق کے بعد نبی کریم ﷺ کے پاس مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے پھر مقام ربذہ میں قیام کیا، ۳۳ھ یا ۳۴ھ میں حضرت عثمان کے عہد خلافت میں وفات ہوئی، حضرت عبداللہ بن مسعود نے نمازہ جنازہ پڑھائی۔

حضرت مقداد بن ابوالاسود کا مختصر سوانحی خاکہ۔

آپ کانام مقداد، کنیت ابوالاسود والد کانام عمرو ہے سلسلہ نسب اس طرح ہے مقداد بن عمرو بن ثعلبہ بن مالک بن ربیعہ الجہری ثم الکندی ثم الازہری آپ ایک خون ریز حادثہ کی وجہ سے مکہ المکرمہ پہنچے اور مستقل طور پر سکونت بھی اختیار نہیں کئے تھے کہ صدائے توحید کانوں میں آئی اور نبی آخر الزماں ﷺ کی دعوت و تبلیغ نے اسلام کا شیدائی بنادیا اور اسلام کے دامن میں پناہ لئے، اسلام قبول کرنے کے بعد مختلف معاصی و آلام سے دوچار ہونا پڑا تو دیگر صحابہ کی طرح آپ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں سے واپس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔

آپ کی اولاد میں صرف صباہ بنت زبیر سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کانام کریمہ تھا، آپ عظیم البطن تھے پیرائہ سالی کے زمانہ میں یہ نہایت تکلیف دہ ثابت ہوا ایک رومی غلام نے آپ پریشن کیا، جو اتفاق سے ہاکام رہا بالآخر یہی عمل جراحی اور آپریشن کی وجہ سے ۳۳ھ میں حضرت عثمان کی عہد خلافت میں مدینہ سے تین میل کے فاصلے پر مقام جرف میں داعی اجل کو لبیک کہا اور روح فقص عصری سے پرواز کر گئی آپ کی عمر مبارک وفات کے وقت ستر سال کی تھی۔

(۱۵۷) حَلَلْنَا إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُوسَىٰ وَشَوَيْدَ بْنَ سَعِيدٍ قَالَا حَلَلْنَا

شُرَيْكَ عَنْ أَبِي رَيْثَةَ الْأَيْلَوِيِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ إِنَّ اللَّهَ أَحَبُّنِي بِحُبِّ أَرْبَعَةٍ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ قِيلَ يَلَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ

هَمْ قَالِ عَلَىٰ مُنْهَمْ يَقُولُ ذَلِكَ فَلَانَا وَأَبُو ذَرٍّ وَسَلْمَانُ وَالْبُقْعَادُ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ کو چار آدمیوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور مجھے خبر دیا کہ میں ان سے محبت کرنا ہیوں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ کون لوگ ہیں، آپ نے فرمایا کہ حضرت علی ان میں سے ہیں اور یہ تین بار بار شلو فرمایا، ابوذر سلمان اور مقداد رضی اللہ عنہم۔

تشریح حدیث سنن اللہ امر فی بحب اربعة

آپ لوگ اصول فقہ کی کتابیں پڑھ کر آئے ہیں کہ امر مختلف معانی میں مستعمل ہوتا ہے کبھی امر سے ثابت ہونے والا حکم پر عمل واجب اور ضروری ہوتا ہے اور کبھی امر سے ثابت ہونے والا حکم استحباب کے درجے میں ہوتا ہے عمل کر لیا تو ثواب ملے گا نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں۔ حدیث شریف میں کوئی قرینہ صارفہ بھی نہیں ہے کہ وجوب یا استحباب کے معنی لیا جائے اسی لئے امر کے دونوں معنی دائرہ امکان سے خارج نہیں ہیں اور حدیث شریف سے فی الجملہ اتنی بات ضرور ثابت ہوتی ہیں کہ ان حضرات سے محبت رکھنا ایک طرح سے ضروری اور کمال ایمان کا ذریعہ بھی ہے اور حقیقت یہ ہے صحابہ کرام پر اکتور رکھے بغیر ان کے ساتھ محبت اور تعلق کئے بغیر آدمی حضور اکرم ﷺ سے صحیح طور پر محبت کر ہی نہیں سکتا ہے اس لئے ان حضرات سے محبت رکھنا ضروری ہے۔

(۱۵۸) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ

ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زُرَّابِنِ حُبَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ سَبْعَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَارٌ وَأُمِّ سَمِيَّةٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ وَالْبُقْعَادُ فَلَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَنَّهُ اللَّهُ بِعَمَلِ أَبِي طَالِبٍ وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَتَنَّهُ اللَّهُ بِقَبْرِهِ وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَلَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ أَلْزَعُ الْحَدِيدِ وَصَهَرُوا فِي الشَّمْسِ فَمَا مِنْهُمْ مِنَ الْخِدَالِ وَقَدْ أَتَاهُمْ عَلَى مَا لَزَا وَآلَا بِلَالًا فَلَمَّا هَلَكَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ وَعَمَّا عَلَى قَوْمِهِ فَلَخَذُوهُ فَأَغَطَوْهُ الْوَلَدَانِ فَجَعَلُوا يَطْلُقُونِ بِهِ فِي شِعَابٍ مَكَّةَ وَهُوَ يَقُولُ أَحَدٌ أَحَدٌ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اسلام کو سب سے پہلے ظاہر کیا وہ سات حضرات ہیں رسول اللہ ﷺ ابو بکر، عمار، اور ان کی والدہ حضرت سیدہ حضرت صہیب، حضرت بلال، اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، بہر حال رسول اللہ ﷺ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان کے چچا ابو طالب کے ذریعے کی، اور رہے ابو بکر تو ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے ذریعے کرائی، اور بقیہ حضرات کو مشرکین نے اپنے مگرفت میں لے لیا، اور ان کو لوہے کی زنجیریں پہنائی، اور چلپاتی دھوپ میں پکھلایا، ان میں سے حضرت بلال کے علاوہ جس نے بھی جو (امن) چاہا مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے خود کو اللہ کے راستے میں گر کر رکھا اور اپنی قوم کے لئے سستے ہو گئے، چنانچہ مشرکین نے انہیں گرفت کر کے بچوں کے حوالہ کر دیا جو انہیں مکہ کی گلیوں میں لے کر گھنٹے تھے اور حضرت بلالؓ اہل احد کہتے تھے۔

تشریح حدیث:-

حضور علیہ السلام نے جب مکہ کی دہلیزیں میں صدائے توحید بلند کی تو پورا قریش دشمن بن گیا، اور طرح طرح کی ایذا رسانی میں مصروف ہو گئے حتیٰ کہ آپ کے قتل کے لئے بھی واراندہ وہ میں جمع ہو کر مشورے کئے طائف والوں نے آپ کے ساتھ وہ رہتاؤ کیا کہ جسے دیکھ کر آسمان بھی کانپ اٹھا اور زمین بھی لرز اٹھی حضرت ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے مگر ہر وقت آپ کے حامی رہتے رہے اور دشمنوں کو روکتے رہے اسی کو فرمایا **اللہ بعثہ بلیی طالب**

آپ پر ایمان لانے والوں میں بعض لوگ وہ ہوتے تھے جن کی مکہ میں دوستی یا رشتہ داری تھی یا وہیں کے باشندے تھے ایسے لوگوں کے ساتھ مشرکین کا برا تاؤ کچھ زیادہ سخت نہ ہوتا تھا مگر بعض وہ لوگ ہوتے تھے جن کا مکہ والوں سے کوئی تعلق و رشتہ نہ تھا ان کے ساتھ مشرکین کا برا تاؤ سخت ہوتا تھا اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے جن میں حضرت بلال، عمار، صہیب وغیرہ ہیں جن کی مکہ میں کوئی قربت نہ تھی اسلئے ان لوگوں کو مشکلات کا سامنا زیادہ کرنا پڑا، پھر ایسے لوگوں میں بعض تو وہ تھے جنہوں نے رخصت پر عمل کیا اور مشرکین کی ایذا رسانی سے خود کو محفوظ رکھا، اور ان کا یہ عمل دائرہ شریعت سے باہر نہ تھا مگر مقبول صورت ضرور تھی، اور بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے قدرت کی حد تک مشرکین سے مقابلہ کیا، اور ان کی طرف سے تکالیف برداشت کیں اور زبان پر اہل احد کی رٹ لگائے رکھا جن میں حضرت بلالؓ سرفہرست ہیں اس مضمون کو فہم منہم من احد الا قد لقاہم علی ما ارادوا الا بلالاً سے بیان کیا گیا ہے۔

رجال حدیث۔

احمد بن سعید بن صحر الدارمی کہتے ابو جعفر ثقہ راوی ہیں۔

یحییٰ بن کبیر عبد اللہ کے لڑکے ہیں۔

زائدہ بن قدامہ الکوفی ثقہ راوی ہیں۔

عاصم بن ابی النجود الاسد الکوفی صدوق راوی ہیں ان کو وہم کی بیماری تھی۔

زربن حبش ابن حبابہ ثقہ راوی ہیں۔

(۱۰۹) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ فَنَلَوْكُنَّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ أُؤْتِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْتِي

أَحَدٌ وَلَقَدْ أَخَفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ آتَتْ عَلَى ثَلَاثَةِ وَمِائِ

وَلِيلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ نَوَكْبَدٌ إِلَّا مَا وَارَى ابْنُ بِلَالٍ۔

ترجمہ حدیث:-

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کے راستے میں اس قدر تکلیف دی گئی کہ اتنی تکلیف کسی کو نہیں دی گئی اور مجھے اللہ کے راستے میں اس قدر ڈر لیا گیا کہ کسی کو اتنا نہیں ڈر لیا گیا۔ اور میرے اوپر تیسرا دن ایسا بھی آیا کہ میرے اوپر حضرت بلال کے پاس کھانے کے لئے اتنی چیز بھی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی زندہ شخص اس کو کھالے مگر جس کو بلال کی بخل چھپا لیتی۔

تشریح حدیث:- الا ما واری ابطل بلال

حضرت بلال جب کہ سے خیرہ طور سے نکلے تو ان کے پاس کھانے کے لئے صرف اتنا ہی سامان تھا جو ان کی بغل میں چھپ جاتی تھی یعنی نہایت قلیل سامان تھا، اس حدیث میں اللہ کے رسول ﷺ نے ان تکالیف کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے دین کے واسطے آپ کو اٹھانی پڑیں، تین تین دن تک فائے کاٹنے پڑے بعض مرتبہ کئی دن تک گھر میں چوہا تک نہیں جلتا تھا مگر آپ صبر و شکر کے ساتھ دعوت الی اللہ اور تبلیغ دین میں مصروف رہتے تھے زبان پر کبھی حرف شکایت نہیں لائی۔ یہ تو نبی کی بلند ہمتی اور پختہ عزم و استقلال کی بات ہے کہ وہ تمام مصیبتوں کو نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے حضرت سلمان، ابو ذر، اور مقداد کے فضائل کے تحت ذکر کی ہے حالانکہ حدیث میں ان حضرات کے فضائل سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے؟۔

جواب یہ ہے کہ ممکن ہے معنف سے سبوا عنوان لگنا چھوٹ گیا ہو، یا کاتب سے غلطی ہو گئی، یا تنخید لفظ ان کے لئے معنف نے عنوان قصہ ترک کر دیا، تاکہ طلبہ غور کر کے خود عنوان سے متعین کر لیں۔

فَصَائِلُ بِلَالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

نام و نسب:-

آپ کا نام ہلال کنیت ابو عبد اللہ، والد محترم کا نام ربیع، والدہ کا نام حمادہ تھا آپ اصلاً حبشہ کے رہنے والے تھے لیکن آپ کی پیدائش مکہ ہی میں ہوئی، آپ نبی ﷺ کے غلام تھے حضرت ہلال پہلے غصص میں جنہوں نے انہیں اسلام لوگوں کے سامنے سب سے پہلے ظاہر کیا ہے حضرت ہلال کو بعد میں ابو بکر صدیق نے خرید کر آزاد کر دیا تھا۔

قبول اسلام:-

حضرت ہلال شکل و صورت کے اعتبار سے نہایت کالے تھے آپ صورت ظاہری کے لحاظ سے سیاہی نام حبشی تھے مگر آنسو دل نہایت صاف و شفاف تھا اور ایمان نے دل کے نہا خانوں کو منور کر دیا تھا پورا مکہ بزرگم خویش غرور و عناد سرکشی، بغض و حسد، کی وجہ سے ضلالت و گمراہی کی ٹھوکریں کھارہا تھا اور حضرت ہلال پر پردہ سی ہونے کی وجہ سے مشرکین دل کھول کر ظلم و ستم ڈھارہے تھے اور حضرت ہلال کی زبان سے صرف اعداد کا لفظ نکلتا تھا بڑی سے بڑی تکلیف حضرت ہلال کے عزم و استقلال کو متزلزل نہ کر سکی اور ان کے پاسے ثبات کو رلا مستقیم سے ہٹانہ سکی۔

حضرت ہلال تمام اسلامی مشہور غزوات میں شریک تھے غزوہ بدر میں انہوں نے امیہ بن خلف کو قتل کیا جو اسلام کے ماننے والوں کا بہت بڑا دشمن تھا اور حضرت ہلال کی ایذا رسانی میں آگے آگے رہتا تھا۔
ازواج اور اولاد:-

حضرت ہلال نے مختلف اوقات میں متعدد شہدیاں کیں بعض یو یاں عرب کے معزز گھرانوں کی تھیں مگر اولاد نہ ہوئی۔
حادثہ فاجعہ:-

آنحضور اکرم ﷺ نے آپ کو مسجد نبوی کی آذان کی خدمت پر مامور کیا تھا حضرت ہلال وصال نبوی تک اس خدمت کو بخوبی انجام دیتے رہے لیکن جب آنحضور اکرم ﷺ کا وصال ہو گیا تو عشق نبوی سے سرشار حضرت ہلال کے لئے مدینہ کا قیام مشکل ہو گیا، اس تصویر سے کلیجہ پڑا کہ آپ کا تھا کہ حضور اکرم ﷺ نہ ہوں اور ہم مسجد نبوی میں آذان دیں چنانچہ انہوں نے ملک شام جانے کا قصد کر لیا، حضرت ابو بکر صدیق نے روکنا بھی چاہا مگر معذرت کرتے ہوئے دمشق روانہ ہو گئے اور وہیں پوری زندگی مقیم رہے یہاں تک کے (۱) اہل مدینہ میں داخل جتن ہوئے کم و بیش ساٹھ سال کی عمر پائی و عشق میں باب الصغیر کے پاس ہی مدفون ہوئے۔

(۱۶۰) حَلَفْنَا عَلَى بْنِ مُحَمَّدٍ لَنَأْتِيَ أَبُو سَلَفَةَ عَنْ عَزَبِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ

سَالِمٌ أَنَّ شَاعِرًا مَدَحَ بِلَالَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَيْزُ بِلَالٍ. فَقَالَ ابْنُ عُفَيْرٍ كَذَبْتَ
لَا بِلَالَ رَسُولٍ خَيْزُ بِلَالٍ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت سالم بیان کرتے ہیں کہ ایک شاعر نے بلال کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بلال ابن عبد اللہ
خیر بلال ہے جس پر حضرت ابن عمر نے فرمایا تو نے جھوٹ کہا بلکہ رسول اللہ کے بلال خیر بلال ہے۔

تشریح حدیث:-

شاعر کہنا چاہتا تھا کہ دنیا کے تمام بلال میں ابن عبد اللہ خیر بلال ہے اور حضرت عمر بھی یہی کہنا چاہ رہے
ہیں کہ حضرت بلال اچھے ہیں لیکن اس بات کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت بلال جو اچھے بنے ہیں وہ
حضور اکرم کی صحبت کی وجہ سے، لہذا اب انہیں بلال ابن عبد اللہ کہنے کے بجائے بلال رسول اللہ کہنا زیادہ
مناسب ہے، اس طرح سے گویا حضرت بلال کی فضیلت کو اجاگر کر دیا،

فَضَائِلُ خَبَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

نام و نسب:-

آپ کا اسم گرامی خباب، کنیت ابو عبد اللہ والد کا نام اربت القیمی ہے زمانہ جاہلیت میں غلام بنا کر مکہ میں
فروخت کئے گئے، قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت نے خرید کر آزاد کر دیا۔

قبول اسلام:-

حضرت خباب ابن الارت ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اسلام کے بالکل ابتدائی زمانہ
میں دعوت حق کو قبول کیا، ابھی حضور اکرم ﷺ نے زید بن ارقم کے گھر میں پناہ بھی نہیں لی تھی کہ اس
سے پہلے ہی شرف اسلام ہو گئے تھے، اسلام لانے والوں میں ان کا نمبر چھٹا تھا قبول اسلام کے بعد اپنے
اسلام کا بیجاگ دہل اعلان کیا جس کے نتیجے میں مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، اور نوح بنور
تکفیس دیں اور آپ ان تمام تکالیف کو خوشی سے برداشت کرتے رہے اور ایمان کی روشنی دن بدن قلوب
میں پھیلتی چلی گئی، مدتوں مصائب و آلام کے جھیلنے کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے وہاں
حضور اکرم ﷺ کے ساتھ غزوات میں شریک رہے۔

ذریعہ معاش:-

دور جاہلیت اور اس کے بعد بھی ایک مدت تک تلواریں بنا کر فروخت کرتے تھے اور اسی سے گذر بسر
کرتے تھے اسلام کے شروع شروع میں آپ کی زندگی نہایت تنگی کے ساتھ گذری، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ

نے اس سچی کو دور کر کے خوشحالی دکھائی بوقات کے وقت آپ کے پاس چالیس ہزار درہم موجود تھے۔
 ساتھ بوقات:-

آپ کا ساتھ بوقات کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ جنگ صفین سے واپس لوٹ رہے تھے راستے ہی میں آپ کو بوقات کی اطلاع ملی، پھر آپ ہی نے نمازہ جنازہ پڑھائی اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی بوقات ۳۳ھ میں ہوئی، حافظ بن حجر نے قریب المجدیب یہی قول لکھا ہے مگر بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک بہتر ۷۲ سال کی تھی۔

(۱۶۱) حَلَلْنَا عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا فَنَّا وَكِنَعُ فَنَّا
 سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكَنْدِيُّ قَالَ جَلَّةُ خَبَابٍ إِلَى عَمْرٍ
 فَقَالَ أُنْزِلْنَا أَمَّا أَخَذَ أَحَقُّ بِهَذَا الْقَبْرِ بِكَ إِلَّا عَمَلُوا فَجَعَلَ خَبَابٌ يَرِيه
 أَثَرًا بَظُهُرِهِ مِمَّا عَذَّبَهُ الشَّيْطَانُ.

ترجمہ حدیث:-

ابو لیلیٰ الکندی سے روایت ہے کہ حضرت خبابؓ عمر کے پاس آئے تو حضرت عمرؓ نے فرمایا قریب آ جاؤ اس لئے کہ عمار کے علاوہ کوئی شخص بھی اس مجلس میں بیٹھنے کا تم سے زیادہ حقدار نہیں ہے (یہ سکر) حضرت خباب اپنے پشت کے وہ نشانات دیکھانے لگے جو مشرکین کو سزا دینے کی وجہ سے ہوئے تھے۔

تشریح حدیث:- جَعَلَ خَبَابٌ يَرِيه أَثَرًا بَظُهُرِهِ

جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروقؓ کی مجلس میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر فاروقؓ نے ان سے فرمایا کہ مجلس کے قریب آ جاؤ اس لئے کہ سوائے حضرت عمار کے تم سے زیادہ کوئی اس مجلس کے حقدار نہیں ہے حضرت خباب یہ سمجھے کہ شاید امیر المؤمنین کے نزدیک مجلس کے قریب ہونے کے زیادہ مستحق وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی وجہ سے تکلیف شاقہ برداشت کیا ہے اور مصائب و آلام کا زیادہ مقابلہ کیا ہے اس لئے حضرت خبابؓ نے اپنے پشت کے نشانات دکھا شروع کر دیا کہ آپ نے صدارت مجلس کے لئے یہی معیار قائم کیا ہے تو میں حضرت عمارؓ سے آگے ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت اپنی مدد جو تعریف بھی کی جاسکتی ہے بشرطیکہ خود پسندی اور عجب میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو، جیسا کہ حضرت خباب بن الارتؓ نے حضرت عمر فاروقؓ کے سامنے کیا ہے اور اگر عجب و خود پسندی کا اندیشہ ہو تو پھر درست نہیں ہے۔

(۱۶۲) حَلَلْنَا مُحَمَّدَ بْنَ الْفَتْحِيِّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمُعْجِذِ

قَالَ خَلِيدُ الْحَدَّثَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ نَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
لَوْ حُمِ لَنَسِي بِأَمْتِي أَبُو بَكْرٍ وَلَنَسَلَهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عَمَزُوا أَسْلَقَتْهُمْ حَيَّةٌ عُثْمَانُ
وَقَضَلَتْهُمْ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَلِبٍ وَلَقَرَأَهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أَبِي بَنِي كُفَيْبٍ وَأَعْلَمَهُمْ
بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مَعَاذُ بَنِي جَبَلٍ وَأَفْرَضَهُمْ زَيْدُ بْنُ قَابِيَةَ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ لَكْنَةٍ
لَيْفِنًا وَلَيْفِنٌ هَذِهِ الْأَيَّةُ أَبُو عَتِيَّةٌ عَنْ بَنِي الْجَرَّاحِ
وَحَلَلْنَا عَلِيٌّ بْنُ مُخَلَّبٍ ثَنَا وَكَيْفٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَلِيدِ الْحَدَّثَ عَنْ أَبِي
قِلَابَةَ يَقُولُ.

ترجمہ حدیث۔

حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت
میں میرے ساتھ زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر، اور اللہ کے دین میں سخت عمر، ان میں سب سے زیادہ سچے یا
حیا علیہن، اور بہترین فیصلہ کن علی اور اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ پڑھنے والے ابی ابن کعب اور ان میں
سب سے زیادہ طہل حرام سے واقف معاذ ابن جبل اور علم فرائض کے سب سے زیادہ جاننے والے زید بن
قابیت ہیں اور ستر امت کے لئے ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں۔
تشریح حدیث۔

لام بن ماجہ نے اس حدیث کو باب فضائل خباب کے تحت ذکر فرمایا ہے حالانکہ حدیث میں خباب
کی فضیلت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے پھر معنی نے اس باب کے تحت اس حدیث کو کیوں ذکر کیا ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ ابو سلک ہے کہ ابن ماجہ سے سہواً عنوان لگانا چھوٹ گیا ہو یا کاتب وغیرہ سے عنوان لگانا
چھوٹ گیا ہو، نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لام ابن ماجہ تحمید لہان کے لئے لام بخاری کی طرح کبھی کبھار عنوان
لگانا قصد آچھوڑ دیتے ہیں تاکہ عزیز طلبہ اپنے ذہن پر زور ڈال کر کوئی مناسب عنوان لگائے راقم الحروف کی
سمجھ میں ایک جواب اور آتا ہے کہ اگر لام ابن ماجہ کوئی عنوان لگا دیتے تو وہ متعین ہو جاتا اس لئے طالب علم
پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ موقع محل کے اعتبار سے کوئی اچھا سا عنوان تجویز کر لے۔

دوسری بات یہ کہ حدیث شریف میں مذکورہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی معیت
عالمہ کو بیان کیا گیا ہے، حضرات صحابہ کرام انفرادی و شخصی فضائل میں بلا کسی ترتیب، ایک دوسرے پر
علوم مرتب رکھتے تھے لہذا اگر کوئی صحابی کسی جزوی فضائل میں کسی عظیم المرتبت صحابی سے آگے ہو جائے تو
اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حدیث شریف سے معلوم ہو رہا ہے۔

فَضْلُ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(۱۶۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَعْمَانَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ

عُثْمَانَ بْنِ غُثَيْرٍ عَنْ أَبِي حَزْرَبٍ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّيْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عَمْرِ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا قَلَّتِ الْغَنَاءُ وَلَا أَكَلَّتِ

الْخَصَرَاتُ مِنْ رَجُلٍ أَصْلَقَ لَهْجَةً مِنْ أَبِي ذَرٍّ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر حضرت ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔

تشریح حدیث:-

حدیث شریف میں حضرت ابو ذر کی غایت صداقت اور بے باکی کو بیان کرنا مقصود ہے حضرت ابو ذر صفت صداقت میں تمام صحابہ کرام پر تفوق رکھتے تھے جو ان کی جزوی فضیلت ہے اس سے ریح الشان اور عظیم المرتبت صحابہ کی فضیلت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور یہ وضاحت اس لئے ضروری ہے کہ حضرت ابو بکر اس امت کے صدیق ہیں اور حضور اکرم ﷺ کے بعد سب سے زیادہ اعلیٰ، ارفع اور افضل شخص ہیں اس لئے یہ کہنا موزوں نہیں ہو گا کہ ابو ذر حضرت ابو بکر سے بھی زیادہ سچی زبان والے تھے۔

فَضْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

نام و نسب:-

آپ کا اسم گرامی سعد، کنیت ابو عمر، لقب سید الاوس، والدہ محترمہ کا نام حبشہ بنت رافع تھا آپ قبیلہ عبدالاشہل سے تعلق رکھتے تھے جو قبیلہ اوس میں شریف تر قبیلہ سمجھا جاتا تھا آپ کی والدہ حضرت ابو سعید خدری کی چچا زاد بہن تھیں۔

قبول اسلام:-

حضرت مصعب بن عمیر جب دین اسلام کے مبلغ اور داعی بکر مدینہ منورہ پہنچے (اس وقت تک حضرت سعد اسلام سے بالکل نا آشنا تھے تو حید کی صدا ان کے کانوں میں نہ پڑی تھی) حضرت سعد کی ملاقات ان سے ہوئی تو ان کے سامنے اسلام کی حقیقت اس کی روشن تعلیمات اور پاکیزہ اخلاق و اطوار کو بیان کیا، اور قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت فرمائی حضرت سعد یہ سکر کلہ شہادت پڑھ لئے اور پہنچے دامن کو سعادت اخروی و دنیوی دونوں سے بھر لئے آپ کا اسلام لانا عقبہ اولیٰ اور عقبہ ثانیہ کے درمیان ہوا ہے۔

حالات:-

اسلام قبول کرنے کے بعد جنگ بدر، جنگ احد اور دیگر متعدد غزوات میں شریک رہے جنگ بدر میں قبیلہ لوس کا علم حضور اکرم ﷺ نے آپ ہی کے ہاتھ میں دیا تھا سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم ﷺ کے بعد سب سے بڑھکر قبیلہ اوس کے تین آدمی ہیں، سعد بن معاذ، اسید بن حنظلہ اور عباد بن بشر آپ کے دو بیٹے عمرو اور عبداللہ تھے جو دونوں صحابی تھے اور بیعت رضوان میں شریک تھے۔

وفات:-

حضرت سعد کا انتقال ۵ھ بلوڑی قعدہ میں ہوا، ۵ھ میں غزوہ خندق میں شریک ہوئے دوران جنگ ایک حیر آکر لگا جس سے بے تحاشا خون لکنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ زندگی سے ہامس ہو گئے چنانچہ اسی علالت میں وفات پائی، حضور اکرم ﷺ قبیلہ بنی نضیر و غنیمین میں بذات خود شریک تھے اور آپ کو ان کی وفات کا بہت شدید حزن ملا تھا جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس وقت آپ کی عمر ۳۷ سال کی تھی، جنت البقیع میں مدفون ہیں۔

(۱۶۴) حَدَّثَنَا هَذَا بَنُ السَّرِيِّ ثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دُعِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ سَرَقَةٌ مِنْ حَرِيرٍ فَجَعَلَ

الْفَقْرُ يَمْتَدُّ لَوْلَاهَا بَيْنَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اتَّعَجِبُونَ مِنْ هَذَا فَقَالُوا لَا

نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَنَّا بِلِلَّ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ

خَيْرٌ مِنْ هَذَا

ترجمہ حدیث:-

حضرت براء بن عازبؓ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ کے پاس ہدیہ میں ریشم لکچرے کا ایک ٹکڑا آیا چنانچہ لوگ اس کو (دیکھنے کے لئے) ہاتھوں میں لینے لگے تو آپ ﷺ نے فرمایا، کیا تم لوگ اس سے تعجب کر رہے ہو حضرات صحابہ کرامؓ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ ﷺ (ہمارے لئے تو تعجب و حیرت ہی کی چیز ہے) آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جنت میں حضرت سعد بن معاذ کے لئے اس سے بہتر رومل ہے۔

تشریح حدیث:- لفظ سرقۃ، یہ سین اور را کے فتح کے ساتھ ہے سفید ریشم کا ٹکڑا،

نبی کریم ﷺ اصرار و اسلام کا مقصد صرف حضرت سعد کی فضیلت بیان کرنا نہیں ہے بلکہ جب آپ نے دیکھا کہ حضرات صحابہ کرامؓ ایک دنیاوی چیز پر فریفتہ ہو رہے ہیں اور اس پٹری کی طرف غیر معمولی میلان ہو رہا ہے تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا اے اس حریر کے ٹکڑے پر تعجب کیوں کرتے ہو اور اس پر کیوں فریفتہ ہوتے ہو جنت

میں تو اس سے بہتر روال ہوں گے لہذا اس کے حصول کی کوشش کرو اس کے لئے عمل وجد جہد کرو۔

(۱۶۵) حَلَلْنَا عَلٰی بْنِ مُحَمَّدٍ نُنَا أَبُو مُعَلَوِيَّةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي
سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِهْنَزْ عَرْشَ الرَّحْمَنِ عَرْوَجَلٍ
لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ حضرت سعد بن معاذؓ کی وفات کی وجہ سے
رحمن کا عرش حرکت کرنے لگا۔

تشریح حدیث:- اہنز عرش الرحمن

رحمان کے عرش کے حرکت کرنے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، (۱) حضرت سعد بن معاذؓ کی موت کی وجہ
سے عرش بھی حزن و ملال میں مبتلا ہو کر حرکت کرنے لگا (۲) ملائکہ کرام ان کی روح کے آسمان پر صعود سے استعد
و خوش ہوئے کہ عرش ہی حرکت کرنے لگا اور ملائکہ سے مراد حاطین عرش ہوں گے (۳) یا جو اعمال صالحہ
، کلمات طیبہ اور نیکی کی باتیں جو حضرت سعدؓ کی زندگی کی وجہ سے جاتی تھیں وہ منقطع ہو گئیں اس لئے عرش
حرکت میں آگیا ہو، یہ مختلف توجہات ہو سکتی ہیں۔

فَضْلُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ

نام و نسب:-

آپ کا نام جریر، کنیت ابو عمر، والد بزرگوار کا اسم گرامی عبد اللہ، دادا کا نام جابر ہے آپ قبیلہ بنی النجار بن
امراش سے تعلق رکھتے تھے چوں کہ بوہر چلکر ایک عورت کا نام بجلہ ہے اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے
آپ کو البجلی کہا جاتا ہے کنیت کے متعلق گو کہ قدرے اختلاف ہے مگر اصح بات یہ ہے کہ کنیت ابو عمر ہی ہے۔
اسلام کے حلقہ میں:-

یہ کب مشرف باسلام ہوئے اس میں قدرے اختلاف ہے بعض حضرات نے کہا کہ حضور اکرم ﷺ کی
وفات سے چالیس روز قبل اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے لیکن یہ قول حقیقت سے بعید تر ہے کیوں کہ آپ
نے حجۃ الوداع کے موقع پر جن حضرات کو لوگوں کے چپ کرانے پر مامور کیا تھا ان میں سے ایک جریر بھی تھے
اور یہ واقعہ وفات نبوی سے کئی ماہ قبل کا ہے اصح قول یہ ہے کہ آپ نے ۹ھ میں اسلام قبول کیا تھا۔
وفات کا سانحہ:-

حضرت جریر بن عبد اللہ البجلی کی وفات کے متعلق بھی قدرے اختلاف ہے اصح قول یہ ہے کہ

۵۰ھ میں وفات ہوئی ہے بعض لوگوں نے کہا کہ ۵۰ھ کے بعد آپ کی وفات کا عظیم سانحہ پیش آیا ہے حافظ نے تقریب میں بعد والا قول قیل سے ذکر کیا ہے۔

(۱۶۶) ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَلِيلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَزِيمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
النَّجَاشِيِّ قَالَ مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَسْئَلَةً وَلَا رَأْيِي إِلَّا تَبَسُّمٌ
فِي وَجْهِهِ وَ لَقَدْ شَكَّوْتُ إِلَيْهِ إِنِّي لَا أَتُبُّ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي
صَدْرِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا
ترجمہ حدیث نمبر۔

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سے میں مشرف باسلام ہوا اللہ کے رسول ﷺ نے کسی چیز سے مجھ کو نہیں روکا، اور جب بھی مجھے دیکھتے تبسم فرماتے، اور میں نے آپ سے شکایت کی کہ (یا رسول اللہ) میں گھوڑا پر ثابت نہیں رہ پاتا ہوں تو حضور ﷺ نے (میری اس درخواست پر) اپنے دست مبارک کو میرے سینے پر رکھ کر دعا دی کہ اے اللہ ان کو ثبات عطا فرما، اور ان کو ہدایت پانے والا اور ہدایت کی طرف ہلانے والا بنائیے۔

تشریح حدیث: نما حجبی

ما منعنی کے معنی میں ہے اس سے حضرت جریر بن عبد اللہ کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے نیز حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ایک مؤمن جب کسی دوسرے مومن بھائی سے ملاقات کرے تو کبیدہ خاطر ہو کر نہ لے بلکہ طلاقت وجہ بشارت قلب اور خوش روئی سے ملے، اس لئے کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اپنے مومن بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات کرنی بھی نیکی ہے اور اس پر اللہ ثواب عطا کرتے ہیں۔

فَضَائِلُ أَهْلِ بَدْرٍ

(۱۶۷) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا سَفِيَانُ
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ
جَلَّ جَبْرِئِيلُ أَوْ مَلَكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا تَعْلَمُونَ مِنْ شَيْءٍ بَدْرًا فَبَدَأَ بَيْنَكُمْ
قَالُوا خَيْرًا نَا قَالَ كَذَلِكَ هُمْ عَلَيْنَا خَيْرُ الْمَلَائِكَةِ.

ترجمہ حدیث نمبر۔

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرئیل یا کوئی اور دوسرے فرشتہ نبی ﷺ

کے پاس تشریف لائے اور معلوم کیا کہ آپ شرکاہ بدر کو کیا سمجھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ شرکاہ بدر ہم میں بہتر ہیں، فرشتہ نے کہا اسی طرح ہمارے نزدیک بھی شرکاہ بدر خیر ملائکہ ہیں۔
تشریح حدیث:-

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے معرکہ بدر میں شریک ہو کر کفر کا کمر توڑ
مقابلہ کیا ان کا مرتبہ عند اللہ مقابلہ دوسرے غزوات میں شریک ہونے والے صحابہ سے بہت اونچا اور بلند
ہے کیونکہ شرکاء بدر نے کفر کا اس وقت مقابلہ کیا جب اسلام بالکل کسپہر سی کے عالم میں تھا معدودے چند
آدمی دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تھے اور وہ زمانہ نہایت تنگی اور عسرت کا تھا بچے کھا کھا کر زندگی بچا رہے
تھے، اور بعد میں صحابہ کرام نے جو غزوات لڑے ہیں وہ بھی عند اللہ محبوب اور اونچے مرتبے والے ہیں مگر
ان کے مقابلے میں کم ہیں، اسی معنوں کو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے لا یستوی منکم من انفق
من قبل الفتح وقاتل الخ تم میں سے کوئی برابر نہیں ہو سکتا اس شخص کے جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا،
شرکاء بدر وہ مقدس نفوس ہیں جن کی مغفرت کا پر وائے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے دیا اور ان کے گناہوں کو
معاف کر دیا، علماء کرام کا کہنا ہے کہ شرکاء بدر کے اسماء تلاوت کرنے کے بعد دعا کرنے سے دعاء قبول ہوتی
ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رائیگاں نہیں کرتے ہیں۔

فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِم

(١٦٨) خَلَقْنَا مُحَمَّدَ بْنَ الصَّبَّاحِ لَنَا جَرِيرٌ حَ وَخَلَقْنَا عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ لَنَا وَكَانَ

(١٦٩) وَثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي قَوْلَ الَّذِي نَفَعُنِي بِهِمْ لَوْ أَنِّي أَهْلَكْتُكُمْ أَتَّفَقَ يَمْثُلُ أَحَدٌ ذَهَبًا مَا لَزَكَ مَا أَحَدٌ وَلَا نَصِيفُهُ.

ترجمہ حدیث:

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برابر اہل
مت کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاد کے برابر
سو اللہ کی رلا میں خرچ کرے تو اس کا ثواب صحابہ کرامؓ کے ایک مد کے برابر کیا اس کے نصف ثواب کے
برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔

تشریح حدیث: لا تسبوا

یہ نبی کا صیغہ ہے مگر اس سے کون لوگ مراد ہیں اس سلسلے میں علماء کرام کے درمیان قدرے اختلاف ہے شرح مشکوٰۃ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ یہ خطاب امت کے لئے ہے، یعنی مذہب اکرم ﷺ کو اپنے علم نبوت کے ذریعہ معلوم ہو گیا تھا کہ ایک جماعت اہل بدعت میں پیدا ہوئی جو صحابہ کو گالی دے گی انہیں برا بھلا کہے گی اس لئے حضور اکرم ﷺ نے پہلے ہی سے منع فرمایا۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد صحابہ کرام کے بعد کے لوگ ہیں اور صحابہ کو علی سبیل انفرادی خطاب بنایا گیا ہے اور بعض علماء کا خیال ہے کہ اس حدیث کو حضور ﷺ نے ایک خاص موقع پر ارشاد فرمایا تھا واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت خالد بن الولید اور عبدالرحمن بن عوف کے درمیان کچھ رنجش ہو گئی تھی جس پر حضرت خالد بن الولید نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو کچھ نامناسب کلمات کہے تھے تو اس وقت آپ نے حضرت خالد بن الولید کو خطاب کر کے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو۔

اصحابی سے کون صحابہ مراد ہیں؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اصحابی سے مراد وہ مخصوص صحابہ ہیں جو مخالفین صحابہ سے پہلے اسلام قبول کئے ہیں۔

شیخ فی الدین سبکی فرماتے ہیں کہ حدیث میں اصحاب سے مراد قبل الفتح کے حضرات صحابہ ہیں، علامہ سندھی نے اس تفسیر کو بخودوش قرار دیا ہے۔

سب صحابہ شریعت کی نظر میں۔

اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ باتفاق امت صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا حرام ہے اور اس سلسلے میں جمہور امت کا مسلک یہ ہے کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے کی تعزیر کی جائے گی اور بعض مالکیہ کا کہنا ہے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا اور تافسی عیاض مالکی نے بھی اس طرح کی بات لکھی ہے علامہ حلیف میں سے بعض نے مراحت کی ہے کہ شیخین ابو بکر و عمر کو برا کہنے والا شخص مستوجب قتل ہے اور علامہ ابن نجیم نے الا شاہ والظاہر کی کتاب البسر میں لکھا ہے کہ نبی کریم ﷺ کو برا بھلا کہنے والے اسی طرح حضرات شیخین کو برا بھلا کہنے والے شخص کی توہین قبول نہ ہوگی اور قتوبی عالمگیری وغیرہ میں ہے کہ جو شخص صحابہ کرام کو برا بھلا کہے ان کو گالی دے ان سے تبرک کرے تو وہ کافر ہے۔

وفی شرح المسلم اعلم ان سب الصحابة حرام من الکبر الفولحش ومذهبنا ومذهب الجمهور انه يعزرو قال بعض المالكية يقتل وقال القاضی سب احد هم من الکبائر انتہی۔

وقد صرح بعض علمائنا بانه يقتل من سب الشيخين ۵

۱۔ حرقات جلد ۱ ص ۲۷۲ ح ۲ حرقات جلد ۱ ص ۲۷۲ ح ۲ حرقات جلد ۱ ص ۲۷۲ ح ۲

الحاجہ ص ۲۶۵ ح ۲ حرقات جلد ۱ ص ۲۷۲ ح ۲ حرقات جلد ۱ ص ۲۷۲ ح ۲

شرح مسلم میں لکھا ہے کہ جانا چاہیے کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا حرام ہے اور نہایت سنگین گنہگار ہمارے اور جبہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ جو کوئی صحابہ کرام کو برا کہے اسے سزا دی جائیگی اور بعض مالکیہ نے کہا اس کو قتل کیا جائیگا اور تافہی عیاض نے کہا کہ صحابہ میں سے کسی کو برا کہنا گناہ کبیرہ ہے اور بعض علماء نے صراحت کی ہے کہ شیخین کو برا کہنے والے کو قتل کیا جائیگا۔

مَالِدُكَ مَدْلُوحٌ وَلَا نَصِيفٌ.

مدیم کے ضمہ کے ساتھ ایک بیانہ کا نام ہے جس میں ایک سیر بھر کے قریب جَوّ وغیرہ آتا ہے حدیث شریف کے اس نکتے سے صحابہ کرام کے بلند و بالا مقام و مرتبہ کو متعین کرتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام اپنے کمال اخلاص و للہیت اور ورع و تقویٰ کی وجہ سے ان کا کوئی عمل خیر بھی بعد والوں کے اعلیٰ عمل کے مقابلہ میں ثواب و نیکائی میں بڑھا ہوا ہے کیوں کہ نیک و ثواب میں زیادتی کا درود مدار اخلاص و للہیت پر ہے جس قدر اخلاص زیادہ ہو گا اسی قدر ثواب بھی زیادہ ملے گا اور یہ ظاہر ہے کہ حضرات انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی اخلاص و للہیت کے لوحِ شریا پر پہنچا ہوا ہے تو وہ حضرات صحابہ ہیں ان کے اخلاص و اعمال اور ورع و تقویٰ کی شہادت قرآن کریم نے دی ہے اس لئے ان کے چھوٹے سے چھوٹے اعمال کا ثواب بعد والوں کے بڑے سے بڑے اعمال کے ثواب سے زیادہ ہو گا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کا اہل خالص طیب اور پاکیزہ ہوتا تھا اور ان کی ضرورتیں حاجتیں اس بات کی متقاضی تھیں کہ وہ اپنے ذاتی مصارف میں خرچ کریں لیکن اس کے باوجود اپنی استطاعت کے بقدر وہ اللہ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرتے تھے اس لئے ان حضرات کے کوئی عمل کا ثواب بھی دوسروں کے اعلیٰ عمل سے زیادہ ہے۔

(۱۷۰) حَلَفْنَا عَلَى بَنِي مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا قَتْلًا وَكَيْفَ قَتْلًا

حَلَفْنَا سَفِيئًا عَنْ نَسِيرٍ بِنِ ذُعْلُوقٍ قَالَا ابْنُ عَمْرٍو يَقُولُ لَا تَسْبُوا

أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمَقَامَ أَحَدِهِمْ سَلَعَةً خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عَنْهُ

ترجمہ حدیث:-

حضرت نسیر بن ذعلوق بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ محمد ﷺ کے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو، اس لئے کہ صحابہ میں سے کسی کا بھی تمہاری دیر کا قیام کرنا تم میں سے ہر ایک کی زندگی بھر کے عمل سے بہتر ہے۔ حدیث شریف کی تشریح ابھی گزری ہے۔

فَضَائِلُ الْأَنْصَارِ

امام ابن ماجہ نے یہ عنوان قائم نہیں کیا ہے بلکہ بعد کے لوگوں نے یہ عنوان لگا دیے ہیں اس میں انصار کے فضائل بیان کئے گئے۔

(۱۷۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَنَا وَكَيْعٌ عَنْ

شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ قَابِطٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ قَالَ شُعْبَةُ

قُلْتُ لِعَدِيِّ أَسَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ إِنِّي خَذْتُ

ترجمہ حدیث:-

حضرت براء ابن عازبؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص انصار سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے گا اور جو شخص انصار سے بغض رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھے گا، شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے عدی سے معلوم کیا کہ تم نے خود یہ بات حضرت براء بن عازب سے سنی ہے؟ تو فرمایا مجھ سے خاص طور سے بیان کیا۔

تشریح حدیث:- من احب الانصار احبه الله.

اس حدیث شریف میں انصار کی فضیلت بیان کی گئی ہے انصار، ناصر کی جمع ہے اور ناصر کا لفظ لغت میں عام طور پر مدد کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے مگر اصطلاح شرع میں انصار کا لفظ ان لوگوں پر بولا جاتا ہے جنہوں نے آنحضرت ﷺ پر ایمان لائے اور جان و مال سے آپ کی مدد کی، دراصل مدینہ منورہ میں دو قبیلے آباد تھے ایک کے مورث اعلیٰ کا نام اوس، اور دوسرے کے مورث اعلیٰ کا نام خزرج تھا اور اوس و خزرج دونوں بھائی تھے، آگے چلکر انکی نسلوں نے دو قبیلہ کی شکل اختیار کر لی تھی، جب تک مدینہ میں اسلام اور حضور اکرم ﷺ کی آمد نہیں ہوئی تھی یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے زبردست دشمن تھے ہجرت نبوی کے وقت تک مسلسل ایک سو بیس سال سے ان دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ چلی آرہی تھی لیکن جب اسلام اور پیغمبر اسلام مدینہ منورہ پہنچے اور ان کا تعلق سرکارِ دو عالم ﷺ سے ہوا اور جب ان لوگوں نے ایمان و اسلام کی روشنی سے اپنے قلوب کو منجلی اور منور کیا، تو ان کی باہمی عداوت و نفرت اور تمام مجاہدہ و مقابلہ باہمی موانست سے بدل گیا اور پھر آپس میں شیر و شکر ہو گئے، آنحضرت ﷺ نے ان دونوں قبیلوں کو انصار کا لقب عطا فرمایا اور اسی لقب سے یہ قبیلہ مشہور ہوا۔ انصار کے فضائل و مناقب، اور عبداللہ ان کے مقام و مرتبہ بہت ہی زیادہ ایک حدیث شریف

میں اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ آیۃ النفاق بغض الانصار۔ انصار سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے ایک حدیث میں انصار کے لئے دعا کرتے ہوئے فرمایا۔ اللہم اغفر الانصار ولا تبغض الانصار ولا تبغض الانصار۔ اے اللہ انصار کو، انصار کے بیٹوں کو اور انصار کے پوتوں کی مغفرت فرما۔

(۱۷۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْرَاهِيمَ لَنَا ابْنُ أَبِي مُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ
الْمُهَنَّبِيِّ بْنِ عَبَّاسٍ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ الْأَنْصَارُ شِعَارُ وَالنَّاسِ وَقُلُوبُ النَّاسِ لِيَسْتَقْبَلُوا وَادِياً أَوْ
شُعْباً أَوْ لِيَسْتَقْبَلَتِ الْأَنْصَارُ وَادِياً لَسَلَكْتُ وَادِياً لَأَنْصَارٍ وَلَوْ لَا الْهَجْرَةُ
لَكُنْتُ إِنْشَاءً مِنَ الْأَنْصَارِ۔

ترجمہ حدیث:-

حضرت سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ انصار کی حیثیت شعار (بدن سے متصل کپڑے) کی ہے اور عام لوگوں کی حیثیت دھار (یعنی بدن سے جدا کپڑے) کی ہے اور اگر لوگ کسی وادی یا پہاڑی کا سامنا کرے، اور انصار بھی کسی وادی یا پہاڑی کا سامنا کرے تو میں انصار کی وادی پر چلتا، اور ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا۔

تشریح حدیث:-

شعار اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جو بدن سے متصل ہوتے ہیں، وهو الذی یلی شعر البدن۔ دھار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو پہنے ہوئے کپڑوں کے اوپر ہوتے ہیں وهو الثوب الذی فوق الشعر۔ حدیث شریف میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انصار خواص صحابہ میں سے ہیں، اور دوسرے لوگ عام صحابہ میں سے ہیں، آپ ﷺ نے انصار کو شعار اور یقیہ لوگوں کو دھار کے ساتھ اس لئے تشبیہ دی ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں انصار کے دلوں میں صدق ایمان اور خلوص و محبت کا جوہر پیوست ہو چکا ہے گویا آپ نے یہ فرمایا کہ انصار میرے خاص اعتباری اور رازدار لوگ ہیں اور تمام لوگوں میں قدر و منزلت کے اعتبار سے زیادہ قریب ہیں۔

وادیا او شعباً۔ یہاں راوی کو شک ہوا کہ حضور اکرم ﷺ نے وادیا کا لفظ فرمایا تھا یا شعباً کا، وادی اس قطعہ زمین اور راستہ کو کہتے ہیں جو دو پہاڑوں یا دو ٹیلوں کے درمیان ہو، جس کو عربی میں فرجہ بھی کہتے ہیں اور فارسی میں واک کہتے ہیں، اور شعب اس راستہ کو کہا جاتا ہے جو کسی پہاڑ کے اندر سے ہو کر

گزر تاہو، جہاز میں چونکہ پہڑیاں کثرت سے ہیں اس لئے وہاں شعب اور وادیاں بھی بہت کثرت سے پائی جاتی تھیں، اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ کسی قافلہ یا قبیلہ کا سردار جس دڑے یا گھاٹی سے ہو کر گذر جاتا تھا سارا قافلہ اس کے پیچھے ہو جاتا، اور وہاں سے گذر کر اپنی منزل تک پہنچ جاتا تھا، چنانچہ آپ نے اس حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر تمام لوگ دو جماعتوں میں تقسیم ہو کر الگ الگ راہ بنالیں تو میں انصار کی راہ اختیار کروں گا اس سے کمال تعلق اور غایت اخوت و محبت کو بیان کرتا ہے۔

بعض لوگوں نے کہا کہ شعب اور وادی سے یہاں مسلک اور رائے مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ کسی معاملہ میں لوگوں کی رائیں مختلف ہو جائیں تو میں اس رائے کو اپناؤں گا جو انصار کی ہوگی اور وہی مسلک اختیار کروں گا جو انصار کا ہو گا اس صورت میں نبی کریم ﷺ کے ارشاد کا مقصد حسن موافقت و مراقت کا بیان کرتا ہے کیوں کہ انصار نے بھی آپ کے لئے وفا شعار اور اچھی خدمت گزاری کا ثبوت دیا۔

لولا الهجرة لکنتم امراً من الانصار۔

اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں نسب ولادی میں تبدیلی کی خواہش یا تمنا کا اظہار کرنا مقصود نہیں ہے کیوں کہ اولاً تو نسب میں تبدیلی حرام ہے ثانیاً اس لئے کہ آپ حضرت ﷺ کا نسب تمام نسبوں سے اعلیٰ اور اشرف ہے اس لئے اس میں تبدیلی کی خواہش کے اظہار کرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے بلکہ یہاں نسب ولادی مراد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہجرت کا تعلق دین سے نہ ہوتا اور اس کی طرف منسوب ہونا ضروری نہ ہوتا تو میں مہاجر کہلانے کے بجائے انصار کہلاتا، مگر چون کہ ہجرت کا تعلق دین سے ہے اور اس کی طرف منسوب ہونا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اس لئے میں اپنی خواہش کی تکمیل نہیں کر سکتا، پس اس حدیث سے جہاں انصار کی فضیلت معلوم ہوئی وہیں ہجرت اور مہاجرین کی بھی فضیلت معلوم ہوئی۔

رجال حدیث نہ۔

عبد الرحمن بن ابراہیم بن عمرو الحمصی الدمشقی ثقہ راوی ہیں۔

ابن ابی ذئب، یہ محمد بن اسماعیل بن مسلم ابی ذئب الدینی صدوق راوی ہیں۔

عبد العزیز بن عباس بن کھل بن سعد الساعہ والافناری الدینی ہیں ضعیف راوی ہیں۔

(۱۷۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي كَثِيرُ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

نَبِيٍّ رَحِمَ اللَّهُ الْأَنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ.

ترجمہ حدیث۔

حضرت عمرو بن عوف اپنے والد کے توسط سے اپنے واد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انصار پر اور انصار کی اولاد پر اور ان کی اولاد کی اولاد پر رحم کرے۔

تشریح حدیث۔

پہلے درجے کے لوگ تو صحابہ کرامؓ ہوئے دوسرے درجے کے لوگ تابعین ہوئے اور تیسرے درجے کے لوگ تبع تابعین ہوئے حضور اکرم ﷺ نے انصار کے بیٹوں قرآنوں کے لئے دعا فرمائی ہے جو نبی الحقیقت خیر القرون کے مصداق ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیٹوں اور پوتوں سے مراد قیامت تک کی نسلیں ہوں جن میں بیٹوں کے ساتھ بیٹیاں بھی شامل ہوں گی کیوں کہ ایسا کالفاظ اولاد کے معنی پر محمول ہو سکتا ہے۔

فَضْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت ابن عباس کی مختصر سوانح عمری۔

آپ کا اسم گرامی عبداللہ، والد کا نام عباس، والدہ کا نام ام الفضل لہجہ تھا، آپ حضور اکرم ﷺ کے چچا ابوہمال ہیں سلسلہ نسب اس طرح ہے عبداللہ ابن عباس بن عبدالمطلب بن ہاشم، الخ آپ ہجرت نبوی سے تین سال قبل پیدا ہوئے جب بنو ہاشم کے لوگ گھائی میں محصور تھے، آپ زبردست علمی فضیلت کے حامل تھے، بحر التفسیر اور خیر الامت کے لقب سے سرفراز تھے آپ کے لئے حضور اکرم ﷺ نے فقہ، تفسیر قرآن اور حکمت کی دعا فرمائی، روئے زمین پر آپ سے بڑا کوئی عالم نہ تھا۔

جلیلہ مبارکہ۔

آپ سفید رنگ، دراز قامت، جسیم صبیح، بلوچہ اور روشن چہرہ کے مالک اور نہایت خوب صورت تھے حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ جب میں ابن عباس کو دیکھتا ہوں بے ساختہ پکار اٹھتا ہوں اجمل الناس، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل، اور گفتگو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو کہہ اٹھتا ہوں افصح الناس، یعنی سب سے زیادہ فصیح و بلیغ، اور حدیث بیان کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں کہہ اٹھتا ہوں اعلم الناس، یعنی لوگوں میں سب سے بڑا عالم، الخ

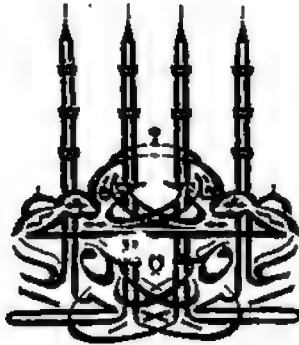
وفات۔

اصح قول کے مطابق آپ کا عمر اکثر سال ۶۸ھ میں طائف میں انتقال ہوا آپ کی نماز جنازہ محمد بن

اس بات پر اتفاق ہے کہ عبد اللہ ابن عباس اعلم تفسیر القرآن تھے، آپ تاج المفسرین کہلاتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کے بالمقابل آپ قرآن کریم کے علوم و معانی اسرار و حکم اور رموز و غوامض سے زیادہ واقف تھے، قرآنی تفسیر میں تمام صحابہ کرام آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔

تاویل و تفسیر میں فرق نہ

جب یہاں تاویل اور تفسیر کی بات آگئی، تو انب معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان فرق بھی واضح کر دوں، تاویل و تفسیر دونوں ایک معنی میں مستعمل ہیں یا الگ الگ؟ ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ تاویل و تفسیر دونوں معنی واحد میں مستعمل ہوتے ہیں، امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ تفسیر عام ہے اس کا استعمال زیادہ تر کتاب اللہ کے الفاظ اور اس کے مفردات پر ہوتا ہے جب کہ تاویل کا استعمال خاص طور پر کتاب اللہ کے صرف جملوں اور معانی کے اندر ہوتا ہے اور شیخ ماتریدی نے کہا کہ یقین کے ساتھ کسی معنی کو متعین کرنا کہ اس آیت یا اس لفظ کی مراد خداوندی یہی ہے تفسیر کہلاتا ہے اور احد المحققین میں سے کسی ایک کو بغیر کسی یقین کے ساتھ راجع قرار دینا تاویل کہلاتا ہے، بعض علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ تفسیر تو روایت سے متعلق ہوتی ہے اور تاویل روایت سے متعلق ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔

(۱۲) باب فی ذکر الخوارج

جنگ صلین میں جب بہت زیادہ خون خرابہ ہوا تو دونوں ہی جانب سے مسلمان کا زبردست جلیں دہانی نقصان ہوا اور جب حضرت علیؑ کے تحت لڑنے والے اشتر کے پے درپے حملوں سے شاہی فوجوں کے قدم اکھڑنے لگے تو حضرت عمر دین العاصؓ کی ایما پر امیر معاویہؓ کے حکم سے شاہیوں نے اپنے نیزوں پر قرآن کریم کو بلند کیا اور زور زور سے کہنے لگے۔ **هَذَا كِتَابُ اللَّهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ**۔ ہمارے تمہارے درمیان یہ قرآن فیصلہ کرے گا چنانچہ دونوں جماعتوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اور عمر دین العاصؓ کو حکم مقرر کرنے کے بعد فیصلہ کے لئے انہیں چھ مہینے کی مہلت دی اتنا ہونے کے بعد دونوں لشکروں نے اپنے کپڑے کسے شروع کر دیے اور کوچ کرنے کی تیاریاں ہونے لگیں حضرت امیر معاویہؓ تو پاسبانی اپنی قیام گاہ پہنچ گئے لیکن جب حضرت علیؓ ۱۳ صفر ۳ھ کو کوفہ کا قصد کیا تو کچھ شری پسندوں نے آپ کو دوبارہ شاہیوں پر حملہ کرنے کی ترغیب دلائی حضرت علیؓ نے اقرار نامے کے سوا اس بد عہدی اور قدر سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ فیصلہ کی مہل تک ہمیں انتظار و توقف کرنا چاہیے آپ کے اس جواب سے باؤس ہو کر انہوں نے خروج و بغاوت کیلئے عثمانؓ کی ادارہ کوفہ کے قریب اپنے ہم خیال بارہ ہزار جماعت کو لیکر حضرت علیؓ کے لشکر سے الگ ہو کر حروراء میں جا بیٹے عبداللہ بن الکواء کو اپنا امام شیعہ بن ربیع کو سپہ سالار مقرر کرنے کے بعد خوارج نے اپنے منشور کا اعلان کر دیا۔

بیعت صرف خدا تعالیٰ کی ہے اور سنت رسول اللہ ﷺ کے مطابق ایک کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے منع کرنا ہمارا فرض ہے کوئی خلیفہ کوئی امیر کو نہیں فتح حاصل ہونے کے بعد سارے کام مسلمانوں کے مشورے اور کثرت رائے سے انجام دیئے جائیں گے امیر معاویہؓ اور علیؓ دونوں یکساں اور خطاء کار ہیں اس اعلان کے بعد حضرت علیؓ انہیں سمجھانے کے لئے تشریف لے گئے اور بڑی کوشش کے بعد ان کو دوبارہ کوفہ لے آئے اور تمام حضرات حکمین کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔

وقت تیزی سے گزرتا رہا فیصلہ کی تاریخ آہستہ آہستہ فوجی اور دونوں گروپ کے لوگوں نے فیصلہ سننے کے لئے جامع قرہ کی طرف کوچ کرنا شروع کر دیا لیکن جب حکمین نے اپنے اپنے فیصلے سنائے اور عمر دین العاصؓ نے امیر معاویہؓ کو بھل کر کہے ہوئے حضرت علیؓ کو معزول کرنا چاہا تو حامیان علیؓ بھڑک اٹھے حضرت علیؓ نے بھی اس چابہ دارانہ فیصلہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور دوبارہ شاہیوں سے جنگ کی تیاریاں شروع کیں اب خوارج کو بھی موقع ہاتھ آ گیا وہ حضرت علیؓ کو ملامت کرنے لگے کہ انہوں نے حکمین کو مقرر کر کے سخت غلطی کی تھی نیز اس طرح وہ گناہ کے مرتکب ہوئے اور اب توبہ کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے لیکن جب حضرت

علیؑ نے اپنے گناہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، کہ جب گناہ نہیں تو توبہ کا کیا مطلب۔ یہ سن کر خوارج پیش میں آگئے اور لا حکم الا للہ لا حکم الا للہ کے نعرے لگاتے ہوئے آگے اپنے اپنے لٹکانوں کی طرف چل دیے اس کے بعد حضرت علیؑ کو ذہبی کی جامع مسجد میں تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو مسجد کے گوشہ سے ایک خارجی نے لا حکم الا للہ کی آواز لگائی حضرت علیؑ نے اس کے جواب میں یہ تاریخی جملہ کہا کہ کلمۃ حق اورید بہ الباطل اور انہیں ہر طرح سے سمجھادیا لیکن ان کے لاکھ سمجھانے کے باوجود یہ کج فہم اور گمراہ لوگ باز نہ آئے اور چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں کوفہ سے نکل کر چھتے چھپاتے مقام نمبروان، ہونج کراچی بڑھتی ہوئی پچیس ہزار کی تعداد کو منظم کر کے اپنی حکومت قائم کی حضرت علیؑ اور ان کے تابعین پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہوئے ان سے جہاد و قتال ضروری قرار دیا، اتنا ہونے کے باوجود حضرت علیؑ انہیں راہ راست پر لانے کے لئے دوبارہ تشریف لے گئے ہر طرح کے دلائل و براہین سے اپنے موقف کی وضاحت کی لیکن یہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگ بار بار یہی کہتے رہے تم نے قرآن کریم کی نافرمانی کی اور کافر ہوئے۔ اب توبہ کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے، اور پوری طرح لڑنے کیلئے تیار ہو گئے،

دوسری جانب خوارج نے یہ کہا کہ حضرت علیؑ امروہم شوریٰ بینہم کی روشنی میں مہاجرین و انصار کی اتفاق رائے سے خلیفہ منتخب ہوئے تھے وہ خلیفہ برحق تھے حضرت معاویہ نے ان کو خلیفہ ماننے سے انکار کیا لہذا وہ کافر ہوئے اور حضرت علیؑ کو چاہئے تھا کہ امیر معاویہ کے ساتھ قرآن کریم کے حکم کے مطابق باغیوں کے ساتھ سلوک کرتے اور انہیں بزور شمشیر اطاعت پر مجبور کرتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ ان سے مصالحت کی ہے لہذا حضرت علیؑ بھی کافر ہوئے اور جو لوگ ان کے ہم خیال ہوں وہ بھی کافر ہیں ان کے خون ہمارے لئے حلال ہیں ہم ان دونوں سے جنگ کریں گے پھر فتح کے بعد قرآن کریم کے مطابق اسلامی نظام کریں گے، چنانچہ خوارج نے اپنے مقصد کو بر لانے کے لئے کوفہ اور بصرہ میں قتل و غارت گری شروع کر دی اور کچھ ناعاقبت اندیش لوگ اس میں شریک ہو گئے۔

حضرت علیؑ نے ان کو سمجھانے کے لئے حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا مگر وہ لوگ نہ مانے تو حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ ان کی بڑھتی ہوئی سرکشی کے پیش نظر خود تشریف لے گئے مگر پھر بھی وہ لوگ ماننے سے انکار کر دیئے اور کہنے لگے کہ پہلے آپ تسلیم کیجئے کہ تحکیم قبول کر کے آپ نے کفر کا ارتکاب کیا ہے پھر توبہ کا اعلان کیجئے تب ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، حضرت علیؑ نے یہ دیکھ کر شام کی مہم موخر کی، اور پہلے انہیں سے منٹنے کا فیصلہ کیا، نیز نونج کو منظم کرنے کے بعد اپنے یہ اعلان کر دیا، کہ جو خدجی بغیر لڑے یہاں سے چا جا یا گدہ مامون رہے گا اور اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی اس اعلان کے بعد دو تہائی سے زیادہ خدجی

وہاں سے بھاگ نکلے بقیہ ایک تہائی کو گھیر کر حضرت علیؑ نے یہ تیج کر دیا، لڑنے والوں میں صرف نو آدمی ہی زندہ بچ سکے اس طرح بروقت یہ فتنہ بالکل دب گیا۔

خوارج اپنے عقائد باطلہ کے آئینے میں :-

فرتہ خوارج بہت سارے عقائد باطلہ اور انکار فاسدہ اور خیالات زائفہ اپنے اندر لئے ہوئے ہیں جن کا اسلام سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں، بلکہ ان کے تمام عقائد اسلامی عقائد کے بالکل متضاد اور متصادم ہیں ہم ذیل میں ان کے چند عقائد بطور غمونہ قلم بند کر رہے ہیں۔

(۱) مرتکب کبیرہ کافر ہے اور وہ آخرت میں مخلد فی النار ہوگا (۲) خوارج کا ہر مخالف کافر اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اس لئے اس سے قتال ضروری ہے (۳) حضرت عثمان حضرت علیؑ اور حضرت عائشہؓ سے بغض و عداوت بھی ان کے عقائد کا ایک جز ہے (۴) رویت باری تعالیٰ ممکن نہیں ہے (۵) کلام اللہ مخلوق ہے (۶) صحابہ کرام قطعاً حجت نہیں ہیں (۷) حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ اور ان کے معین و مددگار اور حامی سب کافر ہیں (۸) ظالم و فاسق سے خروج کرنا اور اس میں توقف اور سکوت اختیار کرنا موجب کفر ہے (۹) خلیفہ کے لئے کوئی خاص قبیلہ اور خاندان افضل نہیں جس کی قریش کو بھی دیگر قبائل پر فوقیت نہیں ہے کوئی بھی قبیلہ خلافت کا امیدوار ہو سکتا ہے اور غیر قریشی کو خلیفہ بنانا افضل ہے (۱۰) خوارج قریش سے بغض و عداوت رکھتے ہیں اور اس چیز کے منکر ہیں جو ان کے خود ساختہ اصولوں سے ٹکرائے یا ان کی خواہش کے خلاف ہو، (۱۱) خلیفہ کا انتخاب آزادانہ طور پر کیا جائیگا، اور وہ عدل و تقویٰ پر قائم رہتے ہوئے ہی خلیفہ رہ سکے گا ظالم اور فاسق ہونے کی صورت میں اس کو قتل کرنا یا معزول کرنا ضروری ہے (۱۲) حالت حیض میں نوت شدہ نمازوں کی قضا واجب ہے۔

(۱۷۵) خَلَلْنَا أَبُوبَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي طَالِبٍ قَالَ وَتَكَرَّرَ الْخَوَارِجُ فَقَالَ فِيهِمْ رَجُلٌ مُخَضَّجٌ أَلْيَدٌ لَوْ مَوَدَّنَ أَلْيَدٌ لَوْ مَثَلُونُ أَلْيَدٍ وَلَوْلَا أَنْ تَبَطَّرُوا حَدَّ فَتُكْمَ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ أَيْ وَدَّ لِلْكَفَّةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

ترجمہ حدیث :-

حضرت ابو عبیدہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے خوارج کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان

میں ایک شخص ہو گا جن کا ہاتھ ناقص یا کٹا ہوا ہو گا یا بھاری ہاتھ والا ہو گا اور اگر تم لوگ نہ اترتے تو یقیناً میں تم سے وہ حدیث بیان کرتا جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے ان کی ہلاکت کے متعلق وعدہ فرمایا ہے (روای حدیث حضرت عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے معلوم کیا کہ کیا واقعی آپ نے اس کو اللہ کے رسول ﷺ سے سنی ہے انہوں نے کہا جی ہاں رب کعبہ کی قسم (یہ جملہ) تین مرتبہ فرمایا۔
تشریح حدیث:-

مُخَدَّجٌ خَدَجٌ۔ ض۔ ن۔ خَدَجاً ناقص ہونا یا مکمل ہونا۔ اخذجت الداجۃ ناقص بچہ گر لونا، مخدج اسم مفعول کا صیغہ ہے مودن تفعل اسم کا مفعول صیغہ مُصَدَّف کے وزن پر ہے الشیخ چھوٹا کرنا، ترک کرنا، نرم کرنا، گھٹانا مفلون ثدن۔ س۔ لَدْنَا اللحم بدلاؤ اور ہونا۔ تبطروا۔ ا۔ س۔ بطرا اترنا۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے تم لوگوں کی طغیانی و سرکشی اور نعمت کی زیادتی کے وقت اعراض عن الحق کا اندیشہ نہ ہوتا۔ تو میں اس حدیث کو ذکر کرتا جو اللہ رب العزت نے اپنے رسول اللہ ﷺ کی زبان اقدس سے ان کی ہلاکت کے متعلق وعدہ فرمایا اور ان کے ساتھ قتال کرنے کی تیاری کرنے والوں کا ثواب بیان کیا ہے مگر چون کہ مجھے تم لوگوں کے فتنہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے اس لئے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔

لام بخاری نے بھی اس حدیث کو قدرے اختلاف کے ساتھ نقل کی ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ جس حدیث کے بیان سے فتنہ میں پڑنے کا اندیشہ کر رہے ہیں اس ٹکڑے کو بھی نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا فاینما لقیتموہم فقتلوہم فان فی قتلہم لجرأ لمن قتلہم يوم القیلة۔
جہاں بھی اسے پاؤ قتل کر ڈالو اس لئے کہ اس کے قتل کرنے میں قتل کرنے والے کے لئے قیامت میں بہت بڑا اجر ہے یہاں اجر کے اندر جو تین ہے وہ تین تعظیم اور کثیر دونوں کیلئے ہو سکتا ہے۔

زیر باب حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ نبوت ہی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خرد و خوارج کا علم ہو گیا تھا اور اللہ کے رسول ﷺ نے اس فتنہ کے ظہور کی پیشین گوئی فرمادی تھی چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا علی تم عیسیٰ بن مریم سے ایک طرح مشابہت رکھتے ہو، یہود نے ان سے بغض عناد رکھا تو انتہائیادھر کھا کہ ان کی ماں مریم پر زنا کا تہمت لگایا اور عیسائیوں نے ان سے محبت و دوستی قائم کی تو اس میں اس قدر غلو کر گیا کہ انہیں مقام و مرتبہ میں خدا تک پہنچا دیا اور ان کے لئے وہ صفات ثابت کیں جو اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہیں، اے علی تمہارے ہارے میں بھی دو گروہ اسی طرح ہلاک ہونگے ایک وہ جو تم سے محبت

میں غلو کرے گا دوسرا وہ جو تجھ سے بغض و عناد رکھ کر ہلاک ہو گا اور تیری دشمنی میں ان کی ہلاکت مقدر ہو گی! چنانچہ اس پیشین گوئی کے مطابق دونوں گروہ رونما ہو چکے ہیں ایک شیعان علیؑ، روافض کا گروہ ہے جو علی کی محبت میں غلو کرنے اور دیگر صحابہ سے تبراء کرنے کی وجہ سے کافر و مرتد قرار پائے۔ دوسرے باغیان علی، خوارج کا گروہ ہے جس نے حضرت علیؑ پر بہتان تراشی، زبان درازی حتیٰ کہ گریلائی سے بھی قطعاً دریغ نہ کیا، اس لئے یہ گروہ بھی گمراہ قرار دیئے گئے اور بغض علماء نے اس گروہ کی تکفیر بھی کی ہے۔

(۱۷۶) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ دُرَّةٍ
قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زُرْعَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَخَذُوا الْأَسْنَانَ سَفَهًا
الْأَخْلَامَ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ النَّاسِ يَقْرَهُ وَالْقُرْآنَ لَا يَجْلُوذُ تَرَاتِبُهُمْ
يَمُزَّقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمُزَّقُ الشَّهْمُ مِنَ الزَّمِيَةِ فَمَنْ لَبِثَهُمْ فَلْيَقْتُلْهُمْ فَإِنَّ
قَتْلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ اللَّهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ.

ترجمہ حدیث۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی جن کے دانت چھوٹے ہوں گے (یہ ایک محاورہ ہے جو فساد پانے والوں کے لئے بولا جاتا ہے) عقلیں موٹی ہوں گی، وہ لوگوں کی باتوں سے اچھی بات کہیں گی، قرآن کریم کی تلاوت کر بھی مگر قرآن کریم ان کے حلقوم سے نیچے نہیں اترے گا وہ اسلام کے دائرے سے اس طرح نکل جائیگی جس طرح تیر ترش سے نکل جاتا ہے جو شخص ان سے ملے چاہیے کہ وہ انہیں قتل کر دے اس لئے کہ ان کو قتل کرنے میں اللہ کے نزدیک قاتل کو بہت بڑا ثواب ملے گا۔

تشریح حدیث۔ بخروج فی آخر الزمان

زیر نظر حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتنہ آخری زمانے میں ہو گا جبکہ باب کی تیسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فتنہ خلافت علی کرم اللہ وجہہ میں رونما ہو گا اور واقعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عہد خلافت میں خوارج کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا؟ تو پھر یہ حدیث کس طرح درست ہو سکتی ہے؟
مضی بخاری ج۲ الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی (المتوفی ۱۲۹۶ھ) قدس سرہ نے مختلف جواب نقل فرمایا ہے (۱) حدیث پاک میں آخر الزمان سے مراد صحابہ کرام کا زمانہ ہے، مگر اس پر علماء کرام نے یہ اشکال کیا

ہے کہ صحابہ کرام کا آخری زمانہ تو سو سال تک رہا جبکہ یہ فتنہ تو حضرت علیؓ کے زمانے میں ظاہر ہو چکا تھا، اس اشکال کا علماء امت نے یہ حل نکالا ہے کہ آخر الزمان سے مراد خلافت نبوت کا آخری دور ہے، چنانچہ صحیح ابن حبان میں مرفوعاً روایت ہے کہ حضور اکرمؐ کے بعد خلافت نبوت تیس سال ہوگی پھر اس کے بادشاہت آجائے گی لیکن پھر سوال اٹھتا ہے کہ خوارج کا ظہور اور ان سے قتل و قتل حضرت علیؓ کے آخری دور خلافت میں مقام نہروان میں ہوا جو ۳۵ھ کا واقعہ ہے پھر خلافت نبوت حضور اکرمؐ کے بعد تیس سال کہاں مکمل ہوئی؟

حضرت ثانو قوی قدس سرہ بخاری شریف کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اگر خوارج کے ظہور کو متعدد بار ظہور پر محمول کر لیا جائے تو پھر حدیث بے گرد و غبار باقی رہ جاتی ہے کہ یہ فتنہ متعدد بار اپنا سر اٹھارے گا چنانچہ ہوا بھی ایسا ہی کہ فتنہ خوارج نے متعدد بار اپنا بال و پر پھیلانے کی کوشش کی۔

احداث الاسنان وسفہ الاحلام

احداث یہ حدث کی جمع ہے چھوٹے دانت والا ہونا، اور ابن الاثیر نے کہا ہے کہ حدافة النسن کنایہ ہے جوانی کی طرف، یعنی وہ لوگ جو ان العمر ہوں گے، اور ابن النین کہتے ہیں کہ حدیث ہر نئی چیز کو کہتے ہیں، اور احداث الاسنان سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ بالکل جوان ہوں گے سفہ الاحلام سفہ سفیہ کی جمع، بے وقوف، احلام۔ جمع جلم بکسر الحاء۔ بردباری، اور نحلتم بضم الحاء قرار دیں تو ایسی صورت میں اس کے معنی خواب کے ہوں گے، اور یہاں مراد یہ ہے کہ ان کی عقل کمزور ہوگی۔

يقولون من خير قول الفلاس

بخاری شریف میں الناس کی جگہ البدیۃ کا لفظ ہے اور یہاں مقلوب ہے اصل میں ہے من قول خیر البدیۃ اور خیر بدیۃ سے کیا مراد ہے اس میں اختلاف ہے چنانچہ علامہ اشرف نے کہا کہ خیر البدیۃ سے مراد نبی کریم ﷺ ہیں اور علامہ مظہر، علامہ کرمانی، حضرت ثانو قویؒ ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ خیر قول البدیۃ سے قرآن کریم ہے اور علامہ کرمانی کی رائے یہ بھی ہے کہ یہاں کسی طرح کا قلب نہیں ہوا ہے خیر قول البدیۃ سے مراد خیر من قول البدیۃ ہے مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بہترین انسان کے اقوال بیان کریں گے اس صورت میں قرآن کریم کے بجائے رسول اللہ ﷺ کی احادیث مراد ہوں گے۔

مگر زیادہ مناسب اور موزوں یہ ہے کہ اس سے قرآن کریم ہی مراد لیا جائے کیوں کہ یہ حدیث وارج کے بارے میں منقول ہے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھیں گے اور ان سے وہ لوگ غلط عقائد و نظریات پر استدلال

کریں گے اور قرآنی آیات کی غلط سلسلہ جو بیل کریں گی۔

يعرفون من الاسلام كما يعرف السهم من الرمية

وہ لوگ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی تیر شکار کے درمیان سے نکل جاتا ہے اور وہ تیر شکار میں جلدی پوچھتا ہو کہ نکل جانے کی وجہ سے وہ تیر خن آؤ نہیں جوتا ہے اس طرح وہ لوگ بھی امام وقت اور علماء حق کی اطاعت سے نکل جائیں گے، اور يعرفون من الاسلام اسلام سے نکل جائیں گے یعنی اسلام کے احکام کی اطاعت سے نکل جائیں گے، علامہ خطابی کہتے ہیں کہ علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خوارج کی جماعت باوجود گمراہ کے مسلمانوں ہی کی جماعت ہے، ان کے یہاں نکاح کرنا، ان کا زیچہ کھانا جائز ہے چنانچہ مروی ہے کہ حضرت علیؑ سے لوگوں نے معلوم کیا کہ کیا وہ لوگ کافر ہیں؟ فرمایا وہ تو کفر سے بھاگ کر آئے ہیں، پھر معلوم کیا کہ وہ لوگ منافق ہیں، جواب دیا کہ منافق تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں اور یہ لوگ تو سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، پھر منافق کس طرح ہو سکتے ہیں پھر لوگوں نے معلوم کیا کہ آخر وہ لوگ کیا ہیں؟ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں ہی میں سے ایک گروہ ہیں جن کو گمراہی نے گمیر لیا ہے چنانچہ وہ اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں۔ ۱۔

(۱۷۶) خَلَقْنَا أَبَوَيْكَ مِنْ آدَمَ شَيْئَةً ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هِلَزُونَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْرِوَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخَلَرِيُّ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْكُرُ فِي الْخُرُوجِ شَيْئاً فَقَالَ سَمِعْتُهُ يَنْكُرُ قَوْماً يَتَّبِعُونَ بِحَقِّهِمْ صَلَاتَهُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصُومَهُمْ مَعَ صُومِهِمْ يَنْزِفُونَ مِنَ الَّذِينَ كَمَا يَنْزِفُ السَّهْمُ مِنَ الزَّمِيَّةِ أَخَذَ سَهْمَهُ فَنَظَرَ فِي نَصْلِهِ فَلَمْ يَرِ شَيْئاً فَنَظَرَ فِي رِصَا فِيهِ فَلَمْ يَرِ شَيْئاً فَنَظَرَ فِي قَلْبِهِ فَلَمْ يَرِ شَيْئاً فَنَظَرَ فِي الْقَدِيدِ فَتَقَرَّرَ هَلْ يَرِ شَيْئاً أَمْ لَا.

ترجمہ حدیث ثانی

حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدریؓ سے کہا کہ کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ کے حضور یہ (یعنی خوارج) کے حقائق کوئی بات سنی ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں نے آپؐ سے شاکر آپ ﷺ (ایک قوم کا ذکر کر رہے تھے جو نہایت عبادت گذار ہوں گی، حتیٰ کہ تم اپنی نمازوں اور روزوں کو ان کی نمازوں اور روزوں کے مقابلہ میں تحیر سمجھو گے۔ وہ عین سے اسی طرح نکل جائے گی جس طرح تیر

شکر سے نکل جاتا ہے، (آدمی) اپنے تیر کو اٹھا کر اس کے پھل کو دیکھے پھر اس میں (خون وغیرہ) کچھ بھی نظر نہ آئے، پھر وہ تیر کی لکڑی کو دیکھے اس میں کوئی چیز نہ دیکھے، پھر اس کے نوک کو دیکھے اس میں بھی کچھ نہ دیکھے پھر تیر کے پر کو دیکھے تو اس کو شک ہونے لگا کہ اس میں کچھ ہے یا نہیں؟

تشریح حدیث: الحودیہ:

یہ حرور اُن کی طرف منسوب ہے جو کوفہ میں ایک گاؤں ہے جہاں اصحاب خوارج نے حضرت علیؑ سے بغاوت کر کے سب سے پہلے قیام کیا تھا اور مستقل طور پر اس کو اپنا مسکن بنالیا تھا اسی وجہ سے اس کو حرور یہ کہلایا جائے جو خلاف قیاس ہے۔

نصل حصیدۃ السہم یعنی تیر کی نوک حضرت شاہ عبدالغنی صاحب دہلوی اس کے معنی لکھتے ہیں کہ حصیدۃ السہم والروح والسیف مالم یکن لہ مقبض یعنی تیر نیزہ اور تلوار کا وہ لوہا جسے پکڑنے کے لئے الگ سے مونڈھ نہ ہو یعنی لوہے کی نوک و صاف رصفۃ کی جمع ہے وہی عصبۃ تکلوی منخل النصل فی السہم وہ بٹھا جو چتر میں تیر کے پھل داخل ہونے کی جگہ سے اوپر لٹکایا جاتا ہے، ترکش مکان کو راہیے شکار کو بھی کہا جاتا ہے جس میں تیر پار ہو گیا ہو۔ قدح، بغیر نوک اور بغیر پر والا تیر۔ القذۃ قذۃ کی جمع ہے تیر کا پر ۔

حدیث شریف کی تفصیل اس سے پہلی والی حدیث میں گذر چکی ہے یہاں مختصر اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کثرت سے عبادت کریں گے لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، روزے پر روزے رکھیں گے، زہاں سے تسبیح و تہلیل کرتے نظر آئیں گے حتیٰ کہ ان کی نمازوں اور روزوں کے سامنے ہلک حق اپنی نمازوں اور روزوں کو کمتر اور حقیر سمجھیں گے لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، مزید حضور نے اس کی بددینی کو تمثیل سے سمجھا جایا کہ جس طرح شکاری اپنے پھینکے ہوئے تیر کو پکڑ کر اس کی نوک پر شکار کا نشان دیکھتا ہے لیکن وہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی، پھر تیر کے پٹھے کو دیکھتا ہے وہاں بھی بظاہر کوئی علامت نہیں ہوتی ہے پھر وہ تیر کے پر کی طرف غور کرتا ہے تو وہ شبہ میں چڑھتا ہے کہ یہ شکاری کا خون ہے یا کسی دوسری چیز کا خون ہے تو جس طرح تیر کو شکار سے نکلنے کے بعد کوئی علامت نہیں ملتی اسی طرح اس قوم کے دین و اسلام سے نکلنے کے بعد کوئی دینی علامت باقی نہ رہ جائیگی وہ ایمان و اسلام سے بالکل ہاتھ دھو بیٹھے گی۔

(۱۷۷) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا أَبُو لُسْلُمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
الْمُعِيزَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلَاحِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي قَوْمًا يَقْرَأُونَ
الْقُرْآنَ لَا يَجْلُوزُ خُلُوقَهُمْ يَمُزُّونَ مِنَ الَّذِينَ كَمَا يَمُزُّ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ ثُمَّ
لَا يَتَوَلَّوْنَ فِيهِ هُمْ شِرَازُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيفَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّلَاحِ فَتَكُونُ
ذَلِكَ لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرِو الْغَفَارِيِّ فَقَالَ وَأَنَا أَيْضًا قَدْ
سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ذر غفاریؓ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری امت
میں سے (شک روای) ایک قوم ہوگی جو قرآن کریم پڑھے گی مگر قرآن کریم ان کے حلق سے نہ اترے گا، وہ
دین سے اس طرح نکل جائیں گی جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے پھر وہ دین کی طرف واپس نہیں آئیں
گی یہ مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہوں گے عہد اللہ بن صامت کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو
حضرت رافع بن عمرو الغفاریؓ سے جو حکم بن عمرو کے بھائی تھے بیان کیا، انہوں نے کہا یہ حدیث میں نے بھی
رسول اللہ ﷺ سے بعینہ اسی طرح سنی تھی۔

تشریح حدیث:- لایجلوز خلوقةم

ان کا پڑھنا ان کے حلق سے نیچے نہیں جائیگا مطلب یہ ہے کہ چون کہ وہ بنیادی طور پر گمراہی میں مبتلا
ہوں گے اور قرآن کریم کو محض آدہ کار کے طور پر استعمال کریں گے اور اس کو پڑھیں گے اسلئے ان کی قرأت
کا اثر ان کے بخارج خروف اور ان کی آواز سے آگے نہیں جائیگا جس کی وجہ سے قرآن کریم کی کوئی بھی آیات
ان کے دل پر اثر انداز نہ ہوں گی اور نہ اس کے دوسرے اعضاء حرکت و عمل کے لئے اثر پڑیں ہوں گے
چنانچہ قرآن کریم کی جن باتوں پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے ان پر وہ اعتقاد و یقین نہیں رکھیں گے
اور احکام قرآن پر عمل نہ ہوں گے یا پھر جملہ بڑا کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی قرأت ان
کی تلاوت اور ان کی حسن صوت اس دنیا سے اوپر نہیں اٹھلیا جائیگا یعنی قبول نہیں ہوگا تو گویا ان کی تلاوت ان
کے حلقوم سے آگے بڑھ سکی، اسلئے یہ لوگ مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔

رجال حدیث:-

سلیمان بن المغیرہ، القیس المہری، کنیت ابو سعید، اللہ رزوی ہیں۔

مید بن ہلال اللہ کی شہرادی ہیں۔

عبداللہ بن مسامہ الشافعی بصری شہرادی ہیں۔

(۱۷۸) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَصُفْيَانُ بْنُ مَعِينٍ قَالَ قَالَا أَنَا
الْأَخُو ص عَنْ مَسْمَعٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لِيُقْرَأَ الْقُرْآنَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ يَمَنُ يَمُوتُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمُوتُ السَّهْمُ مِنَ
الزَّمَنِ.

ترجمہ حدیث۔

حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے جو
لوگ قرآن کریم کو پڑھیں گے مگر وہ اسام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے چاہتے
تشریح حدیث۔

حدیث شریف کی مکمل تشریح ماقبل میں گذر چکی ہے اعلیٰ کی ضرورت نہیں ہے۔

(۱۷۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْجِعْلَانَةِ وَهُوَ
يَقِيمُ الْبَيْتَ وَالْعَنَانِمْ وَهُوَ فِي جَبْرِ بِلَالٍ فَقَالَ رَجُلٌ إِعْطِلْ يَلْحَمْدُ فَإِنَّكَ لَمْ
تَعْمَلْ فَقَالَ وَتِلْكَ وَمَنْ يَغْدِلُ يَغْدِي إِذَا لَمْ أَعْدِلْ فَقَالَ عُمَرُ كَعْنَى يَلْ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَضْرِبَ عَنْقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذَا فِي
أَصْحَابٍ وَأَصْحَابٍ لَهُ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يَجْلِدُونَ تَرَاقِيهِمْ يَقْرَأُونَ مِنَ الَّذِينَ
كَمَا يَمُوتُ السَّهْمُ مِنَ الزَّمَنِ.

ترجمہ حدیث۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ مقام جعرانہ میں بل غیمت تسمیہ
فرمادے تھے اور وہاں غیمت ہلال کی گود میں پڑا ہوا تھا کہ اسی دوران ایک شخص نے کہا اے محمد انصاف کرو،
آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے لئے ہلاکت ہو اگر میں انصاف نہ کروں گا
تو میرے بعد کون انصاف کرے گا حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے اجازت دیجئے تاکہ اس
مناقیق کی گردن اڑا دوں، اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا اسکی قوم میں (شک رومی) ایک گروہ ہو گا جو قرآن

کریم کی تلاوت کرے گا مگر وہ ان کی حلق سے نیچے نہ اترے گی وہ دین (اطاعت امام برحق) سے اس طرح نکل جائے گا جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔

تشریح حدیث:- فقال دعنی یا رسول اللہ حتی اضرب عنق هذا المنافق۔
سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چوں کہ اشدھم فی دین اللہ تھے مشرکین و کفار کے لئے آپ کا غیظ و غضب تو ضرب الشل ہے اس لئے یہاں بھی آقا دو جہاں علیہ السلام سے اجازت طلب فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ﷺ اس مردود نے آپ کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے اس لئے مجھے حکم دیجئے میں اس منافق کی گردن تن سے جدا کر دوں اور اس کا خاتمہ ہی کر دوں۔

جس شخص نے رسول اللہ ﷺ کی شان اقدس میں گستاخانہ کلمات کہا تھا اس کا حلیہ امام نسائی اس طرح بیان کیا کہ رجل اسود مطوم الشعر علیہ ثوبان ابیضان، وہ شخص کالے رنگ کا تھا اس کے سر کے بال منڈھے ہوئے تھے اور اس کے لوہرہ و سفید کپڑے تھے۔

حدیث شریف کی بقیہ تشریح سابق میں گذر چکی ہے لا فائدة فی الاعادة۔

(۱۸۰) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْهَرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ

عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْخَوَارِجِ كَلَابُ النَّارِ۔

ترجمہ حدیث:-

عبداللہ بن اوفی سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ خوارج جہنم کے کتے ہیں۔

تشریح حدیث:-

اس حدیث میں خوارج کو جہنم کے کتے قرار دینا برہانہ زجر و توبیخ اور تقطیع و تشدید پر محمول ہے لیکن اتنی بات ضرور معلوم ہوئی کہ یہ فرقہ باطل پر ہے اور راہ راست سے برگشتہ ہے اسلئے جہنم میں بہر حال جایگا یہ اور بات ہے کہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جہنم سے خلاصی ہو جائے،

(۱۸۱) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَرَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَفْصَةَ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ

نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَنْشَأُ نَشْوٌ يَقْرَأُ وَنَ الْقُرْآنَ

لَا يَجْلُوهُ تَرَاتِيهِمْ كُلَّمَا خَرَجَ قُرْآنٌ قُطِعَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

يَقُولُ كُلَّمَا خَرَجَ قُرْآنٌ قُطِعَ أَكْثَرُ مِنْ عَشْرَيْنَ مَرَّةً حَتَّى يَخْرُجَ فِي عِزِّهِمْ

الْأَجَالِ۔

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک جماعت ایسی پیدا ہوگی

جو قرآن پڑھے گی لیکن قرآن کریم ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا ایسی جماعت جب بھی ظاہر ہوگی جز سے ختم کر دیا جائیگا حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ سے خود فرماتے ہوئے سنا کہ ایسے گروہ جب بھی نکلیں گے ہر مرتبہ اسے مٹا دیا جائیگا اور ایسا بیس مرتبہ سے زیادہ ہوگا یہاں تک کہ آخر میں مسیح دجال ظاہر ہوگا۔

تشریح حدیث: نکلما خرج قرون قطع الن

یہ جملہ حضرت ابن عمر کا قول ہے یا حدیث شریف کا کلمہ ہے؟ اس میں اختلاف ہے، شاہ عبدالغنی مجددی فرماتے ہیں کہ اس جملے کے اندر دو احتمال ہے ایک یہ ہے کہ یہ حضرت ابن عمر کا قول ہو، اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ حضرت ابن عمر نے یہ حدیث خوارج کے متعلق حضور اکرم ﷺ سے بیسیوں مرتبہ سنی ہے دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ جملہ حدیث نبی کا ایک کلمہ ہو، تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اہل حق اس مگرہ فرقہ سے ہر زمانے میں بیس مرتبہ قتال کریں گے اور اس کی جڑوں کاٹ کر رکھ دیں گے اس فرقے کے نام و نشان تک مٹا دیں گے لیکن اسکے باوجود یہ فتنہ اس قدر بھیاںک اور شرانگیز ہوگا کہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی طرح موجود رہیگا یہاں تک کہ انہیں میں سے دجال پیدا ہوگا۔

(۱۸۲) حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ أَبُو يَشْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ

قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ

الزَّمَانِ أَوْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يَجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ أَوْ خُلُوفَهُمْ

سَيَمْلِكُهُمُ التَّحْلِيْقُ إِذَا لَئِيْمَتُهُمْ أَوْ إِذَا لَئِيْمَتُهُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ

ترجمہ حدیث:-

حضرت انس ابن مالک سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں ایک قوم پیدا ہوگی (شک راوی) اس امت میں ایک قوم پیدا ہوگی جو قرآن کریم (نہایت ہی شاندار اور موثر انداز میں) تلاوت کرے گی (اور حاملین قرآن کریم ہونے کا دعویٰ کریں گی) لیکن (ریا اور بدباطنی کی وجہ سے) قرآن کریم ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ سر منڈا ہوگا جب تم انہیں دیکھو (شک راوی) ایسا ملاقات کرو تو انہیں قتل کر ڈالو۔

تشریح حدیث: سیملکھم التحلیق

اس زمانے میں ایک جماعت پیدا ہوگئی ہے جو اس حدیث کا مصداق علماء دیوبند کو قرار دیتی ہے جو پھردوجہ باطل ہے (۱) اس حدیث شریف میں حلق راس کی مذمت نہیں کی گئی ہے بلکہ حلق راس

کو علامت قرار دیا گیا ہے (۲) علامت کا وجود ذی علامت کے وجود کو مستلزم نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ علامت موجود ہو مگر ذی علامت مفقود ہو چنانچہ دیکھئے روشنی کا ہونا علامت ہے آفتاب کے موجود ہونے پر، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں روشنی پائی جائے وہاں آفتاب بھی موجود ہو، رات میں بجلی کی روشنی ہوتی ہے مگر آفتاب نہیں ہوتا ہے (۳) اگر حلق راس فعل مذموم ہے اور حضور اکرم ﷺ نے اس کی مذمت فرمائی ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلق کیوں کراتے تھے؟ آپ نے جب یہ حدیث حضور اکرم ﷺ سے سنی، تحت کل شعرة جنابة ہر بال کے نیچے ناپاکی ہے تو اسی وقت سے حضرت علی حلق کو لازم کر لئے تھے اور فرمایا ومن ثم عادیث راسی۔

(۴) یہ تجزیہ کیا جائے کہ دیوبندی علماء کی تعداد کتنی ہے اور حلق کرانے والے کتنے علماء ہیں شاید پانچ فیصد بھی حلق کرانے والے نہ ہوں گے، تو چند معدودے علماء کو لے کر تمام علماء دیوبند کو اس کا مصداق قرار دینا دیانت کی کون سی قسم ہے (۵) اگر حلق راس فعل مذموم ہے تو حج میں حلق راس کو کیوں افضل قرار دیا گیا ہے (۶) شرح حدیث کے اقوال اس حدیث بارے میں مختلف ہیں کہ اس حدیث شریف کا مطلب کیا ہے چنانچہ محشی ابوداؤد نے کہا کہ تخلیق سے تخلیق القوم مراد ہے یا قتل و قاتل میں مبالغہ کو بیان کو کرنا مفقود ہے ع شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ مراد تخلیق نشانہ ان قوم حلق، حلقہ مردار شدہ اند کہ بطریق تکلیف و تفسیح باشند، شارح حدیث علامہ بدر الدین عینی حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ویحتدل ان یراد به حلق الرأس واللحية وجميع شعورهم سماعی علی قاری شارح مشکوٰۃ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ظاہر کی پاکی اور باطن کی ثقافت ہے، ای علامتہم تنظیف الظاهر وتجریده علی وجه المبالغة للدالة علی كثافة بلطنهم الخ۔

ان توضیحات و تشریحات سے یہ بات بالکل آشکارہ ہو گئی کہ اس حدیث کا مصداق علماء دیوبند کو قرار دینا برہنہ بغض و عناد ہے نہ کہ حدیث شریف کا مصداق، حدیث کا مصداق حقیقت میں خوارج ہیں۔

(۱۸۳) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ ثَلَاثَتَيْنِ بَنِي عَيْنَةَ عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ يَقُولُ سَرُّ قَتْلِي قَتْلُوا تَحْتَ أَيْدِي السَّمَلِ وَخَيْزُ قَتْلِي مَنْ قَتَلُوا كَلَابَ أَلْعَلِ النَّارِ قَدْ كَانَ هَؤُلَاءِ مُسْلِمِينَ فَصَلُّوا كَفَلُوا قُلْتُ يَا أَبَا أُمَيَّةَ هَذَا شَيْءٌ تَقُولُ قَالَ بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

ترجمہ حدیث:

حضرت ابو امامہ باہلیؓ فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگ جو قتل کئے گئے ہیں آسمان کے نیچے سب سے بدترین مقتول ہیں، اور آسمان کے نیچے سب سے بہترین مقتول وہ ہیں جنہیں اہل دوزخ کے کتوں نے قتل کیا ہے یہ لوگ مسلمان تھے پھر کافر ہو گئے ابو غالب کہتے ہیں کہ میں نے ابو امامہ باہلیؓ سے دریافت کیا، کہ یہ آپ اپنی رائے سے بیان کر رہے ہیں فرمایا نہیں بلکہ میں نے اس کو رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔

تشریح حدیث:

مشکوٰۃ شریف میں یہ صراحت ہے کہ ایک دن ابو امامہ باہلیؓ نے دمشق کی شاہ راہ پر خوارج کے سر پڑے ہوئے دیکھ کر مذکورہ حدیث کو بیان فرمایا، نیز مشکوٰۃ شریف میں مذکور ہے کہ حضرت ابو امامہ باہلیؓ نے اس کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی تھی کہ **يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ** اس دن کہ بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے کالے ہوں گے پس جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے کہا جائیگا کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے پس اپنے کفر کے بدلہ میں عذاب چکھو۔ حدیث شریف میں جن لوگوں کے سروں کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابو امامہ نے ان کے سر دیکھ کر یہ فرمایا تھا وہ حقیقت میں مرتد تھے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ حقیقت میں بدعتی تھے اور حضرت ابو امامہ باہلیؓ سے مقتول ہے کہ وہ خوارج تھے، جو حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے بغاوت کئے اور بیعت سے انکار کئے تھے!

(۱۳) بَابُ فِيْمَا اَنْكَرَتْ الْجَهْمِيَّةُ

فرقہ جہمیہ کا مختصر تعارف:-

فرقہ جہمیہ کا بانی و مبنیٰ جہم بن صفوان ہے یہ شخص فرقہ جبریہ میں سے تھا جو اصلاً کوئی نسل میں سے تھا یہ خلافت بنو امیہ کے دور میں نہر بیحون کے کنارے واقع شہر ترمذ میں پیدا ہوا جو حقیقتاً یہودی تھا، صحیح ابن خزیمہ نے ابن قدامہ کے طریق سے ابو معاویہؒ کی کایہ قول نقل کیا ہے کہ جہم بن صفوان نہایت فصیح و بلیغ تھا لیکن علم سے بے بہرہ جاہل ہونے کے ساتھ اہل علم کی مجلسوں سے بھی وہ قطعاً آشنا تھا اور صرف معرفت قلب کو عین ایمان قرار دیتا تھا۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ کے بارے میں جہم بن صفوان نے تشبیہ کی لٹھی میں اتنی شدت برتی کہ وہ تعطیل و تجہید کی دلدل میں جا گھسا، خلافت بنو امیہ کے آخری دور میں تقریباً ۱۳۰ھ میں مسلم بن اعرجؒ نے خراسان کے مشہور شہر مرو میں جہم بن صفوان کو قتل کر دیا، اس طرح امت کو ایک تختین سے نجات ملی، اس کی طرف منسوب فرقہ کو، فرقہ جہمیہ کہا جاتا ہے لیکن جہمی خود اپنے آپ کو صوفیاء کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

فرقہ جہمیہ اپنے عقائد فاسدہ کے آئینہ میں:-

اب ذیل میں فرقہ جہمیہ کے چند اصولی اور بنیادی عقائد کا ذکر کیا جاتا ہے جو اہل سنت کے عقائد سے منحرف اور الگ ہیں اور اسلامی عقائد سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

(۱) ایمان صرف معرفت قلب کا نام ہے اگر وہ حاصل ہے تو انکار لسان کے باوجود بندہ کامل الایمان ہے۔

(۲) ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی کوئی ضرورت نہیں اور ان اعمال سیدہ سے بھی ایمان متاثر نہیں ہوتا۔

(۳) اللہ تعالیٰ کا علم حادث ہے کسی چیز کے وجود اور اسکی خلقت سے پہلے اللہ کو اس کا علم نہیں ہوتا۔

(۴) تمام افعال کا اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے۔

(۵) بندہ مجبور محض ہے اسے کوئی اختیار نہیں۔

(۶) کلام اللہ حادث اور مخلوق ہے۔

(۷) اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔

(۸) ربوبت باری تعالیٰ محال اور قطعاً ناممکن ہے۔

(۹) انبیاء اور ان کے امتوں کا ایمان یکساں اور ایک درجہ کا ہے اس میں کوئی تفاوت نہیں۔

میں دیدار الہی نصیب ہوگی، ہر مومن اللہ کے دیدار سے سرفراز ہوگا۔ یہ بات کہ دنیا میں دیدار الہی ممکن ہے یا نہیں؟ امام نووی شارح مسلمؒ لکھتے ہیں کہ دنیا میں دیدار خداوندی ممکن ہے یہ کہ ہم درصاف و خلف کا اتباع ہے کہ رویت باری دنیا میں کسی کو ہوئی نہیں ہے، امام نووی ابو القاسم اقصیٰ نے اپنے رسالہ المعروف میں امام ابو بکر بن نورک کا قول نقل کیا ہے کہ امام ابو الحسن اشعری کا اس سلسلے میں دو قول ہیں ایک یہ کہ دنیا میں دیدار الہی کا وقوع ہو اور دوسرا قول یہ ہے دنیا میں دیدار ممکن تو ہے مگر وقوع نہیں ہو سکتا۔

مگر اہل فرقوں میں سے معتزلہ، خوارج، جہمیہ اور بعض مرجئیہ رویت باری تعالیٰ کا علی الاطلاق انکار کرتے ہیں قرآن وحدیث نیز اجماع امت سے دست بردار ہو کر محض عقلی دلائل کو لے کر رویت باری کا مطلقاً انکار کرتے ہیں اور عدم رویت پر سچے رہتے ہیں۔

علماء رویت باری پر فرق باطلہ کے دلائل:-

امت کے وہ گمراہ فرتے جو رویت باری کا انکار کرتے ہیں ان کے اپنے مذہب پر درج ذیل دلائل ہیں جن پر ان کے مذہب کی بنیاد ہے اور ان سے وہ استدلال کرتے ہیں، (۱) لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار یعنی اللہ تعالیٰ نے مقام مدح میں اپنی رویت کی نفی فرمائی ہے اور جسکی نفی موجب مدح ہو اس کا ثبوت نقص اور عیب ہو گا لہذا رویت باری نقص اور عیب کا باعث ہو گا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا نقص و عیب سے متصف ہونا محال ہے اور قاعدہ ہے کہ جو کسی محال کو مستلزم ہوتا ہے وہ خود محال ہوتا ہے لہذا رویت باری تعالیٰ محال ہے (۲) شئی مری کا ایک مکان اور ایک جگہ میں ہونا ضروری ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ مکان اور جگہ سے پاک ہے (۳) شئی کو دیکھنے کے لئے ضروری ہے کہ مری ایک جہت اور ایک سمت میں ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ جہات و سمت سے پاک ہے۔

(۴) مری کو رائی کے سامنے ہونا ضروری ہے (۵) مری نہ اتنی قریب ہو کہ غایت قرب کی وجہ سے نظر نہ آ سکے، جیسے ناک وغیرہ اور نہ ہی اتنا زیادہ دور ہو کہ دوری کی وجہ سے نظر نہ آئے، (۶) قوت باصرہ کی شعاعوں سے مری کا اتصال اور ملا ہونا ضروری ہے (۷) شئی مری کا ذی جسم ہونا ضروری ہے اور اللہ جسم و جثہ سے پاک و مبرا ہے۔

ان مذکورہ دلائل عقلیہ و نقلیہ کی بنا پر معتزلہ، جہمیہ، خوارج اور مرجئیہ وغیرہ رویت باری کا سرے ہی سے انکار کرتے ہیں۔

فرق باطلہ کے دلائل کے جوابات:-

امت کے گمراہ فرقوں نے جن دلائل کی روشنی میں عدم رویت باری کے متعلق کہا ہے ان کا جواب علامہ سعد الدین قنطراوی مصنف شرح عقائد نے ایک ہی جملہ میں ایسا مسکت اور دندان شکن جواب دیدیا ہے کہ اس کے بعد مزید تردید کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہیں وہ فرماتے ہیں، قیاس الغائب علی الشاهد فلسفہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے خواص سے غائب اللہ کی ذات کو اس عالم محسوس کی موجودات پر قیاس کرنا غلط ہے اور اگر مذکورہ چیزیں رویت کے لئے شرط بھی ہوں تو یہ دنیاوی زندگی میں رویت کے لئے شرط ہوں گی یا جوہر اور اعراض کی رویت کے لئے شرط ہوگی نہ کہ آخرت میں رویت کے لئے یہ چیزیں شرط ہوں گی، علامہ عمر نسفی مزید اس جواب کی توثیق و توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فیری لافی مکان ولا علی جهة من مقابلة

و اتصال شعاع او ثبوت مسافة بین الرائی و بین الله تعالى ۲

رویت باری کیلئے شرائط مذکورہ لازم اور ضروری نہیں ہیں بلکہ رویت محض اللہ تعالیٰ کے خلق کا نتیجہ ہے جو عقلاً جائز ہے نہ کہ وہ شرائط موجود ہوں لیکن اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو رویت باری نہیں ہو سکتی ہے بلی اندھیری رات میں چوہے کو دیکھتی ہے ہم نہیں دیکھتے ہیں، آسیب زدہ شخص جنات کو دیکھتا ہے اور ان سے باتیں کرتا ہے مگر ہم تمام شرائط کے موجود ہونے کے باوجود نہیں دیکھتے ہیں، حضور اکرم ﷺ جبریل امین کو دیکھتے تھے صحابہ کرام نہیں دیکھتے تھے ہاں مذکورہ شرائط رویت کے لئے شرط عادیہ ہیں لازم نہیں فلا اشکال۔ ۳

رہا لا تدركه الابصار سے استدلال کا تعلق تو اسکے متعلق شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ، اور علامہ عمر نسفی فرماتے ہیں کہ یہ آیت عدم رویت باری کی دلیل نہیں ہے بلکہ رویت کی واضح دلیل ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اک کی نفی کی ہے نہ کہ رویت کی یعنی بندہ ایسے طور پر اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے کہ اس کے تمام جوانب کا احاطہ کر لے اس لئے کہ اور اک کہتے ہیں ایسے طور پر احاطہ کرنا کہ اسکے تمام جوانب احاطہ میں آجائے، اس طرح کے دیدار ہونے کو اہل سنت بھی قائل نہیں ہیں ہاں اللہ تعالیٰ جو بندہ کو دیکھتا ہے اس طرح دیکھتا ہے کہ اس کے تمام جوانب کا احاطہ کر لیتا ہے کوئی بھی جانب اسکے احاطہ سے خارج نہیں ہوتا ہے ۴

الغرض اہل سنت والجماعت کے نزدیک دنیا میں رویت باری ممکن اور آخرت میں یقینی ہے۔

رویت باری پر اہل سنت کے دلائل:-

اہل سنت والجماعت رویت باری کے اثبات میں درج ذیل دلائل پیش کرتے ہیں۔

فرق باطلہ کے دلائل کے جوابات:-

امت کے گمراہ فرقوں نے جن دلائل کی روشنی میں عدم رویت باری کے متعلق کہا ہے ان کا جواب علامہ سعد الدین قنطراونی مصنف شرح عقائد نے ایک ہی جملہ میں ایسا مسکت اور دندان شکن جواب دیدیا ہے کہ اس کے بعد مزید تردید کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہیں وہ فرماتے ہیں، قیاس الغائب علی الشاهد فلسفہ اسطیلاب یہ ہے کہ ہمارے خواص سے غائب اللہ کی ذات کو اس عالم محسوس کی موجودات پر قیاس کرنا غلط ہے اور اگر مذکورہ چیزیں رویت کے لئے شرط بھی ہوں تو یہ دنیاوی زندگی میں رویت کے لئے شرط ہوں گی یا جوہر اور اعراض کی رویت کے لئے شرط ہو گی نہ کہ آخرت میں رویت کے لئے یہ چیزیں شرط ہوں گی، علامہ عمر نسفی مزید اس جواب کی توثیق و توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فیدی لا فی مکان ولا علی جہۃ من مقابلاته واتصال شعاع او ثبوت مسافة بین الرائی و بین اللہ تعالیٰ ۱۔

رویت باری کیلئے شرط مذکورہ لازم اور ضروری نہیں ہیں بلکہ رویت محض اللہ تعالیٰ کے خلق کا نتیجہ ہے جو عقلاً جائز ہے مذکورہ شرائط موجود ہوں لیکن اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو رویت باری نہیں ہو سکتی ہے بلکہ اندھیری رات میں چوہے کو دیکھتی ہے ہم نہیں دیکھتے ہیں، آسیب زدہ شخص جنات کو دیکھتا ہے اور ان سے باتیں کرتا ہے مگر ہم تمام شرائط کے موجود ہونے کے باوجود نہیں دیکھتے ہیں، حضور اکرم ﷺ جبریل امین کو دیکھتے تھے صحابہ کرام کو نہیں دیکھتے تھے ہاں مذکورہ شرائط رویت کے لئے شرط عادیہ ہیں لازم نہیں فلا اشکال۔ ۲

رہا لا تذکرہ الابصار سے استدلال کا تعلق تو اسکے متعلق شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہؒ اور علامہ عمر نسفیؒ فرماتے ہیں کہ یہ آیت عدم رویت باری کی دلیل نہیں ہے بلکہ رویت کی واضح دلیل ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اکائی نئی کی ہے نہ کہ رویت کی یعنی بندہ ایسے طور پر اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے کہ اس کے تمام جوانب کا احاطہ کر لے اس لئے کہ اور اک کہتے ہیں ایسے طور پر احاطہ کرنا کہ اسکے تمام جوانب احاطہ میں آجائے، اس طرح کے دیدار ہونے کو اہل سنت بھی قائل نہیں ہیں ہاں اللہ تعالیٰ جو بندہ کو دیکھتا وہ اس طرح دیکھتا ہے کہ اس کے تمام جوانب کا احاطہ کر لیتا ہے کوئی بھی جانب اسکے احاطہ سے خارج نہیں ہوتا ہے ۳

الغرض اہل سنت والجماعت کے نزدیک دنیا میں رویت باری ممکن اور آخرت میں یقینی ہے۔

رویت باری پر اہل سنت کے دلائل:-

اہل سنت والجماعت رویت باری کے اثبات میں درج ذیل دلائل پیش کرتے ہیں۔

(۱) کذب اونی لنظر الیک اگر رویت باری اس عالم میں ممکن نہ ہوتی تو حضرت موسیٰ رویت باری کی خواہش کیوں ظاہر کی، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ نبی ناممکنات کا مطالبہ نہیں کرتا ہے اگر رویت کو محال مان لیا جاوے تو لازم آئے گا کہ نبی محال شئی کا مطالبہ کیا تھا جو بعید از قیاس ہے اس لئے کہ اس سے انبیاء کا جہل لازم آتا ہے حالانکہ انبیاء پاک و معصوم ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اپنی رویت کو استقرار جبل پر موقوف قرار دیا ہے چنانچہ فرمایا۔

انظر الی الجبل فان استقر ففسوف ترانی اس سے بھی رویت باری کا ممکن ہونا معلوم ہوتا ہے۔
(۲) وجوه یومئذ ناخضة الی ربها ناظرة۔ یہ آیت کریمہ اہل جنت کے لئے دیدار کو صراحتاً ثابت کر رہی ہے

(۳) لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار۔ یہ آیت شریفہ بھی اثبات رویت باری کی دلیل ہے تفصیل ماقبل میں گزر چکی ہے۔

(۴) انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ یہ آیت کافرن کے لئے رویت باری کا انکار کر رہی ہے اس کے مفہوم مخالف سے صاف ظاہر ہے کہ اس نعمت سے صرف مومن ہی بہرورہوں گے۔

(۵) انکم سترون ربکم کمکترون ہذا القمر لا تضامون فی رویتہ۔
امام نووی نے تصریح کی ہے کہ رویت باری کے متعلق تقریباً بیس صحابہ کرام سے روایتیں مروی ہیں جو متواتر مشہور ہیں اور اسکے متعلق قرآن کریم کی آیات بھی مخصوص ہیں، علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ

ویرونہ سبحانہ من قومہم نظر العیان کملیری القموان
ہذا تواتر عن رسول اللہ لم ینکدرہ إلا فلسد الايمان
والقین بہ القرآن تضحاً وتعویضاً ہما بسیا قہ نوعان ۳۔

شب معراج میں رویت باری کے متعلق آراء۔

اب یہاں ایک بحث یہ رہ جاتی ہے کہ لیلۃ المعراج میں آنحضرت ﷺ دیدار خداوندی سے مشرف ہوئے تھے یا نہیں؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اسکے بارے میں قرن اول ہی سے اختلاف چلا آرہا ہے اس بارے میں صحابہ کرام کے اقوال مختلف ہیں، روایات حدیث مختلف اور قرآنی آیات محتمل ہیں اس لئے یہ مسئلہ ہمیشہ مختلف رہا ہے چنانچہ حضرت عائشہ، عبداللہ بن مسعود، حضرت ابوہریرہ، حضرت مسروق اور دیگر حضرات کا یہ کہنا ہے کہ شب معراج میں حضور اکرم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے بلکہ حضرت جبریل امین کو دیکھا ہے ان حضرات کا استدلال تدرکہ الابصار ملکلن لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیاً ہے نیز مسلم

شریف میں سرور سے منقول ہے کہ انہوں نے ام المومنین سے ولقد راہ نذلة اخیری کے متعلق سوال کیا تو ام المومنین نے فرمایا کہ اس کے متعلق سب سے پہلے میں نے حضور اقدس ﷺ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد حضرت جبرئیل ہیں اور ابن مردودہ کی روایت کے مطابق ہے کہ فقط یا رسول اللہ هل رأیت ربک فقال لا لئما رأیت جبرئیل، نیز نسائی شریف میں عبد اللہ بن مسعود نے منقول ہے ابصر جبرئیل ولم یبصر ربہ۔

حضرت انس، حضرت ابن عباس، حضرت کعب، حضرت ابو ذر اور جمہور صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں کہ شب امراء میں آنحضرت ﷺ کو اللہ کا دیدار ہوا اور آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یہی قول رائج ہے اور محققین علماء کے نزدیک پسندیدہ ہے اس لئے کہ حدیث میں صراحت ہے کہ جب نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ پروردگار کو دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا میں نے شب معراج میں رب العالمین کو دیکھا ہے۔ الاصح للراجح لانه ثبتہ رائی وہ بعین رأسہ حین أمدی بہ کما نحب الیہ لکنہ الصلحۃ۔ ولكن النوی صحیح الزویۃ فی الفتاویٰ ونقلہ عن المحققین۔ بعض لوگوں کا غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے لکھ دیا کہ جمہور صحابہ مگر ام بلکہ تمام صحابہ حضرت عائشہ کے ساتھ ہیں۔

دونوں فریق کے دلائل حافظ ابن کثیر نے سورہ نجم کی تفسیر میں علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اور علامہ محمود اکوسی نے روح المعانی میں جمع کیا ہے پھر تحقیق کی صورت بیان کی ہے اور ابن حجر ہند علامہ انور شام کشمیری نے تو تحقیق کا حق ٹوکر دیا ہے۔

علامہ عمر محدث کبیر حضرت مولانا عبد الجبار صاحب عقیقی قدس سرہ اور علامہ انور شام کشمیری نور اللہ مرقدہ کی رائے مع تحقیق یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، حضرت علامہ انور شام صاحب کشمیری نے ایک قصیدہ بھی اس موضوع پر لکھا ہے جو درج ذیل ہے۔

رأی ربہ لما ننی بفوالہ	ومنہ سرى للعین ملازغ لا یطنی
رأی نورہ انی یراہ موہل	یلوحی الیہ عند ذلک بمالوحی
بحثنا قل البحت ثبات رویۃ	لحضرتہ صلی اللہ کما یرئ
کما اختلہ الحبر بن نبینا	ولحمد من بین الائمة قنقوی

علامہ ابوالباری جلد ۱ ص ۳۸۶ حیرت المعانی جلد ۱ ص ۲۳۲ ح نسیم لریاض جلد ۲ ص ۲۰۳ بحوالہ ابوالباری جلد دوم ص ۳۸۶ ح شرف شفا لفتاویٰ جلد ۲ ص ۲۸۶ ح مشکات القرآن ص ۲۴۰-۲۴۲ ح فریقین کے دلائل دیکھئے۔ عمدۃ القاری جلد ۱ ص ۲۴۳ ح ابوالباری جلد ۸ ص ۳۶۸ ح روح المعانی جلد ۷ ص ۵۲ ح صرف بقرآن جلد ۸ سورہ نودی علی مسلم جلد ۱ ص ۹ بحوالہ ابوالباری جلد دوم

فَقَالَ لَنَا مَا الْمَرْوُوحُ لَسْتُمْ بِهِ رَأَاهُ الرَّأْسِيُّ فَصَبَحْنَا مِنْ لَسْرِى
 رَوَاهُ أَبُو نُزَيْمٍ قَدْ رَأَيْتُهُ وَانْى لَرَاهُ لَيْسَ لِلنَّفْسِ بَلْ فَنِيْلُ
 ان تمام تحقیقات و تشریحات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جمہور امت اس بات کے قائل ہیں کہ
 حضور اکرم ﷺ کو دیدار الہی ہوا ہے رسی و ہر ولیات جن سے عدم رویت کا ثبوت ملتا ہے تو ان کے درمیان
 تعلیق اور روایتوں کے درمیان تعارض کے دفعہ کیلئے ملاحظہ کیجئے ۲

حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم چاندنی رات میں چاند کو دیکھنے میں کوئی حراحت
 و مشقت نہیں کرتے ہو بلکہ بآسانی چاند کو دیکھ لیتے ہو اسی طرح پروردگار کو بھی دیکھ لو گے کسی طرح کی کوئی
 پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑیگا، مسلم شریف کی روایت میں تصریح ہے کہ صحابہ کرام نے آپ ﷺ سے
 معلوم کیا تھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے یعنی اس قدر وہ عام اور بھیڑ بھڑکا میں خدا تعالیٰ کو
 قیامت میں کیسے دیکھ پائیں گے؟ تو حضور اکرم ﷺ نے ان کو سمجھایا کہ جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو اور دیکھنے
 میں کوئی مشقت نہیں اٹھاتے ہو اسی طرح قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ کو بآسانی دیکھو گے۔

(۱۸۵) حَلَلْنَا مَحَلَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَبْرِ
 الزُّمَلِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ تَصَلُّونَ فِي رُؤْيَا الْقَبْرِ لَنَلَّ الْقَبْرَ قُلُوبًا لَا قَلَّ فَكَلَّا لَا تَصَلُّونَ فِي
 رُؤْيَا رَبِّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ترجمہ حدیث۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ تم چودھویں رات میں چاند
 کو دیکھنے میں کوئی مشقت محسوس کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں، آپ نے فرمایا اسی طرح تم لوگ
 قیامت کے دن اپنے پروردگار کے دیدار میں کوئی مشقت اور تکلیف محسوس نہیں کرو گے۔
 تشریح حدیث۔

حدیث شریف کی پوری حقیقت و تشریح اور اس سے متعلق مباحث پہلی دلی حدیث میں گذر چکی ہے
 اعادہ کی ضرورت نہیں جیسے ملاحظہ کر لیجئے۔

(۱۸۶) حَلَلْنَا مَحَلَّ بْنَ الْقَلَاءِ الْهَمْدَلِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْبُرَيْسِ عَنِ
 الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمْعَانِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَنَرَى

رَبَّنَا ۚ قَالَ تَضَلُّوْنَ فِيْ رُؤْيَا الشَّمْسِ فِي الْغُلُوْزَةِ فِيْ غَيْبِ سَحَابٍ قُلْنَا لَا
قَالَ فَتَضَلُّوْنَ فِيْ رُؤْيَا الْقَمَرِ لَيْلَةً الْهَزْدِ فِيْ غَيْبِ سَحَابٍ قَالُوا لَا قَالْ لِنُكْمٍ
لَّا تَضَلُّوْنَ فِيْ رُؤْيَا ۚ اِلَّا كَمَا تَضَلُّوْنَ فِيْ رُؤْيَا ۚ

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟
آپ نے فرمایا (کیا) تم دوپہر کے وقت جب کہ آسمان میں ہادل نہ ہو سورج کو دیکھنے میں تکلیف محسوس
کرتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں، (پھر) آپ نے فرمایا (کیا) تم چودھویں رات میں جب کہ آسمان پر ہادل نہ ہو چاند
کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں، (پھر) آپ نے فرمایا بیشک تم
لوگ اپنے پروردگار کے دیدار میں تکلیف محسوس نہیں کرو گے جس طرح تم لوگ سورج اور چاند کے
دیدار میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتے ہو۔

تشریح حدیث:-

اس حدیث شریف کی شرح بھی سابق میں گذر چکی ہے البتہ یہاں یہ بات جانی چاہیے کہ ابن ماجہ نے
مذکورہ تینوں حدیثوں کو اپنی کتاب میں زیر نظر باب کے تحت ذکر کر کے جہمہ، مخترکہ، خوارق اور بعض مرئیہ
پر رد کیا ہے، جو رویت باری کا انکار کرتے ہیں امام ابن ماجہ یہ احادیث ذکر کر کے بتلانا چاہتے ہیں کہ رویت
باری ثابت ہے اور اس پر نصوص شاہد ہیں اس لئے رویت کا انکار حقیقت میں ضلالت و مگرانی اور صراحتاً مستقیم
سے انحراف کے لئے خوش خیمہ ہے، اس لئے ایسے باطل عقائد اور فاسد خیالات سے بچنا چاہیے۔

(۱۸۷) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ اَنَا حَمَّادُ

بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَطَلٍ عَنْ وَكَيْعِ بْنِ خُلَسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي زُرَّيْنٍ قَالَ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَنْزَلَى اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَ مَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ قَالَ يَا اَبَا
زُرَّيْنٍ اَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ مُخْلِطاً بِهٖ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَالْاَلَا اَعْظَمُ وَ ذَلِكَ
آيَةُ فِي خَلْقِهِ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو زرین بیان کرتے ہیں کہ میں نے معلوم کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم قیامت کے دن اللہ
تعالیٰ کو دیکھیں گے اور مخلوق میں اس کی نشانی کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا اے ابو زرین کیا تم چاند کو صاف طور پر
نہیں دیکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تو بہت بڑا ہے اور وہ مخلوق میں اس

کی علامت ہے۔

تشریح حدیث:-

اس حدیث کی بھی شرح ماقبل میں ہو چکی ہے اس لئے اعادہ کرنا طول لا طائل ہے البتہ اس حدیث سے بھی مقصود فرق باطلہ کی تردید ہے اور مذہب حق کو ثابت کرنا ہے۔

رجال حدیث:-

وکیح بن حدس بعض نے حاک کے بجائے عیین حدس کہا ہے کثرت ابو معصب العللی مقبول راوی ہیں
حماد بن سلمہ بن دینار البصری ابو سلمہ کثرت ہے، ثقہ راوی ہیں۔

(۱۸۸) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا

بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَطِيٍّ عَنْ وَكِيعِ بْنِ خُنْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ زَرْبٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَحَكَ رَبُّنَا مِنْ قَنُوطِ عِبَادِهِ وَقُزْبِ غَيْرِهِ قُلْتُ

يَلَا رَسُولُ اللَّهِ لَوْ ضَحَكَ الرَّبُّ قُلْتُ لَنْ نَعْمَ قُلْتُ لَنْ نَغْنِمَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكَ خَيْرًا

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو زرین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر ہنستا ہے جو اس سے توبہ کی نیازی اور غیر اللہ سے قرب کی خواہش مند ہوں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا اللہ تعالیٰ بھی ہنستا ہے آپ نے فرمایا ہاں، میں نے عرض کیا پھر تو ہم نیکی بھی نہ چھوڑ کریں گے تاکہ وہ نیکی پر بھی ہنستا ہے۔

تشریح حدیث:- ضحك ربنا من قنوط عبادہ وقرب غیوہ

ضحك کی اسناد رب تعالیٰ کی طرف اسناد مجازی کے قبیل سے ہے اور نبی الامیر المدینہ کی طرح ہے اور یہاں فرشتوں کی ضحک مراد ہے، علامہ ابن حبان نے کہا ہے کہ یہاں فعل ضحک کی اسناد آخر کی طرف کی گئی ہے جس طرح کبھی کبھی فاعل کی طرف بھی کر دی جاتی ہے اور ضحك اللہ کے معنی یہاں اضحك اللہ ملائکتہ کے ہیں۔

لیکن راقم الحروف کی سمجھ میں ایک بات آتی ہے اگر یہاں ضحک کی اسناد میں مجاز کے ارتکاب کئے بغیر ذاریک اللہ تعالیٰ ہی کی ضحک مراد لی جائے تو اس میں کسی طرح کی قباحت نہ ہوگی بلکہ ترجمہ الباب کے عین مطابق ہوگی کیونکہ حمیمہ اور معتزلہ وغیرہ نے صفات باری تعالیٰ کا انکار کیا ہے اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو باب

فیما انکر الجہمیۃ کے تحت لا کر صفت محکم کو ثابت کیا ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ محکم سے مخلوق کی طرح محکم مراد نہیں ہے بلکہ اللہ کی محکم اس کی شان کے مطابق ہے مگر اسکی کیا کیفیت ہوگی عیس معلوم نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر اجمالاً ایمان رکھتے ہیں اور اس کیفیت کے ساتھ متصف جانتے ہیں جو اسکی شایان شان ہے۔

لن نعدم من رب یضحک خیراً

جب اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر ہنستا ہے، جو خدا تعالیٰ کے دربار کو چھوڑ کر دوسروں کے دربار جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مستغنی ہو کر غیر اللہ سے قرب اختیار کرتا ہے ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ کا ہنسا جنہم اور ازراہ مذاق ہے نہ کہ برہنہ اور ضاء خوشنودی، تو حضرات صحابہ کرام نے عرض کیلئے رسول اللہ پھر تو ہم تو نیکی کو بھی نہیں چھوڑیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکی کو دیکھ کر خوش اور راضی ہو اور اس پر ہنسے، یہاں اللہ تعالیٰ کا نیکی پر ہنسا برہنہ نے رضا مندی اور خوشنودی ہے اس حدیث شریف کا دوسرا مطلب یہ ہے بسا اوقات بندہ کسی کام سے بالکل مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ ہونے والا نہیں ہے اس سوچ میں مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے حالانکہ وہ کام ابھی چند منٹ بعد ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی اس حالت کو دیکھ کر ہنستا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مایوس ہو گیا ہے حالانکہ وہ کام بھی ہونے والا ہے۔

لام ابن ماجہ نے اس حدیث کو زیر نظر باب کے تحت ذکر کے فرقہ چہرہ بالخصوص اور ان تمام فرقوں کو بالعموم تردید کی ہے جو صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔

(۱۸۹) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا فَنَّا يَزِيدُ

بْنُ هَلْزُونَ أَنبَأَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطِيٍّ عَنْ وَكِيعٍ بْنِ خَلَّاسٍ عَنْ

أَبِي عَمْرٍو أَبِي رَزِينٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كَأَن رُبَّمَا قَبِلَ أَنَّ يَخْلُقَ

خَلْقَهُ قَالِ كَانَ فِي عَمَلٍ مَلْتَحَتْهُ هَوَاءٌ وَمَلْفُوقَةٌ هَوَاءٌ وَمَلَأَ ثُمَّ خَلَقَ عَرْشَهُ

عَلَى الْمَلِئِ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو رزین کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ (ﷺ) ہمارا رب مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا آپ ﷺ نے فرمایا وہ رقیق بادل میں تھا اس کے نیچے لو پر ہوا تھی اور پانی تھا پھر اللہ تعالیٰ (سب سے پہلے) پانی پر اپنا عرش پیدا کیا۔

تشریح حدیث:- اَیْنِ کَانَ رُبَّمَا قَبِلَ أَنَّ یَخْلُقَ خَلْقَهُ

لفظ این کے ذریعہ جگہ کثمتین کی جاتی ہے کہا جاتا ہے این زید کہاں ہے زید یعنی زید کس جگہ ہے تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مکان و زمان سے بالکل پاک ہے چنانچہ عقائد کی مشہور کتاب شرح عقائد نسفی میں ہے ولا یمن فی مکان ولا یجری علیہ زمان لاس سے معلوم ہوا کہ مکان رب کے متعلق سوال کرنا ممنوع اور فاسد ہے پھر ایک جلیل القدر صحابی اس قسم کے سوال کیوں کئے؟ اور آنحضرت ﷺ نے اس کا جواب کیوں مرحمت فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ این کے ذریعے سے ہر جگہ ہر وقت تعین مکان ہی مقصود نہیں ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات این کے ذریعے شان و کیفیت کی وضاحت مطلوب ہوتی ہے حدیث شریف میں بھی این شان و کیفیت کی وضاحت کے لئے آیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات سے پہلے کس شان اور کس کیفیت میں تھا اسی سوال کا جواب پیغمبر حدیث ہذا میں دیا ہے۔ فخر الحمد شین راس المستقیم حضرت مولانا اور نس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ لفظ این کی اسی اشکال کو رفع کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

لفظ این کے ذریعے کبھی تو مکان کے متعلق سوال کیا جاتا ہے اور کبھی محض شان و کیفیت کی وضاحت مطلوب ہوتی ہے حدیث باب میں این کی مراد یہ ہے کہ عالم کی نگوین اور اسکی ایجاد سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کیا شان اور اسکی کیا کیفیت تھی تو جواب دیا گیا کلن فی عملہ یعنی فی شان خفی لایدرک بالابصار ولا بالبصائر کی وہ ایسی شان خفی میں تھا کہ بصارت و بصیرت اس کے تصور سے بھی عاجز ہیں باری تعالیٰ پر عمامہ کا اطلاق کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ خداوند قدوس کی وہ شان استہداج و احتجاب اور اختفاء کے اس مقام پر ہے جہاں عقل و فہم کا گزر تک بھی نہیں، اور اسکے بارے میں غور و فکر کرنا اور عقلی پرواز کرنا ایسا ہی ہے (بقول ابن خلدون) جیسے ترازو سے پہاڑ کو تولنے کی کوشش کی جائے کیوں کہ عمامہ ایسا معاملہ ہے کہ لایدرکہ عقل بنی آدم و یبلغ کنہہ الوصف والظن۔ اور اسی کو امام ابو عبیدہ نے کہا کہ لا ندوی کیف کلن ذلک العملہ کوئی عالم نہیں جانتا ہے کہ وہ عملہ کیسا تھا امام ترمذی بھی اسی شان کی وضاحت کرتے ہوئے احمد بن منیع کے طریق سے یزید بن ہارون کا یہ قول نقل کرتے ہیں العملہ معنہ لیس معہ شئی یعنی ان العملہ کفایۃ عن انہ لم یکن معہ ع۔ امام قاضی بھی یہی فرماتے ہیں کہ عمامہ سے ایسی کیفیت شان مراد ہے جو نہ خیال میں آسکتی ہے اور نہ عقل و فہم ہی اس کا اور اک کر سکتی اور یہ عدم مکان کی ایسی تعبیر ہے

جس کی کیفیت کا تصور نہیں کیا جاسکتا ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ حدیث باب میں مکان کے متعلق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان کے متعلق سوال کیا گیا ہے اور بالفرض والتقدیر لفظ ابن سے مکان رب ہی کے متعلق سوال ہو، اور لفظ ابن سے مکان ہی مرلوے لیا جائے تو اس کا جواب شارح مشکوٰۃ علامہ طیبی دیتے ہیں کہ یہ جواب علی اسلوب الحکیم ہے کہ سائل نے مکان کے متعلق سوال کیا، اور اس کا جواب لامکان سے دیا گیا ہے۔

کان فی عماء کے اندر لفظ فی علی کے معنی میں ہے اور علی استعلاء کے معنی میں ہوتا ہے تو اب مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس بادل پر مسؤل تھا جس سے اس نے اپنی تمام مخلوق کو پیدا کیا۔

اب یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ اس حدیث شریف کا باب فیما انکرت الجہمیۃ سے کیا تعلق ہے؟ اور جہمیہ کی تردید کس طرح ہو رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فرق جہمیہ چوں کہ تمام صفات باری تعالیٰ کا انکار اور تحیز بالکان کے قائل ہیں اور اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کیلئے صفت تخلیق ثابت ہے اور مکان میں ہونے کی نفی کی گئی ہے لہذا جہمیہ کی تردید ہو گئی لہذا حدیث ثم خلق عرش اور کما فی عمل عن ترجمۃ الباب ہے

حدیث شریف میں ملحقہ و ملفوقہ وغیرہ کے جو الفاظ آئے ہیں اس کا مرجع صاحب (عماء) ہے اور باب کا معطوف علیہ ہوتا ہے۔

(۱۹۰) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ

قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْزَرٍ الثَّوَالِیُّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا ابْنَ عَمْرِو كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْكَرُفِي النُّجُوى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَلْنِي الْمَوْنُ مِنْ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَتِفُهُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِنُوبِهِ فَيَقُولُ عَلْ تَعْرِفَ فَيَقُولُ يَلُوبُ أَعْرِفَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مِنْهُ مَلَأَهُ اللَّهُ أَنْ يَبْلُغَ قَالَ إِنِّي سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الثُّنْيَا وَأَنَا أَفْضَرُهَا لَكَ الْيَوْمَ قَالَ ثُمَّ يُعْطَى صَحِيفَةً حَسَنَةً لَوْ كَتَبَتْهُ بِمِيزَانِهِ قَالَ وَلَمَّا الْكَلْبُزُ وَالْمَنْطِقُ فَيَنْلِوِي عَلَى رُؤْسِ الْأَشْهَادِ قَالَ خَالِدٌ فِي الْأَشْهَادِ شَيْءٌ مِنْ لِنِقْطَاعِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔

ترجمہ حدیث نمبر

صفوان بن محرز المازنی کا بیان ہے کہ ہم عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھے اور وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے کہ اچانک ان کے پاس ایک شخص آکر کہنے لگا اے ابن عمر آپ نے وہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے کس طرح سنی ہے جو آپ نے سرگوشی کے بارے میں فرمایا، حضرت ابن عمر جواب دیئے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ قیامت کے روز مومن اپنے پروردگار سے قریب ہوگا یہاں تک کہ رکھ دیکھا سپر اپنا مونڈھا پھر اس کے گناہوں کا ثابث کرے گا اور اللہ دریافت فرمائے گا کیا تم نلاں گناہ کو جانتا ہے؟ وہ (مومن بندہ) عرض کریگا ہاں جانتا ہے ہوں یہاں تک کہ اقرار کرتا رہے گا جہاں تک خدا کو منظور ہوگا (وہ اپنے گناہوں کا) اقرار کرتا رہے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں (تمہارے گناہوں پر) پردہ ڈال دیا تھا اور آج کے دن بھی میں اس کی مغفرت کر دوں گا آپ نے فرمایا کہ پھر اس کو نیکیوں کا حقیقہ یا اس کا نامہ اعمال دہانے ہاتھ میں دیا جائے گا آپ ﷺ نے فرمایا کہ رہے کافر اور منافق تو اس کے بارے میں تمام لوگوں کے سامنے برسر عام اعلان کیا جائیگا (خالد راوی کہتے ہیں کہ فی الاشہاد کے لفظ میں کچھ انقطاع ہے) کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا ہے سنو جانلوں پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہو،

تشریح حدیث: فقال خالد فی الاشہاد شعی من الانقطاع۔

خالد سے مراد خالد بن الحارث ہیں جو حمید بن مسعدہ کے شیخ ہیں، انہوں نے کہا کہ علی رؤس الاشہاد کا لفظ متصل السند نہیں ہے بلکہ اس میں انقطاع ہے اور حدیث شریف کے بقیہ اجزاء متصل السند ہے یعنی اس کی سند رسول اللہ ﷺ تک پہنچی ہوئی ہے۔

هؤلاء الذين كذبوا على ربهم

یعنی یہی کافر اور منافق لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے کلمات کہے ہیں جو خدا تعالیٰ کی شان کے مطابق نہیں مثلاً خدا کے لئے اولاد ثابت کرنا ان کے لئے بیویاں فرض کرنا ان کے لئے لڑکے بانٹنا یا اس کی ذات وحدہ لا شریک لہ کے لئے کسی کو ذات و صفات میں شریک جاننا یہ سب کے سب ان امور میں سے ہیں جو باری تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں باری تعالیٰ اس سے منزہ اور پاک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفو احد کی صفت سے متصف ہے اسی لئے قرآن کریم نے فرمایا کہ بڑی کلمۃ تخرج من افواہهم ان یقولون الا کذباً نہایت ہی سنگین اور خطرناک کلمات ہیں جو یہ اپنے مومنوں سے نکالتے ہیں یہ تو صریح جھوٹ کہتے ہیں،

اس حدیث پاک میں باری تعالیٰ کے لئے دو صفت ثابت کی گئی ہے ایک صفت ستاریت، دوسری صفت عظامیت، یعنی اللہ تعالیٰ دونوں صفتوں کے ساتھ یکساں متصف ہے اور فرقہ ہمہ اور معتزلہ وغیرہ صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اس لئے یہ حدیث شریف ان پر رد ہو گئی ہے اور حدیث شریف کا باب فیما انکرت الجمعیۃ سے تعلق بھی ہو گیا ہے۔

رجال حدیث:

حمید بن مسعد، ابن السبارک، السامی، الباہلی، صدوق، راوی ہیں۔

خالد بن الحارث، بن عبیدہ، سلیم، ابو عثمان، ابصری، ثقہ، راوی ہیں۔

صفوان بن محرز، بن زیاد، المازنی، والباہلی، ثقہ، راوی ہیں۔

(۱۹۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الشَّوَلِبِ ثَنَا أَبُو عَلَاصِمِ الْعَبَّادِ إِنِّي ثَنَا الْفَضْلُ الرَّقْشِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ فَرَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ قَالَ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَجِيمٍ قَالَ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَلَا يَلْقَوْنَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النِّعَمِ مَاذَا انْظُرُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ وَيَبْقَى نُورُهُ وَيَرَكُنَهُ عَلَيْهِمْ فَيُدِيرُهُمْ

ترجمہ حدیث:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس درمیان کھت والے اپنی اپنی نعمتوں میں (مست و مگن) ہوں گے کہ اچانک ان کے سامنے ایک نور ظاہر ہوگا چنانچہ اہل جنت اپنے اپنے سروں کو اٹھائیں گے تو رب تعالیٰ ہوگا جو ان پر اوپر سے جلوہ افروز ہوگا اور کہے گا سلامتی ہو تم لوگوں پر اے اہل جنت، پوری یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے قول سلام قولا من رب وحیم کا، اہل جنت اس کی طرف دیکھیں گے اور کسی بھی نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کو دیکھتے رہیں گے حتیٰ کہ وہاں سے چھپ جائے گا اور اس کا نور اور اس کی برکت ان کے دیر پر پائی رہ جائے گی۔

تشریح حدیث:-

اس حدیث کی صحت و عدم صحت کے متعلق حضرات محدثین کے درمیان شدید اختلاف ہے چنانچہ علامہ ابن الجوزی نے اس حدیث کو عبد اللہ بن عبد اللہ کے طریق سے موضوعات میں شمار کیا ہے اور عبد اللہ بن عبد اللہ ابو عاصم العبادانی ہیں یہ الفضل سے روایت کرتے ہیں اور الفضل روایت حدیث میں کوئی اچھا راوی نہیں ہے اگر جرح و تعدیل نے ان کے لئے راجل سوء کا لفظ استعمال کیا ہے اور عقیل نے اس حدیث کے متعلق فرمایا هذا الحديث لا يعرف الا بعبد الله بن عبيد الله ولا يتابع عليه، شاہ عبدالغنی مجددی فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب العقیلی میں دیکھا ہے کہ عبد اللہ بن عبد اللہ ابو عاصم العبادانی منکر الحدیث تھے اور الفضل کے متعلق لکھتے ہیں وکان الفضل يروي القدر كاذبان يغلب على حديثه الوهم لم يزد على ذلك التضعيف لا يقتضى الحكم على حديثهما بالوضع ثم ان طريقاً اخر من حديث ابو هريرة!

قد اشرف عليهم من فوقهم۔

حق تعالیٰ شانہ کا یہ جلوہ افروز ہونا مردوں اور عورتوں تمام اہل جنت کیلئے ہو گیا صرف مردوں کے لئے؟ تو اس بارے میں اختلاف ہے لیکن شاہ عبدالغنی مجددی کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا جلوہ افروز ہونا تمام جنتیوں کے لئے ہو گا خواہ مومن مرد ہوں یا مومنہ عورتیں، عموم لفظ کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ یہ نعمت عظمیٰ تمام جنت والوں کے لئے ہو۔

فقال السلام عليكم يا اهل الجنة۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو سلام کریں گے مگر سوال یہ ہے کہ یہ سلام کرنا ازراہ خود بلا واسطہ ہو گیا بواسطہ ملائکہ؟ تو اس سلسلہ میں شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی قاضی بیضاوی کا قول نقل کرتے ہیں، ازیں حدیث خود معلوم می گردد کہ بے واسطہ است۔ اس حدیث شریف سے خود معلوم ہوا کہ یہ سلام کرنا بغیر کسی واسطہ کے ہو گا بذات خود اللہ تعالیٰ اہل جنت کو سلام کریں گے لیکن اسکی کیفیت کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ کس شان کے ساتھ سلام کرے گا ہمیں معلوم نہیں بس اتنا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان عالی کے مطابق سلام کرے گا۔

نام ابن ماجہ اس حدیث کو باب فیما اکثرت الجمیۃ کے تحت لائے ہیں اس لئے حدیث شریف کے ظاہری معنی کو مراد لینا زیادہ مناسب ہے تاکہ فرق جمیہ پر رد ہو سکے، نیز اس حدیث شریف سے روایت ہادی

تعالیٰ کا بھی ثبوت ہوا جس کا معترکہ خوارن اور جہمیہ وغیرہ انکار کرتے ہیں لہذا یہ حدیث متعدد وجوہ سے باب کے مناسب اور متعلق ہے اور جہمیہ پر رد ہے۔

ویدقیٰ نودہ وبرکتہ۔ جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کی نظروں سے متور ہو جائیں گے تو اس کے انوار و تجلیات کے اثرات اور برکات باقی رہیں گی اور اہل جنت اس سے لطف اندوز ہوں گے۔
رجال حدیث:-

محمد بن عبد الملک بن ابی الشوارب الاموی البصری اور ابو الشوارب کا نام محمد بن عبد الرحمن بن ابی مہن مددق زلوی ہیں۔
الفضل الرقاشی، ان کا پورا نسب نامہ اس طرح ہے الفضل بن عیسیٰ بن ربان الرقاشی ابو عیسیٰ البصری مگر الحدیث میں ہے:-

محمد بن المنکدر بن عبد اللہ بن الہدیث زلوی ہیں۔

(۱۹۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قُلْنَا وَكَيْفَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خُثَيْمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَلِيمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَلِكُكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيَكُونُ رِثَةً لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجَمَانٌ فَيَنْظُرُ عَنْهُ آمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا فَكَلِمَةً ثُمَّ يَنْظُرُ مِنْ آيَسَرٍ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا فَكَلِمَةً ثُمَّ يَنْظُرُ أَمَلَةً فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ فَمَنْ لَسْتَغْلَاحَ مِنْكُمْ أَنْتَقِي النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَعْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ۔
ترجمہ حدیث:-

حضرت عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جس سے اللہ تعالیٰ گفتگو نہ کرے گا اور تمہارے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہو گا، پس آدمی دیکھے گا اس چیز کی طرف جو اس کی دائیں جانب ہے تو نہیں دیکھے گا مگر وہ چیز جس کو وہ پہلے پہنچ ہو چکا ہے (یعنی اعمال) پھر دیکھے گا اپنی بائیں طرف تو سوائے اس کے کچھ نظر نہیں آئے گا جس کو وہ پہلے پہنچ چکا ہے پھر سامنے کی طرف دیکھے گا تو آگ اس کا استقبال کرے گی، پس تم میں سے جو شخص طاعت رکھے آگ سے بچنے کی اگرچہ سمجھور کے ایک ٹھٹھکی کے عوض کیوں نہ ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔

تشریح حدیث:- ولو بشق تعدۃ

اس جملہ کے اندر دو احتمال ہیں ایک یہ ہے کہ جب تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ تمام اعمال صالحہ اور غیر صالحہ سب اللہ کے یہاں چٹکتیں اور اس پر جزا و سزا کا ترتب ہوتا ہے تو پھر تم ظلم و زیادتی سے بچو

اگرچہ چھوٹائی ظلم کیوں نہ ہو یہی قول امام مظہری کا ہے لیکن علامہ طبری دوسرا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ قیامت کے دن صرف اعمال صالحہ، صدقات اور خیرات ہی عذاب سے نجات دلا سکتے ہیں تو پھر اعمال صالحہ کرو، صدقات وغیرہ دیکر جہنم سے بچو اگرچہ تھوڑی سی چیز کیوں نہ ہو۔
حدیث شریف کے بقیہ الفاظ کی تشریح حدیث ہی سے واضح ہے اس لئے قصداً پہلو تہی کی جاتی ہے لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث شریف کا باب سے کیا تعلق ہے؟ اور فرقہ جمہیہ کی تردید اس حدیث سے کس طرح ہوئی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ فرقہ جمہیہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ کے فوائد اور اعمال سنیہ کے نقصانات کا انکار کرتے ہیں نیز صفات باری تعالیٰ کے بھی منکر ہیں اور اس حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ثابت کیا گیا ہے اسی طرح اعمال صالحہ کے فوائد اور اعمال سنیہ کے مضرات سے آگاہ کیا گیا ہے اور ظلم و زیادتی کرنے سے اجتناب کی تاکید، اور اعمال صالحہ کی ترغیب موجود ہے لہذا اس حدیث سے جمہیہ کی تردید بھی ہو گئی اور حدیث کا باب سے تعلق بھی پیدا ہو گیا فلا اشکال۔

(۱۹۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ

الصَّمَدِ ثَنَا أَبُو عَمْرٍاءُ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ

عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَنَّتَانِ مِنْ فَضِيٍّ أُتِيْنَهُمَا وَمَلْفِيْنَهُمَا

وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ أُتِيْنَهُمَا وَمَلْفِيْنَهُمَا وَمَلَيْنِ الْقَوْمَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ تَبَاكَ

وَتَعَالَى الْأَرْدُ الْكَبِيرُ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ۔

ترجمہ حدیث:-

حضرت عبداللہ بن قیس اشعری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دو جنتیں چاندی کی ہوں گی اور ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہو گا وہ بھی چاندی کا ہو گا، اور دو جنتیں سونے کی ہوں گی اور ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہو گا وہ بھی سونے کا ہو گا اور نہیں ہو گا لوگوں اور ان کے رب تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کے درمیان (کوئی پردہ) سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے روئے اقدس پر کبریا کی چادر ہوں گی، ہمیشہ کی جنت میں (یعنی یہ دیدار جنت میں ہو گا)

جنتان کی تفسیر ملا علی قاری نے درجستان اور قعران سے کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں دور درجے سونے کے ہوں گے یا دو محل سونے کے ہوں گے اور ان میں جو برتن ہوں گے وہ بھی سونے ہی کے ہوں گے اور یہاں صرف مبتداند کو رہے خبر کو حذف کر دیا گیا ہے اصل عبارت تھی وَلِلْمُؤْمِنِينَ جَنَّاتٌ،

یعنی مومنین کے لئے دو جنتیں ہوں گی۔

اب یہاں ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ سونے یا چاندی کے برتنوں کا استعمال کرنا لازماً شرع حرام ہے پھر جنت میں سونے چاندی کے برتن کیوں کر ہوں گے اور ان کو کیا کیا جائیگا؟

اس اعتراض کا حل یہ ہے کہ احکام تکلیفیہ صرف دنیاوی زندگی کیلئے ہیں آخرت کے لئے نہیں، لہذا سونے چاندی کے برتنوں کا حرام ہونا اور ان کا استعمال جائز نہ ہونا یہ صرف اسی دنیا تک محدود ہے آخرت اور جنت میں سونے چاندی کا استعمال جائز ہی نہیں بلکہ ان کے لئے باعث اعزاز اور موجب فخر ہو گا لہذا اشکال۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ حدیث شریف کی باب سے کیا مناسبت ہے؟ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو یہاں کیوں ذکر کیا ہے؟ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو لا کر فرقہ جمہیہ پر رد کر رہے ہیں کیوں فرقہ جمہیہ روایت باری کے منکر ہیں نیز اسی طرح جنت و جہنم کے دوام اور بقا کے منکر اور فنا کے قائل ہیں امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو ذکر کر کے بتا دیا کہ جنت میں تمام مومنین کو باری تعالیٰ کی رویت بھی ہوگی اور جنت ہمیشہ باقی رہیگی لہذا مومنین القوم و بین ان ینظر الی ربهم الا رداء الکبریٰ علی وجہہ فی جنة عدن ہی ترجمۃ الباب ہے۔

رجال حدیث:-

ابو عمران الجونی نام کے دو راوی ہیں ایک کا نام عبدالملک بن حبیب البصری ان کیلئے حافظ نے الفاظ جرح و تعدیل میں سے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ سکوت اختیار کیا ہے دوسرے میں ابو عمران الجونی جنہیں جوینی بھی کہا جاتا ہے ثقہ راوی ہیں۔

(۱۹۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَحْنُ حَاجُّ فَنَّا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ

الْبُنَنِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

هَذِهِ الْآيَةَ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَقَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ

وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ نَادَىٰ مُنَادِيًّا يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَلَمْ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدٌ يَرِيذُ أَنْ

يُنَجِّزَ كُمُوهَ فَيَقُولُونَ وَمَا هُوَ أَلَمْ يُقُلْ اللَّهُ مَوَازِينُنَا وَيَبْيِضُ وُجُوهُنَا وَ

يُدْخِلُنَا الْجَنَّةَ وَيُنْجِنَا مِنَ النَّارِ قَالَ فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ

قَوْلَهُ مَا عَاطَلَهُمُ اللَّهُ شَيْئاً أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ يَعْنِي إِلَيْهِ وَلَا أَقْرَبَ لِعَيْنِهِمْ

ترجمہ حدیث:-

حضرت صہیبؓ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے اس آیت مبارکہ للذین احسنوا

لحسنیٰ و زیادۃ (بھلائی کرنے والوں کے لئے بھلائی ہے اور زیادہ ہے) کی تلاوت فرمائی اور (مزید) آپ نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز لگنے والا آواز لگائے گا کہ اے اہل جنت تمہارے واسطے اللہ کے پاس ایک وعدہ ہے (کیا) تم چاہتے ہو کہ جلد پورا کر دیا جائے پس اہل جنت کہیں گے وہ کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ہمارے پلڑوں کو بھاری نہیں کیا اور ہمارے چہرے کو روشن نہیں کیا؟ ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ اور ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی؟ آپ نے فرمایا (اس کے بعد) اللہ تعالیٰ پروردگار ہو گا اور یوں اہل جنت اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے پس خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے زیادہ محبوب کوئی شئی عطا کی ہو گی نہ اس سے زیادہ کسی شئی نے ان کی آنکھوں کو کھنڈک پہنچائی ہو گی۔

تشریح حدیث: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحَسَنَىٰ وَزِيَادَةٌ.

اس آیت کریمہ کی جو تفسیر خود زبان نبوت سے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس جگہ اچھے بدلہ سے مراد جنت ہے اور زیادہ سے مراد حق تعالیٰ شانہ کی زیارت اور دیدار ہے جو اہل جنت کو جنت میں حاصل ہو گا اور یہ تمام نعمتوں اور راحتوں سے بڑھ کر ہو گا جو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے بے مانگے بندوں کو عطا فرمائیں گے امام قرطبی نے بروایت انس زیادہ کی یہی تفسیر نقل کی ہے۔

الم یفعل اللہ موازینا

جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے اور جنتی خوب عیش و عشرت اور راحت و آرام کی زندگی میں مست و مگن ہوں گے تو ایک منادی پکارے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے ایک وعدہ کیا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ اس کی تکمیل فوراً کر دی جائے تو اہل جنت کہیں گے اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے نامہ اعمال کے پلڑے کو بھاری کیا، ہمارے چہروں کو منور کیا ہمیں جنت جیسی عظیم نعمت سے نوازا اور دوزخ کے بھیانک عذاب اور دہکتے شعلوں سے بچایا کیا اس عظیم الشان انعام و اکرام کے بعد کوئی نعمت باقی ہے جو ہمیں نہیں ملی ہے۔

فیكشف الحجاب فینظرون الیہ

اہل جنت سمجھ رہے ہوں گے جنت جیسی نعمت کے بعد کوئی اور عظیم الشان نعمت ہو ہی نہیں سکتی کہ اچانک اللہ تعالیٰ پروردگار ہشادیں گے اور اہل جنت کو دیدار خداوندی ہو جائیگا، اور جب حق تعالیٰ شانہ کا دیدار ہو جائے گا اور جنتی چشمت و دید تجلیات ربانی اور انوار خداوندی کا مشاہدہ کریں گے تو سوچیں گے ہمیں تو کچھ بھی نعمت نہیں ملی تھی اصلی نعمت تو باقی تھی جو اب محض فضل خداوندی سے نصیب ہوئی ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ جنتیوں سے معلوم کیا جائے گا کہ کسی اور نعمت کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اور کیا چاہیے؟ اہل جنت کہیں

گے یا اللہ جنت جیسی عظیم الشان نعمت ہمیں مل گئی کیا اس کے بعد بھی کوئی نعمت اس سے بڑھکر ہے جو تاناہنوز ہمیں نہیں ملی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں ابھی ایک نعمت اور اصلی نعمت باقی ہے جو ہمیں اب تک نہیں ملی ہے پھر اللہ تعالیٰ انا دیدار کرائے گا جنتی اس سے اس درجہ خوش ہوں گے کہ اس کے سامنے جنت کی تمام نعمتوں کو بیچ سکیں گے اور سب سے زیادہ محبوب و مرغوب دیدار الہی ہوگا۔

فیکشف الحجاب پردہ ہٹا دیا جائیگا امام قرطبی نے اس جملہ کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے تمام رکاوٹیں دور کر دی جائیں گی اور جنتی اپنی آنکھوں سے نور عظمت و جلال کو اسی طرح سے دیکھیں گے جس طرح وہ ہے اور یہ حجاب صرف مخلوق کے لئے تھا خالق کے لئے نہیں وہ تو ہر وقت اور ہر آن ہندوں کو دیکھتا ہے اور ان کے احوال سے باخبر رہتا ہے۔

یہ حدیث شریف بھی فرقہ جہیہ مغررہ، خوارج کرامیہ اور مرجیہ وغیرہ کی تردید کیلئے اس باب کے تحت لائی گئی ہے کیوں کہ یہ سب فرقتے رویت باری کے منکر ہیں اور حدیث رویت باری تعالیٰ کو ثابت کر رہی ہے لہذا اس میں فینظرون الیہ کالفظ ہی ترجمہ الباب ہے اور اسی جملے سے باب کی مناسبت بھی ظاہر ہوتی ہے۔

رجال حدیث۔

عبدالقدوس بن محمد بن عبدالکبیر بن شعیب بن الحجاب البصری صدوق راوی ہیں۔

ثابت ابن اسلم البغدادی ابو محمد البصری ثقہ اور عبارت گزار راوی ہیں۔

عبد الرحمن ابن ابی لیلیٰ الانصاری المدنی ثم الکوفی ثقہ راوی ہیں۔

(۱۹۵) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مَعْلُوْبَةٍ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيْشَةَ قَالَتْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي وَسَّعَ سَمْعَهُ الْاَصْوَاتِ لَقَدْ جَاءَتْ النَّجْدِيَّةُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَاَنَا فِيْ نَاحِيَةِ النَّبْتِ تَشْكُوْا زَوْجَهَا وَمَا سَمِعَ مَا تَقُوْلُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الْغَيِّ تَجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا۔

ترجمہ حدیث۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تمام قرطبی اس خدا کے لئے ہیں جس نے کشادہ کیا اس کی آواز کے سننے کو (یعنی ہر آواز کو سنتا ہے) بے شک ایک عورت رسول اللہ ﷺ کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئی اور میں گھر

استفادہ تفسیر منقبری مترجم جلد ۵ ص ۳۹۸ حدیث شریف کی مزید شرح نووی ملاحظہ کیجئے جلد ۱ ص ۱۰۰ مع تقریب ص ۱۳۳ مع تقریب ص ۳۸ مع تقریب ص ۱۵۵

کے گوشہ میں بیٹھی تھی، اس نے حضور ﷺ سے اپنے شوہر کی شکایت کی (لیکن) کیا کہا میں سن نہ سکی، پھر اللہ تعالیٰ نے قد سمع اللہ الخ کو نازل فرمایا ہے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سنا ہے جو جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے متعلق،

تشریح حدیث: - لقد جلدت المجادلة

مقدمہ لے کر آنے والی کون عورت تھی اس کے متعلق صاحب انباج الحاجۃ اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ لکھتے ہیں کہ یہ خولہ بنت ثعلبہ بن احرم انصاریہ خزرچہ تھی بعض حضرات نے خولہ کے بجائے خولہ تغیر کے ساتھ کہا ہے اس کے شوہر کا نام اوس بن صامت تھا۔

واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ خولہ بنت ثعلبہ کا شوہر اوس بن الصامت نے نئی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ انت علی کظہر امی یعنی تو میرے حق میں ایسے ہی حرام ہے جیسے میری ماں حرام ہے خولہ یہ واقعہ لیکر دربار نبوی میں شرعی حکم معلوم کرنے کے لئے پہنچی چوں کہ اس وقت تک آپ پر اس کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لئے آپ نے عرب کے عام دستور کے مطابق فرمایا کہ ما اراک الا قد حرمت علیہ یعنی میری رائے یہ ہے کہ تم شوہر پر حرام ہو چکی ہو، یہ سنا کر خولہ واویلا مچانے لگیں، کہ ساری جوانی اس شوہر کے پاس رہ کر گزر گئی اب بڑھاپے میں کہاں جاؤں گی میرا اور میرے بچوں کا گزارہ کس طرح ہو گا حق تعالیٰ شانہ نے حضرت خولہ کی فریاد سنی اور احکام ظہار مکمل نازل کر دیا، اور ان کے لئے آسمانی پیدا کر دی، حضرات صحابہ کرامؓ اسی وجہ سے خولہ کا خوب ادب و احترام کیا کرتے تھے اور قدر دانی کی نگاہوں سے دیکھتے تھے کیوں کہ ان ہی کی وجہ سے امت کا ایک عظیم ترین مسئلہ حل ہو گیا تھا۔

مجادلۃ: ”مجادلۃ سے مراد وہ جھگڑا ہے جو ایک مرتبہ بیان کر دینے کے بعد بھی اپنی تکلیف کو بار بار بیان کر کے متوجہ کیا جائے۔“

اس حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کے لئے صفت سماع کو ثابت کیا گیا ہے جس کا جمیہ انکار کرتے ہیں اور اس حدیث شریف کو صرف لایا ہی اس وجہ سے گیا ہے تاکہ جمیہ کی تردید ہو لہذا اس حدیث میں سمعہ الاصوات ہی ترجمۃ الباب ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم

(۱۹۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ قُلْنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ ابْنِ

عَجَلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى

نَفْسِهِ بِبَيْدِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ رَحِمْتُ سَبَقْتُ غَضَبِي.

ترجمہ حمد پیشہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے ہی اپنے دستِ اقدس سے لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔

تشریح حدیث: رحمتی سبقت غضبی

میری مغفرت رحمت میرے غضب پر غالب ہے اس جیسا مضمون قرآن کریم میں بھی موجود ہے چنانچہ ارشاد ربانی ہے وسعت کل شئ رحمة وعلمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور علم جملہ تمام چیزوں میں حاوی ہے انسان بڑے بڑے گناہ کر لے پھر چند قطرے ندامت کے آنسو اللہ کے سامنے بہا لے اور دل سے سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح سے معاف کر دیتا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا **لَا تَنْبَأُكَ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ**، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ گناہ ہی نہیں کیا، علامہ تور پوری نے کہا کہ کتابت سے یہاں مراد وہ معنی ہو سکتے ہیں ایک لوح محفوظ میں لکھنا مراد ہو دوسرے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں کتابت سے مراد تہذیب و تمدن ہے گویا کہ رحمت و غضب دونوں مطبوع و عامی کی جزاء و سزاؤ کی طرف لوٹتے ہیں اور سبقت سے مراد یہاں غلبہ ہے کتب علی نفسه الرحمة کے معنی ہیں اوجب و وعدہ ان یرحم قطعاً کے

امام ابن ماجہ نے اس حدیث شریف کو باب فیما انکرت الجہمیۃ کے تحت اس لئے ذکر کیا ہے کہ اس حدیث شریف میں حق تعالیٰ شانہ کے لئے مہمت کتابت بالید اور مہمت رحمت و غضب کو ثابت کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جہمیہ تمام صفات باری تعالیٰ کے ساتھ مہمت رحمت و غضب نیز کتابت بالید کا بھی انکار کرتے ہیں اس لئے امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو لاکر جہمیہ کی کھلی تردید کی ہے حدیث پاک میں کتب یعدہ اور رحمتی و غضبی ہی ترجمۃ الباب ہے۔

(١٩٧) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحَرَلِيُّ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بَنِي عَرَبِيٍّ قَالَا تَقَالُوسِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ الْحِزْلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمَّا قَاتَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بَنِي جِرَامٍ يَوْمَ أُحُدٍ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَلْجَأُونَ إِلَيَّ أَوْ أَجْزَأُكَ فَقَالَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ يَا جَابِرُ عَلَى لَزَاكَ مُتَكَبِّرًا قَالَ قُلْتُ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْمُهُ أَيْ وَتَوَكَّ عِيَالًا وَدِينًا قَالَ لَقَدْ أَبْشَرْتُكَ بِمَا لَقِيَ اللَّهُ بِهِ أَبُوكَ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا كُنْتُ اللَّهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا

مِنْ وَرَإِ حِجَابٍ وَكَلَّمَ أَبَاكَ كَفَّاحًا فَقَالَ يَا عَبْدِي تَدْعُنِي عَلَىٰ أَغْطِكَ قَالَ يَلُزِبُ
تُحْسِنِي فَأَقْتُلْ فِيكَ ثَلَاثِيَّةً فَقَالَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا
يَرْجِعُونَ قَالَ يَلُزِبُ فَأَبْلُغْ مِنْ وَرَائِي قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلَا تَحْسَبَنَّ
الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُزَكُّونَ۔

ترجمہ حدیث:-

حضرت طلحہ بن خراش کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبد اللہ سے فرماتے ہوئے سنا جب عبد اللہ بن عمرو بن حزام احد کے دن شہید کر دئے گئے تو اللہ کے رسول ﷺ نے مجھ سے ملاقات کی اور فرمایا جابر کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتا دوں جو اللہ تعالیٰ نے تیرے والد سے کہا ہے حضرت یحییٰ اپنی روایت میں کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اے جابر میں تمہیں رجیدہ اور مغموم پاتا ہوں حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میرے والد شہید کر دئے گئے اور انہوں نے بہت سے عیال اور کافی قرض چھوڑا، آپ نے فرمایا کیا میں تجھے اس صورت کی خوشخبری نہ دوں جس صورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تیرے والد کے ساتھ ملاقات کی، حضرت جابر نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ (خرد و ہلائیے) آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی سے کلام نہیں کیا مگر پردے کے ورے سے اور اللہ نے تیرے والد سے براہ راست کلام کیا، اور فرمایا اے میرے بندے تو مجھ سے تمنا کر میں تجھے دوں گا تو انہوں نے کہا اے میرے پروردگار تو مجھے زندہ کر دے تاکہ دوبارہ تیری راہ میں قتل کر دیا جاؤں پس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ دوبارہ لوگوں کو دنیا کی طرف نہیں لوٹا جائیگا تو انہوں نے عرض کیا اے میرے پروردگار دنیا لوں کو یہ پیغام پہنچا دے، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُزَكُّونَ۔

تشریح حدیث:- وکلمہ ابا ک کفلا۔

کفلاً اُمّی مواجہۃ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے والد سے رو برو کلام کیا ہے ان کے درمیان نہ کوئی پردہ حائل تھا اور نہ ہی کسی قاصد کا واسطہ تھا، بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے (کذا فی الدر النقیذ)
اس حدیث شریف پر بظاہر دو اشکال ہے، پہلا اشکال تو یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جابر کے والد سے براہ راست اور بغیر کسی حجاب حائل ہوئے گفتگو کی ہے جبکہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَلَكُنْ لِبَشَرٍ اِنْ يَكْلَهُ اللّٰهُ الْاَوْ حَيَاؤُ مِنْ وَرَائِي حِجَابٌ اَوْ يَرْسَلْ رَسُوْلًا فَيُوحِيْ بِلَاٰئِهِ مَا يَشَاءُ نہیں ہے کسی بشر کے لئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے

پیچھے سے یا پیچھے کوئی قاصد جو چاہے وحی کرے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمکلامی کی تین شکلیں ہیں (۱) بذریعہ وحی، (۲) پردہ کے پیچھے (۳) کوئی فرشتہ وغیرہ بھیجکر اور یہاں تینوں طریقوں میں سے کسی بھی طریقہ سے گفتگو نہیں ہوئی بلکہ براہ راست گفتگو ہوئی جو آیت قرآنیہ کے خلاف ہے؟

اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ میں جو ہمکلامی کے تین طریقے بیان کئے گئے ہیں وہ دنیاوی زندگی کے لئے ہے اور اس دنیا میں ان ہی تین طریقوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام ممکن ہے ان کے علاوہ سے نہیں، اور حضرت جابر کے والد کے ساتھ جو کلام ہوا، وہ آخرت اور وفات کے بعد ہوا لہذا آیت اور حدیث میں کوئی تعارض بنی نہیں ہے۔

دوسرا اشکال یہ ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مدیون شخص کی روح آسمان پر نہیں پہنچتی ہے بلکہ محبوس ہوتی ہے چنانچہ مسند احمد میں روایت موجود ہے کہ سعد بن اطول کے بھائی کی وفات ہو گئی اور اس نے تین سو دینار اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوڑے حضرت سعد بن طول ان بچوں پر خرچ کرنے لگے تو اللہ کے رسول ﷺ نے ان سے فرمایا اِنَّ اَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ فَلَقَضِ عَنْهُ تَوْبَةً سَوَاءٌ لَكَ مِنْهُ سَوَالٍ يَوْمَئِذٍ یہ ہے کہ حضرت جابر کے والد کی روح کیسے آسمان پر گئی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اس مدیون کے بارے میں جس نے اپنے دین کی ادائیگی کے لئے کوئی مال نہ چھوڑا ہو اور حضرت جابر کے والد نے اپنے دین کی ادائیگی کے لئے مال چھوڑا تھا اسی لئے حضرت جابر فرما رہے ہیں میرے والد کا انتقال ہو گیا اور عیال اور دین چھوڑا، شاہ عبدالغنی مجددی نے دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ حضرت جابر کے والد کی روح محبوس نہیں ہوئی ہوگی اس لئے کہ شہادت حقوق العباد کی معافی کا ذریعہ ہے مگر دلائل کی روشنی میں یہ جواب مخدوش ہے کیوں کہ حدیث میں صراحت ہے کہ حقوق العباد شہادت سے بھی معاف نہیں ہوتے ہیں اس لئے پہلا جواب ہی زیادہ مناسب ہے۔

امام ابن ماجہ نے اس حدیث کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے لئے صفت تکلم کو ثابت کیا ہے جس کا جہیز صراحتاً انکار کرتے ہیں لہذا حدیث پاک میں وکلم لہاک کفلاً ہی ترجمۃ الباب ہے اور اسی سے اللہ تعالیٰ کے لئے صفت تکلم کا ثبوت ہوتا ہے۔

(۱۹۸) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ تَلَوْنِي عَنْ شُعْبَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْزَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَى كِلَاهُمَا نَحْلُ الْجَنَّةِ يَقْتُلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَسْتَشْهَدُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى قَتْلِهِ فَيَسْلَمُ فَيَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَيَسْتَشْهَدُ

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ دو شخصوں کی جانب دیکھ کر ہنستا ہے جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا اور دونوں جنت میں داخل ہوئے ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا پھر شہید ہو گیا پھر اس کے قاتل نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اسلام قبول کیا پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔

تشریح حدیث: ان اللہ یضحک

اللہ تعالیٰ ایسے دو شخصوں کو دیکھ کر ہنستا ہے کہ جو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے تھا عدوت کی چنگاری ایک دوسرے کے سینے میں بھڑک رہی تھی لیکن ان کی قسمت میں جنت مقدر تھی چنانچہ دونوں جنت میں داخل ہوئے ایک شخص مسلمان تھا جو اللہ کی راہ میں اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے لڑ رہا تھا یہاں تک کہ شہید ہو گیا اور جنت میں داخل ہو گیا دوسرا شخص کافر تھا جو اس کے بالمتقابل لڑ رہا تھا مگر قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور اسلام کی لازوال نعمت سے بالامال ہو گیا اور نور ایمان سے قلب کو منور کر لیا اور اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے تادم ہوا پھر اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا تو یہ دونوں جنت میں ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ضحک فرماناس لئے ہو گا کہ ابھی یہ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے اور ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہے لیکن اس کو اپنا انجام معلوم نہیں کہ دو آدمی ایک دوسرے کے لئے شیر و شکر ہو جائیں گے اور دونوں جنت میں جائیں گے۔

امام ابن ماجہ نے اس حدیث شریف کے بارے میں حمیمہ پر رد کیا ہے کیوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لئے ضحک کو ثابت کیا گیا ہے جس کا حمیمہ صراحتاً انکار کرتے ہیں لہذا یہ حدیث حمیمہ کے مسلک کی کھلی تردید ہو گی اور ان اللہ یضحک ہی ترتیبۃ الباب ہو گا۔

(۱۹۹) حَدَّثَنَا حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَىٰ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ قَالَا قُلْنَا عَبْدُ

اللَّهُ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ

أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ إِنِّي مُلْكُكَ الْأَرْضِ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین و آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں لے لیگا پھر کہے گا میں بادشاہ ہوں اور کہاں ہیں اب دنیا کے بادشاہ۔

تشریح حدیث: یقبض اللہ الارض

اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا ہے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے والارض جمیعاً قبضة یوم القیلة والسنوات مطوینت بيمينه۔ دوسری جگہ ارشاد ہے لا یخفی علی اللہ منهم شئی لمن المک الیوم للہ الواحد القہار۔

قیامت کے دن زمین و آسمان کا اللہ تعالیٰ کی داہنی مٹھی میں ہونا یہ تشابہات میں سے ہیں ان میں غور و خوض کرنے سے شرع نے روکا ہے لیکن تشابہات کے بارے میں متقدمین علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ اپنے حقیقی معنوں میں ہے مگر اس کی نوعیت و کیفیت مجہول ہے بجز اللہ کے کسی کو معلوم نہیں اس میں خواہ مخواہ غور کرنا اسکی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرنا بھی ممنوع ہے اور اللہ تعالیٰ کے مٹھی ہونا دواہنا ہاتھ ہونا جو معلوم ہوتا ہے جو اعضاء جوارح اور جسمانی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے خاتمہ آیت میں اشارہ بھی کر دیا ہے کہ ان الفاظ کو اپنے اعضاء پر قیاس مت کرو اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے سبحانہ وتعالیٰ عما یشرکون۔

اور علماء متاخرین جیسے تمام الفاظ کو جو اللہ تعالیٰ کے حق میں استعمال ہوئے ہیں ایک تمثیل اور مجاز قرار دیتے ہیں کہ کسی چیز کا مٹھی میں ہونا اور داہنے ہاتھ میں ہونا کتنا یہ ہوتا ہے مکمل قبضہ و قدرت سے لوبیکی مکمل قبضہ و قدرت مراد بھی ہے۔

ثم یقول انا المک واین ملوک الارض

جب اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو لپیٹ کر اپنے قبضہ قدرت میں لے لیس گے ساری مخلوقات فنا ہو جائے گی پھر تمام مقرب و مخصوص فرشتوں جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، اور ملک الموت کو بھی موت آجائے گی اور صرف حق تعالیٰ سبحانہ کی ذات باقی رہ جائے گی تو اس وقت حق تعالیٰ شانہ اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لئے اور دنیا میں جو بادشاہت کا دعویٰ کرتے تھے ان کو عاجز ظاہر کرنے کے لئے اعلان کریگا لمن المک لقیوم متاذاً بادشاہت کس کی ہے کوئی جواب دینے والا نہ ہو گا خود ہی اللہ تعالیٰ جواب دے گا للہ الواحد القہار، حضرت حسن بصریؒ محمد بن کعب قرظیؒ کا بھی یہی قول ہے کہ جواب دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہو گا۔ اور مسلم شریف کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے ارشاد ہو گا لانا المک لین الجہل ون واین المتکبرون میں ہی مالک اور بادشاہ ہوں اور آج جہلین و متکبرین کہاں ہے ۲

یہ کلمہ کب کہا جائیگا؟ اس کے متعلق حضرت شاہ عبدالغنی مجددی فرماتے ہیں کہ ۱۰ اداں لوگوں نے درمیان یہ اعلان کیا جائے گا مگر حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ: وثبات کہ یہ کلمہ ۱۰ مرتبہ دوہرایا جائے ایک کلمہ کوئی اور نئے عالم کے وقت دوسرا کلمہ کہانیہ اور تمام خلائق کے دوبارہ زندہ ہونے کے وقت قرآن کریم کی آیت کے قرآن بھی اس کے مؤید ہیں۔

لام ابن ماجہ نے اس حدیث کو ذکر کے لئے اللہ تعالیٰ کیلئے صفت ملی اور صفت قبض ثابت کی ہے جس کا ترجمہ صراحۃً اظہار کرتے ہیں لہذا یہ حدیث شریف جمیع پروردگاری اور حدیث میں بطوری اویقبض سنت الماط ترجمہ الباب ہیں۔

(۲۰۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ

بْنُ أَبِي ثَوْرٍ قَالُوا: سَمِعْنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرَةَ عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْقَبْلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ كُنْتُ بِالْبَطْحِ فِي عَصَابَةٍ وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَرَوُ بِه سَحَابَةٌ فَتَنْظُرُ إِلَيْهَا فَقَالَ مَا تَسْتَوْنَ هَذِهِ قَالُوا السَّحَابُ قَالَ وَلَمْ نَرِ قَالُوا وَالْمَرْءُ قَالَ وَالْعَيْنُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالُوا وَالْعَيْنُ قَالَ كَمْ تَرَوْنَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ قَالُوا سَبْعِينَ سَنَةً وَالسَّمَاءُ فَوْقَهَا كَلَّ حَتَّىٰ عَدَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ثُمَّ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَغْلَاةٍ وَاسْتَفْلِهِ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ تَعْلِيَةُ لَوْعَالٍ بَيْنَ أَغْلَاةٍ وَرُكْبِهِمْ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ لَقَوْشٌ بَيْنَ أَغْلَاةٍ وَاسْتَفْلِهِ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ اللَّهُ فَوْقَ ذَلِكَ تَبْلُوكَ وَتَعَالَىٰ.

ترجمہ حدیث۔

حضرت عباس بن عبدالمطلب کہتے ہیں کہ میں ایک جماعت کے ساتھ (مقام) بطحا میں تھاجن میں اللہ کے رسول ﷺ بھی تشریف فرما تھے کہ ہلال کا گذر ہوا آپ نے اس کی طرف دیکھا پھر فرمایا تم لوگ اس کا کیا نام رکھتے ہو حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا سحاب، (ابر) آپ نے ارشاد فرمایا مزن بھی (نام رکھتے ہو) صحابہ کرام نے عرض کیا مئی ہن حزن بھی، آپ نے فرمایا عتار بھی (نام رکھتے ہو) حضرت ابو بکر نے عرض کیا جی ہاں عتار بھی (نام رکھتے ہیں) آپ نے فرمایا کہ تمہارے اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے حضرات صحابہ کرام نے

عرض کیا ہمیں معلوم نہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اور آسمان کے درمیان اکہتر یا بہتر سال کا فاصلہ ہے اور آسمان کے اوپر اسی طرح (کا فاصلہ ہے) یہاں تک کہ آپ نے اسی طرح ساتوں آسمانوں کو شمار کر لیا پھر ساتویں آسمان کے اوپر ایک دریا ہے اور اس کے اوپر اور نیچے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے پھر اس کے اوپر آٹھ فرشتے ہیں جن کے کھروں اور گھنٹوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا دو آسمانوں کے درمیان ہے پھر ان کی پشتوں پر عرش ہے جس کے بالائی حصہ اور نیچے کے حصے میں اتنا ہی فاصلہ ہے پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ جلوہ فرما ہے۔

تشریح حدیث:-

صحابۃ ابرہہ بول سحب وسحاب، المزن والمزنة بول (پانی سے لبریز) سفید بول، احب المزن، لولہ العنان بول۔ والعنفة بول کا ایک ٹکڑا عنان المساء آسمان کی بلندی، اوعال جمع ہے وعل کی، پہاڑی بکری وعل، ض وعلاء اور سے جھاٹکنا۔

لما ولحد الو الثنین اول ثلاثاً وسبعین سنة

اس حدیث پر بڑی نظر میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہاں زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ اکہتر یا بہتر یا تہتر سال بیان کیا گیا ہے جبکہ دوسری روایتوں میں تصریح ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے لہذا ان دونوں حدیثوں میں بظاہر تضاد ہے؟

اس تضاد کو حل کرنے کے لئے علماء امت نے مختلف جوابات دیے ہیں بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ اس حدیث شریف میں اکہتر یا بہتر یا تہتر سال سے مقصود تحدید نہیں ہے بلکہ تکثیر کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اہل عرب اس عدد کو استعمال کرتے ہیں اور یہاں بھی تکثیر ہی مراد ہے نہ کہ تحدید، فلا اشکال ولا تعارض بینہما۔ حافظ ابن حجر نے ان دونوں حدیثوں کے درمیان اس طرح تطبیق دی ہے کہ جن حدیثوں میں پانچ سو سال کی مسافت مذکور ہے وہ بطی کے اعتبار سے ہے اور جن میں اس سے کم سال کی مسافت مذکور ہے وہ تیزی کے ساتھ چلنے پر محمول ہے یعنی آدمی اگر سست رفتاری سے چلے گا تو پانچ سو سال لگیں گے اور برق رفتاری کے ساتھ چلے گا تو ستر سال میں وہ مسافت طے کر لے گا۔

والسلسلہ فوقھا کک

اس جملے کا مطلب یہ ہے جس طرح زمین و آسمان کے درمیان تہتر سال کا فاصلہ ہے اسی طرح ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی مسافت بھی تہتر سال ہے۔

ثم فوق ذلك ثمانية لوعال

ثمنیۃ لو عال سے مراد آٹھ فرشتے ہیں جو عرش رحمان کو اٹھائے ہوئے ہوں گے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے **و یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمنیۃ** یعنی قیامت کے روز عرش رحمان کو آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے بعض روایات حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے تو یہ کام چار فرشتوں کے سپرد ہے اور قیامت کے دن چار اور فرشتوں کا اضافہ کر دیا جائیگا۔

یہاں یہ بھی واضح ہونا ضروری ہے کہ ثمنیۃ کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک ثمنیۃ سے مراد ملائکہ کی آٹھ صفیں ہیں، فرشتوں کی تعداد سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں ہے، حضرت ابن زید کے نزدیک ثمنیۃ سے مراد آٹھ ملائکہ ہیں، اور حضرت حسن سے منقول ہے کہ اس سے آٹھ فرشتے یا آٹھ صفیں یا آٹھ ہزار فرشتے مراد ہیں مگر ان سب کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے بندے کو معلوم نہیں ہے لیکن تفسیر کبیر میں ہے کہ اس سے آٹھ فرشتے ہی مراد ہیں جو حاملین عرش کہلاتے ہیں روایات سے بھی اسی قول کی تائید ملتی ہے **کمالا یخفی علی نوری البصائر**۔

ثم علی ظہور ہن العرش

عرش و کرسی اہل السنۃ والجماعت کے نزدیک ثابت ہیں اور قرآن کریم و سنت اس پر ناظر ہیں مگر عرش رحمان کی چیز ہے اس کی حقیقت اور حقیقی شکل و صورت کس طرح ہے اور فرشتوں کا اس کو اٹھانا کس نوعیت کا ہے یہ چیزیں وہ ہیں کہ عقل انسانی ان کا احاطہ کر سکتی ہے اور نہ ان مباحث میں غور و فکر کی اجازت ہے اس کے متعلق سلف صالحین صحابہ اور تابعین کا مسلک یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ جو کچھ اس سے مراد ہے وہ برحق ہے اس کی حقیقت و کیفیت نامعلوم ہے۔

ثم فوق ذالک تبلوک وتعالی

اللہ تبارک وتعالیٰ کا عرش پرستوی ہونا یہ تشابہات میں سے ہے جس کے بارے میں علماء سلف کا مسلک یہ ہے استوی علی العرش برحق ہے مگر اس کی کیفیت کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے اور علماء خلف کا مسلک یہ ہے کہ استوی علی العرش سے ملکیت کا لہ کی طرف اشارہ ہے یعنی اللہ ہی کے قبضہ و قدرت میں ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے اور وہ اس کا مالک و خالق ہے ۲۔

امام ابن ماجہ نے سابقہ تمام حدیثوں کی طرح اس حدیث کو بھی جمہیر پرورد کرنے کے لئے اس باب میں ذکر کیا ہے اور ثم فوق ذالک ثمنیۃ او عال ثم علی ظہور ہن العرش جیسے الفاظ ہی ترجمہ الباب ہے۔

(۲۰۱) **حَلَّتْ ثَمَانِيَةُ مَلَائِكَةٍ عَلَى عَرْشِ رَبِّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا قُضِيَ لِلَّهِ

انراہی السنۃ ضربت النملۃ بکفۃ لاجتہتہا خضعنا لبقولہ کأنہ سلسلۃ علی صفوان فلما فرغ عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالو الحق وهو العلی فکذب قال فیسعھا مسترقوا السمع یفصیہم فوق یغص فیسمع النملۃ بکفۃ الکلیۃ فیلقیہا الی من تحتہ فزینا الذرۃ الشہاب قبل أن یلقیہا الی الذی تحتہ فیلقیہا علی لسان الکلیۃ لوللشجر فزینا لم یدرک حتی یلقیہا فیکذب منها بایۃ کذیۃ فتضیق تلک الکلیۃ الّتی سمعت من السنۃ

ترجمہ حدیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی معاملہ کا فیصلہ فرماتا ہے تو مانگے عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے پروں کو ہلاتے ہیں (جس سے) ایک ایسی آواز پیدا ہوتی ہے گویا ایک زنجیر ہے جو پتھروں پر ماری جارہی ہے جب ان کے دلوں سے یہ وحشت ختم ہوتی ہے تو وہ (آپس میں) سوال کرتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا حکم صادر فرمایا، فرشتے کہتے ہیں اس نے حق فرمایا جو بہت بلند و اور بہت بڑا ہے آپ نے فرمایا کہ پس گفتگو کرانے والے ان ہی میں سے کچھ سن لیتے ہیں اور فرشتے اس کلمہ کو سنتے ہیں (وہ گفتگو کرانے والے شیاطین) اس کو لے کر اپنے نیچے والوں کے پاس آتے ہیں، آپس کبھی تہیچے والوں کو (خبر) دینے سے پہلے شعلہ اس کو جلا ڈالتا ہے تو وہ ان باتوں کو کاٹھن اور چادر گر کی زبان پر ڈال دیتے ہیں اور کبھی (وہ چلے جاتے ہیں) شعلہ اسے نہیں جلاتا ہے یہاں تک وہ اس کو ڈال دیتے ہیں اور ملا دیتے ہیں اپنی طرف سے سوچو، اور سچا تو صرف ایک کلمہ ہوتا ہے جو اس نے آسمان سے سنا ہے۔

تشریح حدیث: سفلو الحق هو العلی للکبیر

جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی حکم صادر کرتا ہے تو فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ ملاذا قال ربکم تمہارے رب نے کیا کہا اور پھر قضاء و قدر کے متعلق کیا فیصلہ کیا وہ بتاؤ چنانچہ مقرران بارگاہ فرشتے حضرت جبرئیل و میکائیل وغیرہ جواب دیتے ہیں قالوا الحق۔ اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا، اس کلمہ حق سے کیا مراد ہے تو اس کے متعلق حشی ابن ماجہ نے چند احتمالات لکھے ہیں کلمہ حق سے کلمہ کن مراد لیا جائے یا پھر کلمہ حق سے قول حق مراد لیا جائے جس کے مقابل باطل آتا ہے اور لفظ کن سے مراد روز مرہ پیش آنے والے حوادث میں مثلاً آسمانوں کی مغفرت کرنا تکالیف کو دور کرنا ہے کسی قوم کو بلند کرنا کسی قوم کو پست کرنا کسی کو عزت عطا کرنا اور کسی کو ذلت بذلیل شخص کو عزت بخشا اور باعزت شخص کو ذلیل کرنا وغیرہ نیز کلمہ حق سے مراد وہ تمام باتیں مراد لی جائیں جو لوح محفوظ میں مکتوب ہیں۔

فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرْقُوا السَّمْعَ الْخ

اللہ رب العزت جب آسمان پر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو جنات و شیاطین اس کو سننے کے لئے آسمان تک جاتے ہیں اور وہاں کی خبروں کو سکر اپنے کانوں اور چادو گروں کو بتاتے ہیں اور سو جھوٹ کی آمیزش کر دیتے ہیں بسا اوقات جب شیاطین و جنات آسمانی خبر سننے کے لئے وہاں جاتے ہیں تو شہاب ثاقب سے مار کر بھگایا جاتا ہے جو آگ کا شعلہ بین کر زمین پر گرتا ہے اور کبھی کبھار وہاں کی خبریں سکر کانوں اور چادو گروں کو بتلاتے ہیں جن میں زیادہ تر جھوٹ کی آمیزش کر دیتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہذا اور حضرت عباسؓ کی روایت جو مسلم شریف میں ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جناتوں اور شیطانوں کی خبروں کے سننے کا واقعہ اصل آسمان پر پیش آتا ہے جبکہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی روایت جو بخاری شریف میں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطانوں کی خبر سننے کا واقعہ عنان آسمان یا دل میں پیش آتا ہے جو بظاہر دونوں میں تضاد ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں حدیثوں میں کوئی تضاد ہی نہیں ہے کیوں کہ حضرت ابو ہریرہؓ اور ابن عباسؓ کی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ شیاطین آسمان پر جا کر یہ خبر چراتے ہیں بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ خبریں درجہ بدرجہ آسمانوں میں فرشتوں میں پھیلی ہوں پھر فرشتے عنان سماء یا دل تک آکر اس کا تذکرہ کرتے ہوں اور یہاں سے شیاطین خبروں کو چوری کرتے ہوں جیسا کہ حضرت صدیقہؓ کی حدیث میں ہے اور لفظ سماء عربی میں جس طرح آسمان کے لئے بولا جاتا ہے اسی طرح یا دل پر بھی لفظ سماء کا اطلاق عام اور معروف ہے لہذا جن حدیثوں میں سماء کا ذکر ہے اس سے مراد یا دل ہی ہے فلا لشکال فیہ۔

امام ابن ماجہؒ نے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لئے صفت قصی ثابت کر کے جہیہ پر رد کیا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے لئے علو و کبر کی صفت ثابت کر کے جہیہ پر رد کیا ہے جو صراحتاً صفات باری کے منکر ہیں،

لِئَلَّا حَدِيثٌ فِيهِ اَنْ لِّلَّهِ اَمْرٌ اَوْ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ جِئِيَ الْفَاتِحُ رَجَمَةُ الْبَابِ هِ

(۲۰۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَلُوبٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ

عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

يَخْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْتَمُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْتَمَ يُخَفِّضُ الْقِسْطَ

وَيَرْفَعُ وَيَرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ وَعَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ

النَّهَارِ حِجَابُهُ النَّوْزُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَخْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا نَتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ

مِنْ خَلْقِهِ

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول ﷺ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور پانچ باتیں بیان فرمائیں، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور سونا اس کے لئے مناسب نہیں ہے میزان کو پست و بلند کرتا ہے دن کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے اور رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کا پردہ نور ہے اگر وہ اپنے پردہ کو ہٹا دے تو متحدہ نظریات مخلوقات کو اپنے چہرے کی روشنی سے جلا ڈالے۔

تشریح حدیث:- ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام

اللہ تبارک و تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ ہی سونا اس کی شایان شان ہے جیسا کہ قرآن کریم میں بھی اس طرح کا مضمون موجود ہے لا تخذہ سنۃ ولا نوم یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ اوگھٹتی ہے نہ ہی نیند آتی ہے اور نہ ہی آپ کیلئے نوم و ناس مناسب ہے کیوں کہ خیر موت کی بہن ہے نیز نیند قویٰ کو آرام پہنچانے کے لئے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک و مبرا ہے۔

يخفص القسط ويرفعه

اللہ تعالیٰ ترازو کو جھکا تا ہے اور بلند کرتا ہے ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ ترازو کے جھکانے اور بلند کرنے سے مراد رزق تنگ کرنا اور فراخ کرنا، دلیل کرنا اور عزت دینا ہے اور مطلب یہ ہے کہ رزق کے اندر تنگی اور فراخی پیدا کرنا سب سے اہم ذات و وحدہ لا شریک کے بعد قدرت میں ہے جس کے لئے چاہے مل و دولت کا دریا بہلا دے اور جس کے لئے چاہے فقر و فاقہ اور رزق کے اندر تنگی پیدا کر دے اور وہ افلاس و بیکاری کی صعوبتوں میں گرفتار ہو جائے، اسی طرح وہ قادر مطلق ہے کہ جس کو چاہے اعمال خیر کی توفیق دے کہ اس کے اعمال صالحہ سے خوش ہو کر عزت سے نوازے اور جس کو چاہے شرعی نافرمانی میں مبتلا کر دے اور اس کی بدگلی اور معصیت سے ناراض ہو کر ذلت و رسوائی کے عیش غار میں ڈال دے۔

ويرفع اليه عمل التهانل قبل عمل الليل

ان الفاظ کے ذریعہ یہ بتانا مقصود ہے کہ نندے کے تمام اعمال بارگاہِ خداوندی میں جلد پیش ہو جاتے ہیں بندہ دن میں جو عمل کرتا ہے رات کے عمل سے پہلے وہ بارگاہِ خداوندی میں پیش ہو جاتا ہے اور رات میں جو عمل کرتا ہے وہ دن کے عمل سے پہلے ہی پیش ہو جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل جو انسان انجام دیتا ہے وہ بہت جلد خدا کے پیش ہو جاتا ہے اس لئے انسان کو اعمال صالحہ ہی کرنے چاہیے اور اعمالِ سیئہ سے بچنا چاہیے۔

حجابه النور لوكشفه لاحرقه سبحانه وجهه

اللہ تعالیٰ کا پردہ نور ہے اگر اس کو ہٹا دے تو ہماری مخلوق اور کائنات کا ایک ایک ذرہ جل کر راکھ ہو جائے کیوں کہ اس کی نگاہ تمام عالم اور اس کی تمام مخلوقات اور ایک ایک ذرہ تک کو محیط ہے اگر اللہ تعالیٰ کے انوار

وجلال جو اس نے اپنے بندوں سے حجاب میں رکھے ہیں کھل جائیں تو جن جن اشیاء عالم پر تجلیاب انبیہ کا عکس پڑے گا وہ تمام اشیاء جل کر بھسم ہو جائیں گی ان کا وجود تک باقی نہ رہے گا حضرت موسیٰ کے مطالبہ پر ذرا سی جھکی پر فرمائی تو پہاڑ زیرہ زیرہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔

سبحات - جمع سبحة معنی ہے پاک ذات کا جلال اس کی عظمت بعض حضرات نے کہا کہ سبحات وجہ کا لفظ جملہ معترضہ کے طور پر استعمال ہوا ہے اور سبحان اللہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے جو تعجب کے وقت بولا جاتا ہے۔

اس حدیث کے ذریعے امام ابن ماجہ نے فرق جمہیر کی کھلی تردید کی ہے اور اس میں ان اللہ لاینام ویخفص القسط صحابہ النور جیسے الفاظ ترجمۃ الباب ہے۔

(۲۰۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا الْأَسْعَدِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنبُتُ لَهُ أَنْ يَنَامَ يُخَفِّضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُ حِجَابَهُ النَّوْزَ لَوْ كَشَفَهَا لَأَخْرَجَتْ سُبْحَاتٍ وَجْهِهِ كُلُّ شَيْءٍ أَلْوَنُكَ بَصَرَهُ ثُمَّ قَرَأَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَنْ بُدِّعَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوَّلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے اور نہ ہی سوتا اسکی شبلیان شان ہے ترازو کو پست و بلند کرتا ہے اس کا پردہ نور ہے اگر وہ اس کو ہٹا دے تو اس پاک ذات کے انوار تجلیات ہر اس چیز کو جلا ڈالے جس پر اس کی نگاہ پڑے پھر ابو عبیدہ نے یہ آیت پڑھی، برکت دیا گیا وہ جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے اور جو اسکے ارد گرد ہے اور پاکی ہے اللہ تعالیٰ کی جو سارے عالم کا رب ہے۔

تشریح حدیث:-

اس حدیث پاک کی تشریح اور باب سے مناسبت دونوں سابق حدیث میں گذر چکی ہیں۔

(۲۰۴) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَنْبَاءِ عَنِ الْأَعْدَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَى لَا يَنْفُضُهَا شَيْءٌ سَحَابُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَيَبْدُوهُ الْآخَرَى الْقِيَمُ زَانٌ يَرْفَعُ الْقِسْطَ وَيَخْفِضُ قَالَ أَرَأَيْتَ مَا تَلْفَقُ مِنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ

يَقُولُ اَنَا الْجَبَلُ اَيْنَ الْجَبَلُونَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ قَالَ وَيَتَّبِعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ يَعْنِيهِ وَعَنْ يَسْلُوهُ حَتَّى نَظَرْتُ اِلَى الْيَنْبُرِ يَخْرُجُ مِنْ اَسْفَلِ شَقِيٍّ مِنْهُ حَتَّى اِنِّي لَقَوْلُ اَسْلُطُ هُوَ يَرْسُولُ اللَّهِ ﷺ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت عبداللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ (قیامت کے روز) زمین و آسمان کو اپنے دست اقدس میں لے لے گا پھر مٹی بنائی رسول اللہ ﷺ نے پھر اس کو اپنی مٹی میں لے لیا پھر اس کو پھیلائیگا جس جہاد ہوں اور کہاں ہیں (دنیا کے) جہادین اور منکرین، امین عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ دائیں اور بائیں جانب ملاحظہ فرماتے تھے (امین عمر کہتے ہیں) کہ یہاں تک کہ میں نے منبر کی طرف دیکھا، اس کے نیچے سچو بل رہا تھا یہاں تک کہ میں نے سوچا کہ وہ رسول اللہ ﷺ سمیت الٹ نہ جائے۔

تشریح حدیث:-

قبض بیدہ، رسول اللہ ﷺ نے بطور تمثیل اپنی مٹی بنا کر لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز زمین و آسمان کو اس طرح مٹی میں لے لیں گے۔

قَالَ وَيَتَّبِعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

حضرت ابن عمرؓ کا مقصد اس سے صرف رسول اللہ ﷺ کی وہ حالت اور کیفیت بیان کرنا ہے جو تقریر کرتے وقت تھی جب آپ ﷺ اس مضمون کو بیان فرما رہے تھے تو کبھی آپ دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب مڑتے تھے اور نہایت ہی جوش و خروش کے ساتھ بیان کر رہے تھے یہاں تک کہ امین عمر کہتے ہیں کہ منبر جبرکت کرنے لگا اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ کہیں منبر رسول اللہ ﷺ سمیت پلٹ نہ جائے۔ بقیہ کی تشریح سابق میں گذر چکی ہے۔

حدیث ثریب کا تعلق باب ہذا سے بالکل ظاہر ہے اس میں یَاخُذُ الْجَبَلُ يَقْبُضُهَا وَيَسْطُلُهَا جِیے

الفاظ ترجمہ الباب ہیں۔

(۲۰۶) خَلَقْنَا هَاشِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ هَاشِمٍ بَنِي خَلِيلِنَا ابْنِ جَلِيلٍ قَالَ

سَمِعْتُ يُسَرِّبُ بْنُ عَبِيدَةَ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرَسِ الْخَوْلَانِي يَقُولُ خَلَقْنَا

النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكَلَابِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ تَلْبِثُ قَلْبُ

إِلَّا بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنَ الرُّحْمَانِ إِنَّ شَمْلَهُ أَقْلَنَهُ وَإِنْ شَمْلَهُ أَزَاغَهُ وَكَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَلْمُثُنْتُ الْقُلُوبَ ثَبَّتْ قُلُوبُنَا عَلَى يَدَيْكَ قَالَ
وَالْبَيِّزَانِ بَيِّدَ الرُّحْمَنِ يَزْفَعُ لِقَوْلَانَا وَيَخْفَضُ آخِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ.

ترجمہ حدیث نمبر ۲

حضرت نواس بن سمعان کلابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے کہتے ہوئے سنا کہ ہر
قلب خدا تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے اگر چاہے تو وہ اسے سیدھا کر دے اور اگر چاہے
تو نیڑھا کر دے اور آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے اے دلوں کو ثابت رکھنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر
ثابت رکھو اور فرمایا میزان خدا کے دست اقدس میں ہے وہ ایک قوم کو بلند کرنا اور دوسری کو پست کرنا ہی کا
قیامت تک،

تشریح حدیث: سملن قلب الایین اصبعین من اصابع الرحمان۔

رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان دل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قلوب بنی آدم پر اللہ تعالیٰ کا مکمل قبضہ
ہے اور پوری طرح اس میں تصرف کا مالک ہے جس کے قلب کو چاہے طاعات و عبادات میں لگا دے اور جس کے
قلب کو چاہے حق سے پھیر کر بدی کی طرف جانے دے اسی لئے آنحضرت ﷺ نے دعاء فرمائی کہ اے اللہ
تعالیٰ آپ دلوں کو ثابت رکھنے والے ہیں ہمارے دلوں کو راہ حق اور دین مستقیم پر ثابت رکھو اس سے معلوم ہوا
کہ انسان کو ہر وقت ثابت علی الدین الحنیف اور صراط مستقیم پر قائم و دائم رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔

والبیضان بید الرحمان۔ کی شرح گذر چکی ہے اس حدیث شریف کا بھی باب سے تعلق بالکل ظاہر
ہے بید الرحمن ویخفض آخرین اسی طرح اصابع الرحمن اور یلمثن جسے الفاظ ہی ترجمہ
اللباب ہے اور ان ہی جملوں سے جہمہ کی تردید ہوتی ہے۔

(۲۰۷) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
عَنْ مُجَالِيدٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَيَضْحَكُ إِلَى ثَلَاثَةِ لَلَصَاتٍ فِي الصَّلَاةِ وَلِلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي
جَوْفِ اللَّيْلِ وَاللَّجْلِ يُقَلِّلُ لَوَاةً قَالَ خَلَفَ الْكِتَابَةَ.

ترجمہ حدیث نمبر ۳

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تین شخصوں

کی طرف دیکھ کر ہوتا ہے ایک نماز کی صف کی جانب دوسرے اس شخص کی طرف ہوتا ہے جو آدمی رات کو نماز پڑھ رہا ہو تیسرے اس شخص کی طرف (دیکھ کر ہوتا ہے) جو لنگر کے بھاگ نے کے بعد بھی لڑتا رہتا ہے۔

تشریح حدیث:- ان الله ليضحك لى ثلاثة

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان تین چیزوں کی جانب ہر دیکھ کر ضحك فرمانا خوشی کی وجہ سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان سے خوش اور راضی ہوتے ہیں اور خوشی کی وجہ سے ہنستے ہیں۔ لولہ خلف للکتیبة لولہ کا لفظ غالباً حضرت ابو سعید خدری کا قول ہے کہ خیال پڑتا ہے کہ آپ نے خلف الکتیبة فرمایا ہے اور کتبہ لنگر کی بڑی ٹولی ہے جو مثال سے بھاگ چائے اور ان میں سے ایک شخص میدان جنگ سے مارے خوف کے بھاگنے کا راہ وہ بھی کرتا ہے مگر اس کے بعد نہایت ہی دلیری سے میدان میں ثابت قدم رہا یہ نہایت مشکل کام ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اس کے عمل سے خوش ہوتے ہیں۔

امام ابن ماجہ نے حدیث ہذا کو اس باب کے تحت ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے مفت تحک ثابت کر کے جہیم پرورد کیا ہے جو صراحتاً صفات خداوندی کے منکر ہیں۔

(۲۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ تَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ وَ تَنَا إِسْمَاعِيلُ

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غُنَيْمٍ ابْنِ الْمُفَيْزَةِ الثَّقَفِيِّ عَنْ سَلِيمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَلْبَرِ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَغَوَّضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ فِي الْقَوْمِ

فَيَقُولُ أَلَا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ فَإِنْ قَرِئْتُهَا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أَبْلُغَ كَلَامَ رَبِّي

ترجمہ حدیث:-

حضرت جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ اہلکے رسول ﷺ حج کے دنوں میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور فرماتے کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے بحفاظت اپنی قوم کے پاس لے جائے تاکہ میں اپنے رب کے کلام کو پہچان سکوں اس لئے قریش نے مجھے خدا کے پیغام پہنچانے سے روک دیا۔

تشریح حدیث:-

حدیث شریف کی تشریح و توضیح تو بالکل واضح ہے البتہ اس حدیث کا باب سے کوئی تعلق بظاہر نظر نہیں آتا ہے حدیث شریف میں کوئی ایسا لفظ مذکور نہیں ہے جو باب فیما انکرت الجہیمہ کے عین مطابق ہو اس لئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ کلام دہی ہی ترجمۃ الباب ہو سکتا ہے اس لئے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے لئے کلام اور اس کا حکم ہونا ثابت ہوا جس کا جہیمہ انکار کرتے ہیں اسی مناسبت سے اس حدیث شریف کو

اس باب کے تحت ذکر کیا ہے۔

(۲۰۹) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمِّلٍ ثَنَا الْوَزِيدُ بْنُ صَبِيحٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ
خَلْبِيسٍ عَنْ أُمِّ الْوَزْدَاءِ عَنْ أَبِي الْوَزْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى كُلُّ يَوْمٍ
هُوَ فِي شَأْنٍ قَالَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُغْفَرَ ذَنْبًا وَيُفْرَجَ كَرْبًا وَيُزَفَّ قَوْمًا وَيُخَفِّضَ
آخَرِينَ۔

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابوذر داء سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد: کل يوم هو في شأن کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ گناہوں کی مغفرت کرتا ہے تکلیفوں کو دور کرتا ہے کسی قوم کو بلند کرتا ہے اور دوسروں کو جھکا دیتا ہے۔

تشریح حدیث:-

اللہ تعالیٰ کی ہر روز الگ الگ شان اور حالت ہے جن میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ خطاؤں کو معاف کرتا ہے مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے کسی کو مال و دولت سے سرفراز کرتا ہے کسی کو فقر و تنگ دستی میں مبتلا کرتا ہے حدیث شریف میں ان يغفر ذنبنا ويفرج كربا ويخفف ويغفر ذنبنا ويفرج كربا ويخفف وغيرہ الفاظ ترجمۃ الباب ہیں اور ان سے جمیع کی تردید ہوتی ہے جو امام ابن ماجہ کا مقصود بھی ہے۔

ابن ماجہ
کتاب السنن
۱-۲۰۹-۱۰۰

(۱۴) بَابُ مَنْ سَنَّ سُنَّةَ حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً

امام ابن ماجہ اس باب میں ان روایات کو لائیں گے جن میں یہ مذکور ہو گا کہ اگر کسی شخص نے اچھا کام ایجاد کیا مثلاً کوئی مسجد و مدرسہ بنوایا، مسافروں کے لئے کوئی کتوں کو دوا دیا یا کوئی دینی کتاب تصنیف کر دی جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا، اپنی زندگی کے اندر دین و اسلام پیدا کر لئے صلوة و مومن کا پابند ہو گئے احکام اسلام پر عمل کرنے لگے مسجد و مدرسہ بنوایا جس میں مسلمان بچے آکر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں نماز روزہ رکھتے ہیں تو مسجد و مدرسہ بنانے اور کتابیں تصنیف کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور اس پر جو لوگ عمل کریں گے اس عمل کرنے والے کا ثواب بھی اس شخص کو ملے گا۔ **الدال علی الخیر کفلا**۔

اسی طرح اگر کوئی شخص بر اکام ایجاد کرتا ہے مثلاً قلم ہل بنوایا دین و دنیا کے اندر کوئی بدعت رائج کر دی، بی بی و بی بی آر وغیرہ ایجاد کر دی، ابولعب اور گانے بجانے کے آلات تیار کر دئے، تو اس کا گناہ اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ اسی شخص کو ہو گا جو ذریعہ بنا اور منکرات و معصیت کے ارتکاب کا سبب بنا کیونکہ جس طرح الدال علی الخیر کفلا ہے اسی طرح الدال علی الشر کفلا بھی ہے

امام ابن ماجہ نے اس باب کو باب فیما انکرت للجهنم کے بعد ذکر کیا ہے دونوں کے درمیان مناسبت اس طرح ہے کہ امام ابن ماجہ نے اس سے قبل والے باب کے اندر جہیم کے باطل عقائد پر رد کیا تھا، فرقہ جہیم نے دین اسلام کے اندر جو خرافات برپا کئے بے بنیاد عقائد باطل نظریات اختراع کر کے دین میں ایک بدعت سینہ کی بنیاد ڈال دی تھی اس کا رد کیا تھا اب اس باب کے اندر یہ بیان کریں گے کہ بدعت سینہ کی ایجاد کرنے والوں اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا وبال اس بانی اور موجد کے لئے بھی ہو گا لہذا جو لوگ بھی جہیم کے عقائد فاسدہ کے پیرو ہوں گے اور ان کے مذہب پر عمل کریں گے اس کا گناہ فرقہ جہیم کے بانی جہیم بن صفوان کے حق میں بھی لکھا جائے گا اس لئے آدمی کو چاہیے کہ اچھی لوہی باتیں ہی لوگوں سے کہے تاکہ کہنے کا ثواب، اور اگر اس کے کہنے سے اس پر عمل کر لیا تو اس کا ثواب بھی اس کے حق میں لکھا جائے۔

(۲۱۰) حَلَفْنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَلِبِ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ

ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنِ الْمُزَنِّدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَقِيلَ بِهَا كُلُّ لَهَا أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا

لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً فَفَعِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهَا

وَيُؤْذِرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْفَعُ مِنْ لَوْ زَلَّ بِهِمْ شَيْئًا

ترجمہ حدیث۔

حضرت جریر اپنے والد (عبداللہ) سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص (دین میں) کوئی اچھا کام جاری کرے، پس لوگ اس پر عمل کریں تو اس کے لئے اس کا ثواب ہوگا اور اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جو اس پر عمل کرے اور ان کے اجر و ثواب سے کچھ کم نہ ہو گا اور جو شخص (دین میں) کوئی برائے طریقہ جاری کرے پس اس پر عمل کرے تو اس پر اس کا گناہ ہو گا اور اس شخص کا بھی گناہ ہو گا جو اس پر عمل کرے اور ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہ ہوگی۔

تشریح جدید: من سن سنة حسنة كمن له اجرها۔

راقم الحروف آغاز کتاب میں سنت کے لغوی و اصطلاحی معنی نیز وجہ تسمیہ وغیر بیان کر چکا ہے اس لئے اسی جگہ مراد بحث کر لی جائے، اس جگہ غلوہ کی بالکل ضرورت نہیں ہے البتہ اتنی بات یہاں بیان کرنی ضروری ہے کہ اس جگہ سنت سے مراد اصطلاحی سنت نہیں ہے بلکہ سنت سے مراد دین کی بات ہے غلوہ و از روئے شرع فرض ہو بلا وجہ، سنت ہو یا مستحب و مندوب، سب کو سنت کا لفظ شامل ہے اور سنت سے مراد طریقہ غیر ہے غلوہ کسی بھی نوعیت کا ہو، مثلاً ایک جگہ ایسی ہے جہاں نکاح ہو گناہ کو لوگ عیب سمجھتے ہوں یا وراثت میں لڑکیوں کو حصہ دینا چھوڑ رکھا ہو یا سلام و معافی کو ترک کر دیے ہوں وہیں چند اللہ کے نیک بندے نہ کر سکتے کہ اس کو دینی چیز کو دوبارہ روئے دے اور لوگوں کو اس پر عمل کرائے تو کوشش کا ثواب اس کو ملے گا اور اس کی کوشش کے نتیجے میں جو لوگ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اسی کے حصہ اس شخص کو ملے گا اور جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان کے اجر میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی اسی طرح مثلاً معاشرہ میں ایک بدعت رائج ہے اور لوگ اس پر جزدین سمجھ کر عمل پیرا ہیں ایک شخص اس بدعت کو معاشرے سے ختم کرنے کے لئے کوشش کرتا ہے اور لوگوں سے بدعت ختم ہو جاتی ہے اور لوگ سنت پر گھرن ہو جاتے ہیں تو اس کوشش کرنے کا ثواب اور اس کے نتیجے میں لوگ جو سنت پر عمل پیرا ہوئے ہیں اس کا بھی ثواب اس شخص کو ملے گا۔

نیک اسی طرح اگر کوئی آدمی دین کے اندر غیر پسندیدہ طریقہ ایجاد کرتا ہے مثلاً کسی غیر دین کو دین میں داخل کرتا ہے رسوم و بدعات کو دین اسلام اور مسلمانوں کے معاشرے میں رواں دواں کرتا ہے اور لوگ اس کی کوشش سے بدعت و خرافات میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں تو بدعت رواں دواں دینے کا گناہ اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں کا گناہ اس شخص کو ملے گا جس نے بدعت کو فروغ دیا اور اس کی بنیاد ڈالی اس لئے آدمی کو طریقہ خیر ایجاد کرنا چاہیے

لوگوں کو سمجھانے کی طرف! انا چاہیے اور بدعت و خرافات سے لوگوں کو بچانا چاہیے تاکہ ذیل ثواب کا مستحق ہو سکے۔

(۲۱۱) حَلَلْنَا عَبْدَ الْوَلِيدِ بْنَ عَبْدِ الْعَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الْوَلِيدِ حَلَفَيْنِ

أَبْنِ عَنْ أَنُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ جَلَّةَ رَجُلٍ إِلَى
النَّبِيِّ ﷺ فَحَثَّ عَلَيْهِ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدِي كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَمَا بَقِيَ فِي
الْمَجْلِسِ رَجُلٌ إِلَّا تَصَلَّقَ عَلَيْهِ بِمَا قَلَّ لَوْ كَثُرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ
اسْتَنْتَ خَيْرًا فَلَسْتُ بِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ كَلِيلًا وَمَنْ لَجُوَ مَنِ اسْتَنْتَ بِهِ وَلَا
يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ اسْتَنْتَ سُنَّةً فَلَسْتُ بِهِ فَفَعَلْنِي وَزِدْهُ
كَلِيلًا وَمَنْ لَوَزَلِ الَّذِي اسْتَنْتَ بِهِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ لَوَزْلِهِمْ شَيْئًا

ترجمہ حدیث۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا پس آپ نے اس کے لئے (لوگوں کی) صحت پر ابھار اچنانچہ ایک شخص نے کہا (یا رسول اللہ) میری طرف اتنا اتنا مل ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجلس میں کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہا مگر یہ کہ اس نے اس پر کم یا زیادہ صحت کیا پھر حضور اکرم ﷺ نے اسے رشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی اچھا طریقہ جاری کرے اور اس پر لوگ عمل کریں تو اس کے لئے اپنا کامل اجر ہو گا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی اجر اس کو ملے گا اور ان لوگوں کے ثوابوں کے اندر کچھ بھی کمی نہ آئے گی اور جس نے کوئی برا کام جاری کیا پھر لوگ اس پر عمل کرنے لگے تو اس کے اوپر اس کا گناہ کامل ہو گا اور ان لوگوں کا بھی گناہ اس کے اوپر ہو گا جو اس پر عمل کریں اور ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔

تشریح حدیث: فعلیہ وزدہ کلیل الن

مطلب یہ ہے کہ طریقہ شر کو اپنلا کرنے والے شخص کو ذیل گناہ ملے گا ایک تو شر ایجاد کرنے کا گناہ ملے گا یہی ساتھ ہی ساتھ اس شر پر جو لوگ عامل ہو جائیں گے اس کا گناہ بھی اسی موجب و بانی پر ہو گا مگر اس سے وہم ہوتا ہے کہ شاید عمل کرنے والوں پر کوئی گناہ ہی نہ ہو گا تو اس وہم کو دور کر دیا کہ اس عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ یہ لوگ بھی گناہوں میں شریک رہیں گے۔

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فعلیہ وزدہ ومن لوزا الذی استنن بہ الن کا جملہ بظاہر قرآنی آیت ولا تذووا لوزة وذاخری کہ کوئی شخص ایک دوسرے کے گناہوں کا جو نہیں اٹھائے گا بلکہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہو گا، ہر شخص سے اسی کے کئے ہوئے اعمال کے مطابق باز پرس ہوگی (گناہوں کے حلق اور دوسروں کے عمل کا کوئی دخل نہ ہو گا ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے ورنہ پھر

کمیت کھائے جو ابا مار کھائے گدبا اور کرے کوئی اور بھرے کوئی کا مصداق اور مترادف ہو جائے گا جو درست نہیں؟ کے مخالف معلوم ہوتا ہے۔

جواب قرآنی آیت اور حدیث نبوی میں کوئی تعارض نہیں کیوں کہ دوسروں کو کفر اور کفرانہ باتیں بتائیں گناہ ہے کہ اس کے برابر کوئی دوسرا گناہ نہیں ہے تو بیوں کے شر و فساد کے موجودہ بانی اس کی مثالیت و کمراتی کا ذکر یہ بنتا ہے اس لئے اس کو بھی گناہ ملے گا یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کسی کے بہکاوے میں آکر دین اسلام سے دور جاتے ہیں بوں گے اور صحیح ذکر سے منحرف ہو کر غلط راہ پر چلکر جہنم میں داخل ہوں گے وہ کیا کریں گے۔ ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیكونا من الاسفلین۔ کہ اسے ہمارے پروردگار ہمیں ان لوگوں کو دکھائے جنہوں نے انسانوں میں سے پیچھے ہٹ کر ہمیں گمراہ کیا ہم انہیں اپنے قدموں تلے کر لیں تاکہ وہ کترین لوگوں میں ہو جائیں، یہاں جنات سے مراد ابلیس لعین ہے اور انس سے مراد قاتیل ہے ان ہی دونوں نے سب سے پہلے کفر کیا ہے ابلیس نے توبہ سے انکار کر کے کفر کا رنجاکار کھاب کیا اور قاتیل نے اپنے بھائی ہاتیل کو قتل کر کے کفر والا عمل کیا، اعلیٰ قاری فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ جو شخص کوئی امر خیر یا امر شر ایجاد کرتا ہے تو اسکی طرف اس کی اسناد و نسبت صحیح ہوتی ہے اس لئے ثواب و عقاب میں برابر شریک رہیگا چوں کہ یہی شخص اصل بانی ہے۔

(۲۱۲) حَلَلْنَا عِيسَىٰ بْنِ حَمَّادٍ الْبَصْرِيَّ أَنبَأَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَنَاءٍ عَنْ لَتْسِ بْنِ مَلِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ أَتَيْنَا دَاعٍ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ فَاتَّبَعْتُهُ فَإِنِّي لَهٗ بِمِثْلِ أُوزَارٍ مِّنْ اتَّبَعْتُهُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْئًا وَأَتَيْنَا دَاعٍ دَعَا إِلَى هُدًى فَاتَّبَعْتُهُ فَإِنِّي لَهٗ بِمِثْلِ أُجُورٍ مِّنْ اتَّبَعْتُهُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِ شَيْئًا.

ترجمہ حدیث نمبر

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس بلانے والے نے بھی گمراہی کی جانب بلایا، پس اس کی اتباع کی گئی تو اس (داعی) کے لئے اس کے گناہ کے مثل گناہ ہوگا اور جس نے اس کی اتباع کی ہے اس کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں آئے اور جس بلانے والے شخص نے بھی ہدایت کی طرف بلایا پھر اس کی اتباع کی گئی تو اس کے لئے اسی کے مثل اجر ہوگا جس نے اس کی اتباع کی اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔

تشریح حدیث:-

اس حدیث شریف کی شرح سابق میں گزری چکی ہے اس حدیث میں صرف الفاظ بدلے ہوئے ہیں اور نہ مضمون حدیث وہی ہے جو سابق میں حدیث گزری چکی ہے۔

(۲۱۳) حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَفَّانَ الْعُفْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
بْنُ أَبِي حَلِيمٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ
اتَّبَعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ فَفَعَلْنَاهُ مِنْ
مِثْلِ أَثَامِ مَنْ اتَّبَعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَثَامِهِمْ شَيْئًا.

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے (لوگوں کو) ہدایت کی طرف بلایا تو اس کے لئے ان لوگوں کا اجر ہے جو اس کی اتباع کریں، اور ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی اور جس نے (لوگوں کو) گمراہی کی طرف بلایا تو اس کے لئے ان کا گناہ ہے جو اس کی اتباع کریں، اور ان لوگوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔

تشریح حدیث:-

اس حدیث شریف کی بھی تشریح و توضیح سابق حدیث میں گزری چکی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

رجال حدیث:-

محمد بن عثمان خلاۃ الاموی ابو مروان العثمان المدنی صدوق راوی ہیں، دوسری طبقات میں سے ۲۲۱ھ میں وفات ہوئی۔

عبد العزیز بن ابی حازم سلمۃ بن دینار المدنی صدوق راوی ہیں آپ فقہہ بھی تھے آٹھویں طبقات میں سے ہیں وفات ۱۸۴ھ میں ہوئی۔

علاء بن عبد الرحمن بن یعقوب المحرقی صدوق راوی ہیں پانچویں طبقات میں سے ہیں۔

(۲۱۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو نَعِيمٍ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ الْحَكَمِ
عَنْ أَبِي حُجَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً عَمِلَ بِهَا

تَعْلَمَ كَأَنَّ لَهُ لَهْزَةً وَيَقُولُ لَهْزِهِمْ مِنْ هَيْدَرَانٍ يُنْقَضُ مِنْ أَهْوَاهِهِمْ شَيْئاً
وَعَنْ سَنٍّ سَنَةً شَبَّهَ فَقَوْلَ بِهَا تَعْلَمَ كَأَنَّ عَلَيْهِ وَزَنَهُ وَيَقُولُ لَهْزَاهِهِمْ مِنْ غَيْرِ
أَنْ يُنْقَضَ مِنْ أَهْوَاهِهِمْ شَيْئاً

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے
(دین میں) کوئی پسندیدہ طریقہ جاری کیا اس پر بعض لوگ عمل کریں اس کے (مرنے کے) بعد تو اس کے
لئے اسے (جہاد کر لے) گا اگر ہو گا اور ان لوگوں کے اجر کے مثل ہو گا (جنہوں نے اس پر عمل کیا) ان کے
اجر میں کمی کئے بغیر، (اسی طرح) جس نے (دین میں) کوئی برا طریقہ جاری کیا، پس اس پر (لوگ) عمل کئے
اس کے (مرنے کے) بعد تو اس کے لئے اس کے (جہاد کر نے کا) گناہ ہو گا اور ان لوگوں کے گناہ کے برابر
ہو گا (جو ان پر عمل کئے) اور اس کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں ہو گی۔

تشریح حدیث:-

اس حدیث کی شرح بھی باب کے شروع میں گذر چکی ہے وہیں ملاحظہ فرمائیں۔

(۲۱۵) خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَسْفَةٍ مِّنْ تُّرَابٍ مِّنْ أَمَّا مِّنْ نَّاسٍ يَّكْفُرُونَ
بِآيَاتِنَا وَلَهُمْ آيَاتٌ وَلَٰكِن يُّدْفِكُهَا عَنْ سُبُلِهَا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَمْلِكُ لَهَا قُوَّةٌ وَلَا يَمْلِكُ لَهَا قُوَّةٌ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَمْلِكُ لَهَا قُوَّةٌ وَلَا يَمْلِكُ لَهَا قُوَّةٌ

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے کوئی
بلانے والا کسی شے کی طرف مگر کھڑا کیا جائے گا قیامت کے روز اسی دعوت کے ساتھ جس کی طرف اس سے
بلایا گیا ہے اسی آدمی کو دعوت دی ہو۔

تشریح حدیث:- لا اوقف يوم القيامة لازماً لدعوته

مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس چیز کا بھی داعی ہو گا اور جس کی طرف بھی لوگوں کو دعوت دے گا اسی
دعوت کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اگر کوئی خیر کی دعوت دے گا، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائے
گا تو کل قیامت کے دن اسی دعوت والے کام کے ساتھ پکارا جائے گا اور اسکے ساتھ وہ تمام لوگ آئیں گے
جنہوں نے اس کی دعوت پر ایک کہا تھا اور حق کو قبول کیا تھا اور اگر کوئی شخص بدعت و خرافات، رسم و رواج کفر
و شرک، بلور مصیبت و منکرات کی طرف لوگوں کو بلائے گا تو قیامت کے روز اسی دعوت کے ساتھ پکارا

۹
سورۃ اہل

جائے گا اور خدا کی عدالت میں حاضر کیا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کے تمام قبیعین و فرماں بردار ہوں گے۔ پھر ان کا حشر اسی کے ساتھ کیا جائے گا اسی مضمون کو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے
 أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَلَائِكَتُهُمْ يَسْأَلُونَ. فرشتوں کو حکم ہو گا جمع کرو لو ظالموں کو (یعنی جو کفر و شرک کے پائی اور مقتدا تھے) اور ان کے ہم مشربوں کو (یعنی جو ان کے ساتھ تابع تھے) اور ان معبودوں کو جن کی وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے (یعنی شیاطین اور بت) آگے مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں دونوں اللہ فلعلہم الی صراط الجحیم پھر ان سب کو دوزخ کی طرف لے جائے گا۔

(۱۵) باب من احیا سنة قد اُمیت

اوم ابن ماجہ علیہ الرحمہ اس باب میں ان روایات کو ان میں سے جن میں یہ بیان کیا گیا ہو گا کہ جو سنت ماحشر سے سے باطل ہو گئی ہو اور اس پر عمل کرنے سے متنبہ نہ تھے ہوں اور لوگوں کے دلوں سے اس کی اہمیت بالکل مٹ چلی ہو اسے وہ وقت میں آزمائی مرد مجاہد صدائے حق بلند کر کے سنت پر عمل کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی دعوت بھی دیتا ہے اور سنت پر عمل کرنے کی تلقین بھی کرتا ہے اور لوگ اس کے کہنے پر عمل کرتے ہیں تو عند اللہ اس رجل داعی کا مقام بہت اونچا اور بلند ہو گا اور عمل کرنے والے لوگوں کا ثواب بھی اس کو اتنا ملے گا جتنا عمل کرنے والوں کو ملے گا جیسا کہ اس کی تفصیل اس سے پہلی والی حدیث میں گذر چکی ہے۔

(۲۱۶) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الثَّمَلِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعَمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ أَثَرُهَا مِنْ عَمَلٍ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَثَرِهَا شَيْئًا۔

ترجمہ حدیث:-

کثیر بن عبد اللہ بن عمرو بن عوف مزنی کہتے ہیں کہ بیان کیا مجھ سے میرے والد (عبد اللہ نے میرے والد عمرو سے) کہ بے شک اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری کسی سنت کو زندہ کیا، اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو اس کے لئے عمل کرنے والے کے مثل ثواب ہو گا اور ان کے ثواب میں کچھ کمی بھی نہ ہو گی، اور جس نے کوئی بدعت ایجاد کی اور لوگ اس پر عمل کرنے لگے تو اس پر عمل کرنے والے (کے مثل) گناہ ہو گا اور عمل کرنے والے کے گناہ میں کوئی کمی بھی نہ ہو گی۔

تشریح حدیث:- من احیا سنة من سنتی

ہام مظہر نے یہ کہا کہ سنت سے مراد وہ دینی احکام ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے متعین کیا ہے خواہ وہ احکام در قبیل فرض ہوں یا واجب یا مستحب یا ایاء سنت کے اندر تحصیل علم، قراءت قرآن، اعفاء لہیہ وغیرہ سب داخل ہیں اور ایاء سے مراد لوگوں کو اس پر عمل کرنے کے لئے ابھارتا اور اسکے فضائل ناظر وغیرہ ان کے

سامنے بیان کرتا ہے۔

رجال حدیث نہ

زید بن الحباب ابو الحسین الحکمی، بنم العین و سکون الکاف، صدوق روای ہیں سفیان ثوری کی روایت میں خطا کرتے تھے، نویں طبقات میں سے ہیں ان کی وفات ۲۰۳ھ میں ہوئی۔

کثیر بن عبد اللہ ابن عمرو بن عوف المزنی المدنی ضعیف روای ہیں۔

(۲۱۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِى كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَنِى فَقَدْ أَيْتَنَكَ بِغَدِيٍّ فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْآخِرِ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ لَا يَنْقُصُ مِنَ أَجُورِ النَّاسِ شَيْئًا وَمَنْ اتَّبَعَ بِدْعَةً لَا يَزَالُهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِثْلَ إِمٍّ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ لَا يَنْقُصُ مِنَ آثَامِ النَّاسِ شَيْئًا

ترجمہ حدیث نہ

کثیر بن عبد اللہ اپنے والد (عبد اللہ) سے وہ اپنے والد (عوف) سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عوف کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا کہ جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مٹ چکی تھی تو اس کے لئے اتنی ثواب ہو گا جتنا کہ اس پُرل کرنے والوں کا ہو گا اور لوگوں کے اجر میں کوئی کمی بھی نہ ہو گی بلکہ جس نے کوئی ایسی بدعت ایمل کی جس سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ راضی نہ ہوں تو اس کے لئے اتنی گناہ ہو گا جتنا کہ اس پر عمل کرنے والوں کو گناہ ہو گا اور لوگوں کے گناہ میں کچھ کمی بھی نہیں آئے گی۔ تشریح حدیث ناقص میں گزر چکی ہے

(۱۶) بَابُ فَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

اس باب میں ابن ماجہ ان روایات کو ذکر کریں گے جن کا تعلق قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے سے ہوگا یعنی قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کا عند اللہ کیا ثواب ہے اور اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا مقام و مرتبہ ہے اس باب کی روایات کے اندر بیان کیا جائے گا اور قرآن کریم کی تعلیم و تعلم سے روگردانی والوں کے لئے کیا وعیدیں آئی ہیں اور ان کے لئے کیا شقوت و بدبختی ہے وہ اس باب میں ذکر کریں گے۔

قرآن کی تلاوت افضل العبادات اور تقرب بارگاہ الہی کا بہترین ذریعہ ہے جب تک آدمی تلاوت کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا رہتا ہے حضرت امام احمد ابن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نواسے مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا اور ہر دفعہ ایک سوال کیا کہ الہی کوئی ایسا وظیفہ اور ورد یا جو پڑھوں اور تیرا مقرب بندہ بن جاؤں امام احمد حنبل فرماتے ہیں کہ ہر دفعہ یہی جواب ملا کہ احمد بن حنبل قرآن کی تلاوت کرتا چلا اور میرا محبوب اور مقرب بندہ بننا چاہا اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن تقرب الہی کا بہترین سبب ہے اور عمدہ ذریعہ ہے اسی لئے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ساٹھ ساٹھ قرآن ختم کرتے تھے اکابرین دیوبند بھی تلاوت کلام اللہ کا خاص اہتمام رکھتے تھے اور اس کے جملہ فضائل حاصل کرنے کی ہمت تن کو شش کرتے تھے اللہ ہمیں بھی اور آپ کو اسکی توفیق عطا فرمائے، آمین،

(۶۱۸) حَلَلْنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا يَخْبِيُ بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَا شُعْبَةُ

وَسُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الرَّحْمَنِ

السَّمْعِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ شُعْبَةُ خَيْرٌ كُمْ

وَقَالَ سُفْيَانُ أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ شعبہ کہتے ہیں کہ (آپ نے) خیر کم (کالفاظ فرمایا اور سفیان کہتے ہیں کہ (آپ نے) افضلکم (کالفاظ فرمایا۔ تم میں سے افضل وہ شخص ہے جو قرآن کریم سیکھے اور اس کو (لوگوں) کو سکھائے۔

تشریح حدیث: افضلکم من تعلم القرآن وعلمه

قرآن کریم کی تعلیم و تعلم کرنے والوں کیلئے ایک خوش کن اور مسرت بخش ارشاد ہے کہ لوگوں میں سب سے افضل ترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم و تعلم میں مشغول ہیں مگر چہ دنیا انہیں کچھ بھی کہہ لے مگر عند اللہ اور عند الرسول انکا مقام نہایت ہی اونچا اور بلند ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے ملا علی قاری شارح مشکوٰۃ لکھتے ہیں کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھا اس نے نبوت کو اپنے دونوں پہلوں میں لے لیا صرف فرق اتنا ہے کہ

اس پر وحی نہیں آئی ہے من قرأ القرآن فقد ادرج النبوة بین جنبیه غیر انه لا یوحى الیه

ملا علی قاری مزید لکھتے ہیں کہ جب یہ بات مسلم ہے کہ خیر الکلام کلام اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے تو پڑھنے اور پڑھانے والوں کی فضیلت بھی تمام لوگوں پر مسلم ہوگی اس کی تعلیم و تعلم سے شغف رکھنے والے حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد بہترین لوگ ہیں خواہ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہو یا صحابہ کے بعد کے لوگ ہوں وہ نبیوں کے بعد افضل ترین انسان ہوں گے بشرطیکہ اس میں اخلاص و ولایت ہو اس کی تعلیم و تعلم سے مقصود رضاء اللہ اور خوشنودی خداوندی ہوں دل میں شہرت طلبی قطعاً نہ ہو ملا علی قاری تحریر فرماتے ہیں۔ والحاصل انه اذا کان خیر الکلام کلام اللہ فکذا لک خیرا لنفس بعد

النبیین من يتعلم القرآن ویعلمه لکن لا یمن تقييد التعليم والتعلم بالاخلاص

خلاصہ یہ ہے کہ خیر الکلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اسی طرح سے انبیاء کے بعد بہترین لوگ وہ ہوں گے جو قرآن کریم سیکھنا ہے اور سکھاتا ہے لیکن اس میں اخلاص ہونا ضروری ہے۔

علامہ نوویؒ اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ بقدر واجب قرآن وقفہ کو سیکھنا از روئے فضیلت برابر ہے البتہ ضرورت سے زیادہ قرآن کریم سیکھنے سے افضل فقہ کا سیکھنا ہے امام نووی کے مذکورہ قول پر فقہ و جرح کرتے ہوئے شارح مشکوٰۃ ملا علی قاری اٹھتی لکھتے ہیں کہ امام نووی کا یہ قول قابل غور ہے اس سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ قرآن کریم کی شان میں سوء اولیٰ کار کتاب کر گئے اس لئے کہ بقدر واجب قرآن کی تعلیم و تعلم علم یقینی ہے اور فقہ کا تعلم علم ظنی ہے پھر دونوں انضلیت میں برابر کس طرح ہو سکتے ہیں، فقہ کا سیکھنا تو اس لئے افضل ہے کہ فقہ قرآن کے معانی کے سیکھنے کا نام ہے لہذا معنی قرآن کو اصل قرآن کے مقابل قرار نہیں دیا جاسکتا ہے ہاں اتنی بات تو ضرور ہے کہ معنی کی معرفت اور اسمیں درک و بصیرت حاصل کرنا اس کے الفاظ کی معرفت سے افضل ہے۔

(۲۱۹) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

ترجمہ حدیث ۲۱۹۔

حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے افضل وہ شخص ہے جو قرآن کریم سیکھے اور (دوسروں کو) سکھائے۔ حدیث کی شرح سابق میں گذر چکی ہے۔

(۲۲۰) حَدَّثَنَا زُهْرُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نُبَيْلٍ ثَنَا عَلِصِمُ بْنُ يَهْدَلَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ قَالَ وَأَخَذَ يَبْدِي فَلَقَعْنِي مَقْعَدِي هَذَا الْقِرَى

ترجمہ حدیث ۲۲۰۔

حضرت مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے، عاصم کہتے ہیں کہ مصعب نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس مقام پر (تعلیم قرآن) بٹھایا اور فرمایا یہ سب سے بڑے قاری ہیں۔ (قال اخذ بيدي عابا یہ قول عاصم بن یہدلہ کا ہے کیوں یہ اپنے زمانے کے مشہور قراء میں سے تھے ان کی قراءت کی شہرت دور تک ہو گئی تھی)۔ حدیث کی تشریح سابق میں گذر چکی ہے۔

رجال حدیث ۲۔

ازہر بن مروان الرقاشی آپ کا لقب فرخ ہے آپ کا شمار صدوق راولوں میں ہوتا ہے آپ روایت حدیث کے دسویں طبقات میں سے ہیں آپ کی وفات ۲۴۳ھ میں ہوئی۔

حارث بن یحسان الجری ابو محمد البصری متروک الحدیث راوی ہیں آٹھویں طبقات میں سے ہیں ۲۔ عاصم بن یہدلہ ابن ابی النجود صدوق راوی ہیں ان کی مرویات صحیحین میں بھی ہیں چھ درجے کے راوی ہیں ۳۔

(۲۲۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأَنْزَجَةِ طَعْنَهَا طَلَيْتُ

وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ النَّخْلَةِ طَعْنُهَا طَيِّبٌ
وَلَا يَرْبُحُ لَهَا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الزَّيْتُونَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ
وَطَعْنُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْنُهَا مُرٌّ وَلَا
يَرْبُحُ لَهَا.

ترجمہ حدیث۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ آپؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس
مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اس ترن کی طرح ہے جس کا ذائقہ بھی عمدہ ہے اور خوشبو بھی اچھی ہے
اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ہے کجھور کی طرح ہے جس کا مزہ اچھا ہے لیکن کوئی خوشبو
نہیں ہے اور اس منافق آدمی کی مثال جو قرآن کریم پڑھتا ہے اس زیتان کے مانند ہے جس کی خوشبو تو اچھی
ہے لیکن ذائقہ تلخ ہے اور اس منافق آدمی کی مثال جو قرآن کریم نہیں پڑھتا ہے اس ایلوے کی طرح ہے کہ
جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے اور کوئی خوشبو بھی نہیں۔

تشریح حدیث: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

اس حدیث شریف کے مقصد پر روشنی ڈالتے ہوئے محدث کبیر حضرت شیخ الحدیث سہارنپوری
فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے مقصود ایک امر معقول اور غیر محسوس شی کو محسوس اور معقول شئی کے ساتھ
تشبیہ دے کر لوگوں کو سمجھانا ہے تاکہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور نہ کرنے کا فرق فوراً ذہن میں
اتر جائے اور آدمی سمجھ لے کہ قرآن کریم کی تلاوت میں کیا فوائد مضمر ہیں اور اسکو چھوڑنے میں کیا مضرت
مخفی ہے ورنہ حقیقت تو یہ ہے کلام الہی کی تلاوت کی تلاوت و چاشنی اور مہک سے ترنخ اور کجھور کی کیا نسبت
ہے اگرچہ ان اشیاء کے ساتھ تشبیہ دینے میں خاص نکات بھی پوشیدہ ہیں مثلاً جو حضرات علوم نبویہ سے
تعلق رکھتے ہیں اور نبی کریم ﷺ کو علوم کی وسعت کی طرف مشیر ہیں مثلاً ترنخ کو لیجیہ یہ منافع میں
قرآن کریم کی تلاوت و قراءت کے ساتھ ایک خاص مناسبت رکھتے ہیں کہ منہ کا خوش بودار ہونا باطن
کا صاف ہونا و حانیت میں طاقت و قوت پیدا کرنا یہ تلاوت کے منافع میں ہیں۔

علامہ علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ چونکہ لوگوں کے درجات مختلف ہوتے ہیں بعض تو وہ ہیں جو قرآن کریم
سے وافر درجہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ قرآن کریم کی تلاوت سے زبان کو تر کھنے والے لوگ ہیں اور بعض تو
وہ ہیں جو قرآن کریم سے قطعاً کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں اور یہ حقیقی منافقین کہ گروہ ہیں، اور بعض تو وہ ہیں
جو قرآن کریم سے ظاہری طور پر سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر اس کے باطنی فوائد سے محروم رہتے ہیں اور بعض

اس کے برعکس ہیں اسی لئے مختلف چیزوں سے مثل دے کر اللہ کے رسول ﷺ نے اس کو ذہن میں اتارنے کی کوشش کی ہے۔

لتوجه، بضم الهمزة وسكون التاء وضم الراء وتشديد الجيم، لیوں کا درخت، ریحانہ، بازو ایک نہایت خوشبودار۔ خلفہ، ایلولہ اندرائن کا پھل جو نہایت کڑوا اور تلخ ہوتا ہے۔

(۲۲۲) حَكَمْنَا بَيْنَ بَنِي خَلْفٍ أَبُوشَرٍّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُذَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ إِنَّ لِلَّهِ أَهْلَيْنِ مِنَ النَّاسِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُم قَالَ هُم أَهْلُ الْقُرْآنِ
أَهْلُ اللَّهِ وَخَلَصَتْهُ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک لوگوں میں سے کچھ لوگ اہل اللہ ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا وہ اہل قرآن ہیں یہی اللہ والے اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔

تشریح حدیث:- ہم اہل القرآن

اللہ کے رسول ﷺ نے اہل اللہ، اہل قرآن کو قرار دیا ہے ممکن ہے کہ منکرین حجیت حدیث جو اپنے آپ کو اہل قرآن سے موسوم کرتے ہیں اس سے اپنی حقانیت پر استدلال کریں اس لئے یہاں خوب واضح ہونا چاہیے کہ حدیث پاک کے اندر جو اہل اللہ کا مصداق قرار دیا گیا ہے اس سے مراد آج کل کے منکرین حجیت حدیث ہرگز نہیں ہیں بلکہ ہم اہل القرآن سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن کے حفظ و فہم سے مشغول رہتے ہیں اور اسکے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرتے ہیں اور آج کل برساتی کیڑے اور مینڈک کی طرح منکرین حدیث حجیت جو زمین میں ٹرٹراتے رہتے ہیں اور شور مچاتے رہتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق ہم ہی ہیں صراحۃً مغالطہ آمیزی پر محمول ہے اس میں صداقت رتی برابر بھی نہیں ہے کیوں کہ یہ لوگ اگرچہ عامل بالقرآن کے مدعی ہوتے ہیں مگر پس پردہ منکرین قرآن ہوتے ہیں چنانچہ دیکھئے قرآن شریف میں صاف ہے مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اطيعوا الله واطيعوا الرسول، اور من يطع الرسول فقد اطاع الله وغيره آیات قرآنیہ حجیت حدیث پر آفتابِ غم روزے سے زیادہ واضح ہے مگر کوئی اہل قرآن کے مدعی ان پر عامل نہیں کما لا يخفى فاعتبروا يا اولی الابصار۔

رجال حدیث:

بکر ابن عبد البری البصری البصری مرقی کے داماد ہیں دسویں طبقات میں سے تھے آپ کی وفات ۲۴۰ھ کے بعد ہوئی۔

عبد الرحمن بن مہدی بن حسان البصری البصری ثقہ روای ہیں اسامہ رجال اور حدیث میں مہارت تھی علی بن المدنی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی عالم میں نے نہیں دیکھا نویں طبقات میں سے ہیں ۲۹۸ھ میں وفات ہوئی کل تہتر سال کی عمر پائی۔

عبد الرحمن بن بدیل بن میسرہ القسبی البصری محدثین نے ان کے لئے لاباس بہ کہا ہے آٹھویں طبقات میں سے تھے۔

(۲۲۳) حَلَفْنَا عَنْزُوبُنَ عُمَتَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَيْبِ بْنِ دِينَغَارِ
الْحِمْصِيِّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍ عَنْ كَيْبِ بْنِ زَادَانَ عَنْ عَلِيمِ
بْنِ حَمْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ
وَحَفِظَهُ لَدَخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَ شَفَعَهُ فِي عَشْرَةِ كَلْبٍ لَعَلَّ بَيْنَهُ كَلْبُهُمْ
فَدَايَسْتَوْجَبَ النَّارَ۔

ترجمہ حدیث۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس کو یاد کیا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور اس کی شفاعت اس کے الٰہی خاندان میں سے دس ایسے اشخاص کے بارے میں قبول کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔

تشریح حدیث۔

اس حدیث میں قرآن کریم کے حفظ کرنے والوں کی فضیلت اور ان کا مرتبہ جو اللہ کے نزدیک ہے اس کو بیان کیا گیا ہے اور لوگوں کو اس کی ترغیب کی دی گئی ہے کہ وہ قرآن کریم کو حفظ کریں اور اپنے اپنے بچوں کو حفظ قرآن میں لگائیں تاکہ اس کی شفاعت کر کے جہنم سے نجات دلا سکے، اور جنت میں داخل کر سکے۔

یہاں یہ بات واضح رہے کہ یہ حدیث معتزلہ پر رد بھی ہے کیوں کہ معتزلہ کے نزدیک حافظ قرآن صرف رفع درجات کے لئے شفاعت کر سکتا ہے ان لوگوں کے حق میں ہرگز شفاعت نہیں کر سکتا ہے جن

پر جہنم گناہوں کی وجہ سے واجب ہو چکی ہے کیوں نہ تکبیر وانکس یہاں مخلد فی النار ہے لہذا اس حدیث میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ حافظ قرآن دس ایسے اپنے خاندان والوں کی شفاعت کرے مگر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔

رجال حدیث۔

محمد بن حرب نام کے چار راوی ہیں یہاں کون مراد ہیں واللہ اعلم
کثیر بن زکوان اصحابی الکوفی مجہول راوی ہیں۔

(۲۲۴) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَدَوِيُّ ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ

الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ التَّغْلِبِيِّ عَنْ عَطِيٍّ مَوْلَى أَبِي أَسْمَدَ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعْلَمُوا الْقُرْآنَ وَافْرَأَوْهُ وَانْقَلَبُوا خِلَافَ مَثَلِ
الْقُرْآنِ وَمَنْ تَعْلَمَهُ فَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مُحْشَوْ مِسْكَ يَنْفُخُ رِيحَهُ كُلَّ
مَكَانٍ وَمَثَلٌ مَنْ تَعْلَمَهُ فَرَقَهُ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ لَوْ كُنِيَ عَلَى مِسْكِ.

ترجمہ حدیث۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن سیکھو اور اسے پڑھو اور راتوں کو (اس کے ذریعے) جاگتے رہو، اسلئے کہ قرآن کریم کی مثل اور اس شخص کی مثل جو اسکو سیکھ کر اس کے ذریعے قیام کرے اس مشک کی طرح ہے جو مشک سے بھری ہو جس کی خوشبو پھوٹ رہی ہو ہر جگہ، اور اس شخص کی مثل جس نے قرآن کریم کو سیکھا اور رات بھر سو تا رہا اس مشک کی طرح ہے جس میں مشک بھر کر اس کا منہ بند کر دیا گیا۔

تشریح حدیث۔ - تَعْلَمُوا الْقُرْآنَ

ملا علی قاری کہتے ہیں کہ قرآن کریم سیکھنے سے مراد صرف الفاظ کا سیکھنا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد الفاظ و معانی دونوں کو سیکھنا ہے، امام نووی ابو محمد جوینی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا سیکھنا اور سکھانا فرض کفایہ ہے تاکہ قرآن کریم کی عدد تو اتر منقطع نہ ہو، امام زرکشیؒ نے فرمایا کہ اگر کسی شہر یا گاؤں میں کوئی طاہرات قرآن کرنے والا نہ ہو تو گاؤں کے سارے لوگ گناہگار ہوں گے امام نوویؒ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ سے زائد قرآن کریم کے حفظ کرنا نفل غلہ سے بہتر ہے کیوں کہ حفظ قرآن فرض کفایہ ہے اور تمام علماء متاخرین کا اس بات پر فتویٰ ہے کہ قرآن کریم کے حفظ میں مشغول ہونا جملہ تمام فرض مطلقہ علوم سے

افضل ہے، حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے امام زرکشی کے قول پر نقد کرتے ہوئے فرمایا کہ تعلموا صیغہ امر کا مخاطب پوری امت ہے یعنی پوری امت میں کچھ ایسے حضرات ہوں جو قرآن کریم کی تعلیم و تعلم اور حفظ میں مشغول ہوں اور ان میں تو اتنی کچھ موجود ہو لہذا کسی گاؤں میں یا شہر میں اگر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے تو وہ گاؤں والے گناہ گار نہ ہوں گے بشرطیکہ امت میں اور مختلف ممالک میں اتنے لوگ قرآن کریم کی تعلیم و تعلم میں مشغول ہوں جو حد تو اتنے سے کم نہ ہوں!

کمثل جراب محشومسکاً الخ

جو شخص قرآن کریم کو سیکھا اور اس کو پڑھا اور اس کے ذریعے سے راتوں کو جاگا یعنی تلاوت وغیرہ کی یا قرآن کو راتوں کی نمازوں میں پڑھا تو اس کی مثال اس مشک کی سی ہے جس میں مشک بھری ہو اور اس کی خوشبو ہر جگہ پھیل رہی ہو اور اس کا فائدہ عام ہو رہا ہو، یہاں ابن الملک نے کہا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے شخص کے سینے کو بھی مشک کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور سینے میں جو قرآن کریم ہے وہ مشک کی طرح ہے چنانچہ یہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی برکت تالی اور سامع دونوں کو پہنچتی ہے اور یہاں کل مکان کا لفظ مبالغہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔

اور جو لوگ قرآن کریم کو سیکھتا ہے مگر اس کی تلاوت سے زبان کو تر نہیں رکھتا ہے تو اس کی مثال اس مشک کی ہے جس میں مشک بھری ہو اور اس کا منہ بند ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ اور اس کی خوشبو لوگوں تک نہیں پہنچے گی بلکہ خود وہ شخص بھی اس کی برکات سے محروم رہے گا جس طرح مشک کے اندر خوشبو بھری ہو مگر اس کا منہ بند کر دیا گیا تو اس کی خوشبو کسی کو بھی نہیں پہنچتی ہے۔

اس حدیث پاک سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ قرآن کریم سیکھنے کے بعد تلاوت پر مداومت رکھنی چاہیے، تاکہ اس کی برکات سے مستفید ہوتا رہے۔

(۲۲۵) حَدَّثَنَا أَبُو مَرْزُوقٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ

الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِعُسْفَانَ وَكَانَ عُمَرُ اسْتَعْمَلَ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ

عُمَرُ مَنِ اسْتَخْلَفْتُ عَلَى أَعْلَى الْوَادِي قَالَ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمُ ابْنُ أَبِي قَالَ

وَمَنْ ابْنُ أَبِي قَالَ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِنَا قَالَ عُمَرُ فَلَسْتُ خَلَفْتُ عَلَيْهِمْ مَوْلَى لَنَافِعِ

قَوْلِي كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ بِالْفَرَاخِ قَاضٍ قَالَ عُمَرُ لَمَّا إِنْ نَبَيْتُكُمْ عَلَيْهِمُ

قَالَ إِنْ اللَّهُ يَزُفُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقُولُ لَمْ يَضَعْ بِهِ أَحَدٌ مِنْكُمْ

ترجمہ حدیث:-

حضرت تابع بن عبدالمارث کہتے ہیں کہ وہ مقام صفوان میں حضرت عمر بن الخطاب سے ملاقات کی اور حضرت عمر انہیں مکہ کا عامل بنایا تھا، حضرت عمر نے (ان سے) معلوم کیا کہ تم اہل ولایت پر کس کو خلیفہ مقرر کرنے میں نے جواب دیا کہ ابن ابزی کو خلیفہ مقرر کیا، اس نے معلوم کیا کون ابزی میں نے کہا ہمارے مائوس میں سے ایک شخص ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ غلام کو خلیفہ بنانے کا کیا سبب ہے میں نے کہا وہ کتاب اللہ کا جاری ہے اور انہیں جاننے والا ہے اور فضلہ کرنے والا ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو بلندی و عطا کرے گا جب کہ دوسرے لوگوں کو اسکی وجہ سے گرائے گا۔

تشریح حدیث: ان الله يرفع بهذا الكتاب للقواماً

قرآن کریم کے ذریعہ جہاں لوگ ایمان و اسلام کی لازوال دولت حاصل کرتے ہیں اور اس کے فوائید و احکام پر عمل کر کے رفعت و بلندی کی منزل کو طے کرتے ہیں، عزت و وقار کے ساتھ معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں وہیں اس قرآن کریم کے ذریعے بعض لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور ذلت و پستی کی زندگی گزارتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو قرآنی اصول و احکام سے گریز کر کے خود ساختہ اصولوں پر عمل کرتے ہیں، اور قرآن مجید کے دیئے ہوئے احکام کو پس پشت ڈال کر رجمانی زندگی کے بجائے شیطانی اور من مانی زندگی گزارنی پسند کرتے ہیں، اسی مضمون کو خداوند قدوس نے اس آیت کریمہ بضمیل بہ کثیر او بھدی بہ کثیر او مایضل بہ الا الفاسقین میں خوب اچھی طرح واضح فرمایا ہے تفصیل کے لیے اس آیت کی تفسیر ملاحظہ کیجئے۔

(۲۲۶) حَلَفْنَا الْقَبَاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ فَنَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَالِبٍ
الْعَبْدَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْبَحْرَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي نَزَّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَتَا ذَرَّ لَأَنْ تَقْلُوا فَتَعْلَمَ
أَيُّهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَلَا أَنْ تَقْلُوا فَتَعْلَمَ تَابَا
وَمِنْ الْعِلْمِ عَمِلَ بِهِ لَوْلَمْ يَقْلُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابوذر صبح کے وقت کتاب اللہ میں سے ایک آیت سیکھنا تمہارے لئے اس سے بہتر ہے کہ تم سو رکعت نفل نماز پڑھو اور صبح کے وقت علم کا کوئی باب سیکھو عمل کرو یا نہ کرو تمہارے ایک ہزار رکعات نفل نماز سے بہتر ہے۔

تشریح حدیث:-

اس حدیث پاک سے متعود قرآن سیکھنے کی ترفیہ اور علوم قرآن کے حصول پر اہم ہمارے لوگوں کو اس پر لہا کرنا ہے۔ ہاں تشریح خود اللہ تعالیٰ سے واضح ہے۔

(۱۷) بَابُ فَضْلِ الْعُلَمَاءِ وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ

گذشتہ باب اور اس کے باب کے درمیان مناسبت اور رابطہ بھی واضح ہے پہلے خاص کا تذکرہ تھا پھر عام علماء کی فضیلت کا بیان ہے امام ابن ماجہ اس باب کے اندر ان روایات کو درج کر چکے جن میں علماء کرام کی فضیلت کا بیان ہو گا اور طلب علم پر لوگوں کو ابھارنے والوں کی فضیلت کا تذکرہ ہو گا اس سے پہلے والے باب میں امام نے ان روایات کو لایا تھا جو قرآن کریم کی تعلیم و تعلم کی فضیلت سے متعلق تھیں اور بھنگال بالقرآن رکھنے والے لوگوں کے مقام و مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ان کی محبوبیت اور قدر و منزلت ہے اس کا تذکرہ تھا۔

(۲۲۷) حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ أَبُو بَشِيرٍ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَقْعَرٍ عَنْ

الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ .

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا راہ دہ کرے تو اس کو دین کے اندر سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔

تشریح حدیث:-

خیر آگاہ ہوائے تفتخیم ہے اور مراد خیر کثیر ہے

یَفْقَهُ فِي الدِّينِ، اس کو دین میں سمجھ عطا کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم دین میں اس قدر مہارت اور درجہ عطا فرمائے گا کہ جو کتاب و سنت سے حق شناسی کا مالک بنائے اور مسائل و احکام کی بنیادی حقیقتوں اور اسکے اصل حکم شرع پر مطلع کر دے، کیوں کہ جو آدمی اپنی زندگی کے شب و روز صرف قرآنی علوم کے افہام و تفہیم میں گزارتا ہے اور کتاب و سنت سے احکام و مسائل کے استخراج و استنباط کو اپنی مقصد حیات بنالیتا ہے انہیں کتاب و سنت میں غوطہ زنی کے علاوہ دوسرے اور کوئی مشغلہ نہیں ہوتا ہے تو ایسے شخص کو استخراج مسائل میں ایک خاص قسم کا ملکہ اور درجہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ صحیح ہی مسئلہ نکالتا ہے اگرچہ دوسروں کے ذہن کی رسائی اس مقام اور اس کی گہرائی و گیرائی تکب علی الفور نہ پہنچ سکے، اسی کا نام تفقہ فی الدین ہے اور اس صفت جلیلہ سے متصف ہونے والوں کو فقیہ النفس کہا جاتا ہے اس مفہوم کو اجاگر کرنے کے لئے ہم شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی مدظلہ العالی کی تحریر کردہ ایک واقعہ درج کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے والد محترم کے متعلق لکھا ہے۔

ایک مرتبہ حضرت علیل تھے مجلس کا دن آگیا اور شرکائے مجلس دارالعلوم تشریف لے آئے حضرت

والد صاحب نے بذات خود شرکت سے معذرت فرمائی لیکن ہم لوگوں سے فرمایا کہ کام ملتوی نہ کریں چنانچہ ہم سب کام میں لگے جسے اتفاق سے مسئلہ کوئی پیچیدہ قسم کا تھا اور صبح سے شام تک کا پورا وقت اسی ایک مسئلہ کی تحقیق اور اس پر بحث و مباحثہ میں گزر گیا اس دوران تمام حاضرین نے فقہ و فتویٰ کی تمام متعلقہ کتابیں بھی دیکھیں شروع حدیث کی طرف بھی رجوع کیا اور شام کو تمام حضرات ایک فیصلے پر متفق ہوئے اور اس کی تائید میں کتب فقہ کی عبارتیں نقل کر لیں۔ البتہ پوری بحث کو قلم بند کرنے کا کام موخر کر دیا گیا۔

عصر کے بعد جب حضرت کی خدمت میں حاضری ہوئی تو آپ نے دن بھر کی کارروائی کا خلاصہ معلوم فرمایا ہم جس نتیجے پر پہنچے تھے، ہم نے وہ عرض کر دیا حضرت نے سن کر فرمایا نہیں یہ بات دل کو نہیں لگتی عرض کیا کہ تمام فقہی کتب سے اس کی تائید ہوتی ہے فرمایا، دوبار غور کرنا چاہیے یہ بات صحیح معلوم نہیں ہو رہی ہے اس وقت چونکہ حضرت کی طبیعت ناساز تھی اور طویل گفتگو مناسب نہ تھی اس لئے ہم نے سوچا کہ کسی اور موقع پر عرض کریں گے چنانچہ ایک روز جبکہ طبیعت نسبتاً بہتر تھی ہم نے ان تمام کتابوں کے حوالے سے بات کرنی چاہی تو آپ نے وہ حوالے دیکھے بغیر فرمایا کہ نہیں بھی وہ بات بالکل غلط ہے پھر سے دیکھو ہمیں خیال ہوا کہ آپ نے وہ حوالے دیکھے بغیر فیصلہ کیسے فرمایا؟ چنانچہ ہم نے مکرر عرض کیا کہ کتب فقہ کی یہ عبارتیں آپ ملاحظہ فرمائیں، ان سے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے اس مرتبہ آپ نے قدر تکدر کے ساتھ فرمایا نہیں بھی یہ بات بالکل غلط ہے اور اگر تم لوگ متفق ہو چکے ہو تو کم از کم میں اس پر دستخط نہیں کروں گا بات بظاہر بڑی عجیب تھی کہ نہ آپ وہ حوالے دیکھنے پر آمادہ تھے اور نہ آپ نے موقف کے لئے دلیل بیان فرما دی تھی لیکن اس موقف پر خلاف معمول جزم اتنا تھا کہ اس سے سر موہنے کے لئے تیار نہ تھے آپ کا عام معمول یہ تھا اگر ہم جیسے طفل کتب بھی کوئی معقول بات کہہ دیتے تو اسے فوراً قبول فرما لیتے تھے اور دلیل کے مقابلے میں اپنی رائے پر جتنے کا تو وہاں سوال ہی نہ تھا لہذا یہ طریقہ ہمارے لئے عجیب اور حیران کن ضرور تھی لیکن ساتھ ہی اس بات پر بھی یقین تھا کہ جزم بلا وجہ نہیں ہے چنانچہ جب آئندہ مجلس میں تمام ارکان نے مسئلے پر مکرر غور کیا اور دوبارہ کتابیں دیکھنی شروع کیں تو آخر میں نتیجہ وہی نکلا جو حضرت والد صاحب کا موقف تھا اور اس وقت اندازہ کہ ہوا اگر ہم اپنے سابقہ موقف پر قائم رہتے تو کتنی سنگین غلطی ہوتی!

معلوم ہوا کہ فقہیت فی النفس ایک ملکہ راسخہ اور کیفیت کا نام ہے محض فقہی جزئیات پر عبور حاصل کر لینے سے آدمی فقیر نہیں بنتا ہے فقیہ جب بنتا ہے کہ طبیعت غلط بات پر آمادہ ہونے کے لئے تیار نہ ہو۔

(۲۲۷) حَدَّثَنَا عَمَّارٌ بَنُوعْمَلٍ لَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ لَنَا مَزْدَانُ بْنُ جُنَاحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ خَلِيسٍ أَنَّهُ خَلَّاهُ قَالَ سَمِعْتُ مَعْلُوبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ يُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْخَيْرُ عَادَةُ وَالشَّرُّ لَجَاجَةٌ مِنْ يُؤَدُّ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقَهُهُ فِي الدَّائِنِ .

ترجمہ حدیث:-

حضرت یونس بن میسرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی جانب سے حدیث بیان کر رہے تھے آپ نے فرمایا کہ خیر ایک عادت ہے (یعنی فطرت میں داخل ہے) اور برائی نفس کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا روادہ کرتا ہے اس کو دین میں کچھ عطا کرتا ہے۔

تشریح حدیث:- الخیر عادیۃ والشّر لجاجۃ

خیر عادت ہے اور شر جھگڑا فساد ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان کی تخلیق و پیدائش خیر اور بھلائی پر ہوئی ہے اس کی خمیر اور فطرت کے اندر نیکی و رشد و ہدایت، اطاعت و قرباں برادری اور رب کی معرفت و ودیعت کر دی گئی ہے اس کی وجود کی ابتدا قائلو اہلی کے اقرا و وعدہ اطاعت اور معرفت رب کے ذریعے کر لی گئی نوع انسانی کی جبلت میں خالق ارض و سماء نے وہ صلاحیت و لیاقت اور رطہارت و پاکیزگی رکھی کہ جب بھی اسے کفر و شرک کا پاد پکاد ہوتا ہے فطرت و جبلت پکارا نشتی ہے اور اظہار حق و ابطال باطل کے لئے اس کی ضمیر جھنجھوڑتی ہے مگر معاشرے کے رسم و رواج خاندانی روایتیں و بندشیں اور لوگوں کا بیجا دباؤ قبول فطرت سے باز رکھتے ہیں۔

الخیر عادیۃ - کی تشریح کرتے ہوئے آقا و عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ملعن مولودا لا وقد یولد علی فطرۃ فلیبوا ھ یهودانہ وینصرانہ اویمجسلانہ ہر انسان اپنی جبلت اور فطرت کے اعتبار سے اسلام اور ایمان پر پیدا ہوتا ہے لیکن ماحول کا اثر، قوموں کا رسم و رواج اور خاندانی روایات اسے یہودی نصرانی اور مجوسی بنادیتا ہے اگر وہ ہر طرح کے رسم و رواج اور خاندانی روایات و خرافات سے علیحدہ رہے تو یقیناً وہ اسلام قبول کرے گا اور ہدایت کی دولت سے مالا مال ہوتا۔

الشّر لجاجۃ - جب نوع انسانی کی تخلیق و پیدائش فطرت اسلام پر ہوئی اور اس کی جبلت میں صلاح و تقویٰ اور رشد و ہدایت رکھ دی گئی ہے تو کفر و شرک اور بدعت و ضلالت سے تنفر جبلی اور فطری طور پر

انسان کے اندر ہوگا فطرta مصیبت و منکرات سے کوئی تعلق نہ ہوگا بلکہ ایک قسم کی قدرت ہی ہوگی یہی وجہ ہے جب انسان کوئی مصیبت و مگنا کا ارتکاب کرتا ہے تو طبیعت کے اندر بے چینی اور انتباہ پیدا ہو جاتا ہے سکون نصیب نہیں ہوتی ہے اس کے برخلاف جب کوئی آدمی اعمال صالحہ بجالاتا ہے انفعال حسد کرتا ہے تو اسے ایک عجیب قسم کا سکون قلب حاصل ہوتا ہے اور طبیعت کے اندر قدرت و وسوسہ کی وجہ سے جڑ کی آبی ہے جو فطرت کے عین مطابق ہے۔

من یرد اللہ خیراً یقفہ فی الدین

حدیث پاک کے اس نکتے کی تشریح سابق میں گذر چکی ہے ہاں یہ بات جان لیجئے کہ اس حدیث اور گزشتہ حدیث کا باب ہذا سے کیا تعلق ہے؟ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو باب فضل العلم والحدیث علی طلب العلم میں ذکر کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟

اس سوال کا جواب دیتے ہوئے علامہ ابن حجر عسقلانی صاحب فتح الباری رقمطراز ہیں وفی ذالک بیان ظاہر لفضل العلم علی سائر الناس ولفضل التفقہ فی الدین علی سائر العلوم۔ یعنی وہ لوگ جو تفقہ فی الدین کی اعلیٰ صفت سے متصف ہیں اور علم جیسی لازوال نعمت سے آراستہ ہیں اللہ تعالیٰ لاریب ان سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا روادہ فرمایا اس لئے یہ حضرات افضل الناس ہیں لہذا تمام لوگوں کو اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس علم کو حاصل کرنا چاہیے جو باعث قرب الہی کے ساتھ ساتھ جملہ شرور و فتن سے حفاظت کا سبب بھی ہے اور خیر کا ضامن بھی ہے۔

(۲۲۸) حَلَلْنَا هَاشِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ النَّوْلِیُّ بْنُ مُسْلِمٍ نَحْنَا رُوحُ بْنُ جُنَاح

أَبُو سَعْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاحِدٌ أَشَدُّ

عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک فقیر شیطان کے اوپر ہزار عابد سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔

تشریح حدیث:- سفقہ واحد أشد علی الشیطان الخ

وہ عالم دین جو اپنے کمال علم و فہم کی بنا پر دین کی حقیقتوں سے آشنا ہوتا ہے اور احکام و مسائل کے ہر پہلو پر گہری بصیرت رکھتا ہے، شریعت و اسلام کے اسرار و رموز سے واقف ہوتا ہے اور اسکے نوک و پلک سے

باخبر ہوتا ہے وہ شیطان کے مکر و فریب کو خوب اچھی طرح پہچانتا ہے شیطان لعین جب لوگوں پر ہوائے نفسانی اور خواہشات فاسدہ کا دروازہ کھولتا ہے تو عالم دین اور فقیہ کو اس کی چال کو سمجھنے میں ذرا برابر بھی دیر نہیں لگتی ہے بلکہ فوراً اس کی چال سے واقف ہو جاتا ہے اور لوگوں کو اس سے بچانے کے لئے سعی کرتا ہے اور ایسی دینی تدابیر اور تاوانی کی باتیں بتا دیتا ہے جن پر عمل کر کے وہ شیطان کو اپنے اوپر قابو ہونے نہیں دیتے ہیں، اور شیطان کی برائیوں سے محفوظ رہتے ہیں اس کے برخلاف وہ شخص جس کا دامن علوم دینیہ سے یکسر خالی ہو وہ شیطان کے مکر و فریب کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اور شیطانی تدابیر کو تو نہیں سکتا ہے خواہ کتنی عبادت گزار کیوں نہ ہو اسی لئے ایک عالم فقیرہ کو ہزار عابدوں پھر بھاری قرار دیا گیا ہے۔

الف عابد سے کثرت مراد ہے تحدید مقصود نہیں ہے کمانی المرات، حدیث شریف کا باب ہذا سے تعلق ظاہر ہے۔

(۲۶۹) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ رَجَلٍ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُيَيْلٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي لَرْدَاءٍ فِي مَسْجِدٍ مَشَقَّ فُلْتَاءَ رَجُلٍ فَقَالَ يَا أَبَا لَرْدَاءِ أَتَيْتُكَ مِنَ الْمَدِينَةِ مَدِينَةَ الرَّسُولِ ﷺ لَعْدِيثٍ بَلَّغْنِي أَنَّكَ تَحَدَّثُ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَمَا جَاءَ بِكَ بِحِجْرَةٍ قَالَ لَا قَالَ وَلَا جَاءَ بِكَ غَيْرُهُ قَالَ لَا قَالَ فَلَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنِ الْمَلَائِكَةُ لَتَتَّبِعُنَّ رِضاً لِمَطْلَبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ مَلَائِكَةَ الْعِلْمِ يَسْتَنْفِزُونَ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْجِئْتَانِ فِي الْمَلَأِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْفَلَائِدَ وَرَقَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَبْطٍ وَافِرٍ۔

ترجمہ حدیث:-

حضرت کثیر بن قیس فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں ابودرداء کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابوداؤد کی خدمت میں ایک شخص کہنے لگا کہ اے ابوداؤد میں آپ کی خدمت میں مدینہ رسول ﷺ کے شہر سے ایک حدیث کی وجہ سے حاضر ہوا مجھے معلوم ہوا کہ آپ نبی کریم ﷺ کی طرف سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں حضرت ابودرداء نے اس سے فرمایا کہ تجھے تجارت نے تو نہیں لایا اس نے جواب دیا نہیں حضرت ابودرداء نے معلوم کیا کہ تجارت کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز نے تو نہیں لایا اس نے جواب

دیا نہیں، تو حضرت ابوذر داءؓ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہوں، میں نے انہیں علم کے ساتھ کر کے لئے راستہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور اس طلب علم کی رضامندی کے لئے فرشتے اپنے پاؤں کو چھاتے ہیں اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اس کے لئے دعا و مغفرت کرتی ہیں یہاں تک چھاپاں پانی میں دعا میں لگتی ہیں اور عالم کی انبیاء عابد کے اوپر ایسی ہی ہے جیسی چاند کی انبیاء تمام ستاروں پر ہے، شک علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء و ارشاد میں دینار و درہم نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ وہ علم کو ارشاد میں پھونڈتے ہیں پس جس نے اسے لیا اس نے ایک بڑا حصہ لیا۔

تشریح حدیث: قال جاء بك تجارة قال لا

حضرت کثیر بن قیس جب اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں آپ سے ایک حدیث سیکھنے کی غرض سے آیا ہوں جو آپ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے بیان کرتے ہیں تو حضرت ابوذر داءؓ نے ان سے معلوم کیا کہ تجارت وغیرہ کی غرض سے تو تم یہاں نہیں آئے ہو؟ اگر تمہارے آنے کی غرض تجارت وغیرہ ہے تو تمہارا یہ سفر زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہے حضرت کثیر بن قیس نے فرمایا میری آمد کا مقصد سوائے حصول حدیث کے اور کچھ نہیں ہے یعنی میں جو اتنا دور دراز کا سفر طے کر کے آیا ہوں اس کا مقصد صرف اس حدیث کی سماعت ہے جس کو آپ نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے اور بیان کرتے ہیں۔

بلغنی انک تحدث بہ - اس کے اندر دو احتمال ہیں ایک احتمال تو یہ ہے کہ اس حدیث کو حضرت کثیر بن قیس کسی اور راوی سے سن چکا ہو گا مگر طلب علم کے شوق و جذبہ کی وجہ سے انہوں نے یہ چاہا کہ اس حدیث کی تفصیل حضرت ابوذر داءؓ سے بھی سنیں اس لئے اس قدر دور دراز کا سفر کیا، دوسرا احتمال یہ ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ کسی اور راوی سے سن چکا ہے مگر انہوں نے چاہا کہ براہ راست اس کو حضرت ابوذر داءؓ سے بھی سننے کا شرف حاصل کر لیں۔

قال فانی سمعت رسول اللہ ﷺ

یہاں حضرت ابوذر داءؓ نے جو حدیث بیان کی ہے اس کے بارے میں دو احتمال ہے ایک یہ کہ اسی حدیث کے بارے میں حضرت کثیر بن قیس درخواست کی ہوگی اور ان کی طلب و خواہش کے مطابق اس حدیث کو حضرت ابوذر داءؓ نے بیان کیا، دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ حدیث اس شخص کا مطلوب و مقصود نہیں تھی ایک دوسری حدیث کی طلب میں آئے تھے مگر حضرت ابوذر داءؓ نے اس حدیث کو ان کی حوصلہ افزائی کے لئے بیان فرمائی کہ تمہارا آنا اور راستوں کی صعوبتوں، مشقتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرنا سب باعث اجر و ثواب اور نہایت مبارک کام ہے۔

من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً الخ

جو شخص طلب علم کے لئے دور دراز کا سفر طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے راستے آسان فرمادیتا ہے شرح السنہ کے اندر سفیان ثوری کا قول منقول ہے کہ ما علم الیوم شیئاً افضل من طلب العلم قیل له لیس لهم نية قال طلبهم له نية، یعنی علم دین کے حصول سے بہتر کوئی عمل اس وقت میں نہیں جانتا ہوں اور طالب علم کی طلب علم کرنا ہی اس کی نیک نیتی کی دلیل ہے، حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ طلب العلم افضل من صلاة النافلة لانه اما فرض عين او فرض كفاية وهذا افضل من النافلة۔ یعنی علم دین کا حاصل کرنا نفل نماز سے افضل ہے کیوں کہ طلب علم فرض عین کا ہو یا کفایہ اور دونوں ہی نوافل سے افضل ہیں۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت کا راستہ علم کے راستے میں منحصر ہے کیوں کہ بغیر علم و معرفت کے عمل صالح کا تصور ہی نہیں ہوتا ہے جب تک آدمی کے پاس علم نہ ہو گا اس وقت تک وہ صحیح طریقہ سے دین اسلام اور مزاج شریعت کو پہچان ہی نہیں سکتا ہے اور نہ ہی دین و شریعت کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے اس لئے طلب علم افضل عبادت اور معرفت خداوندی کا بہترین ذریعہ ہے۔

وان الملائكة لتضع لجنحتھا

الملائكة کے اندر الف لام عہد کے لئے ہے یا جنس کے لئے ہے اور اس سے مراد ملائکہ رحمت ہیں حافظ ابن حجر کی رائے اس بارے میں یہ ہے کہ یہاں تمام فرشتے مراد ہیں اور یہی معنی مراد لینا مقام کے اعتبار سے انب بھی ہے اور فرشتوں کے پر بچھانے کی تفسیر میں علماء کرام کے پانچ اقوال ہیں۔
قول اول:- اس کے حقیقی معنی مراد ہوں کہ واقعہ فرشتے طالب علم کے اعزاز کیلئے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔

قول ثانی:- وضع جناح سے کنایہ ہے اس بات سے کہ فرشتے اڑنے سے رک جاتے اور زمین پر اتر کر مجلس علم میں شریک ہو جاتے ہیں۔

قول ثالث:- وضع جناح سے مقصود تواضع ہے یعنی فرشتے طالب علم کی عزت کرتے ہیں اور اس کے علم کی توقیر و تعظیم کے لئے اپنے پروں کو جھکادیتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وخفض لهما جناح الذل من الرحمة پ ۱۰۔ میں تواضع کے معنی مراد ہیں۔

قول رابع:- وضع جناح فرشتوں کی سلامی جس طرح فوج شاہی مہمان کو سلام دیتی ہے اس طرح

فرشتے بھی مہمان رسول کے لئے اپنے پروں کو جھکا کر سلام دیتے ہیں۔

قول خاص:- فرشتوں کے پر بچھانے سے مراد یہ ہے کہ فرشتے راستے بھر میں نبیؐ سے طالب علم کی مدد و خدمت کرتے رہتے ہیں اور اس کا سفر آسان کرتے ہیں حفاظت اور عافیت کے ساتھ اس کو منزل تک پہنچاتے ہیں۔

يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

طالب علم کے لئے آسمان و زمین کی تمام مخلوقات بخروبر کی تمام چیزیں دعاء مغفرت کرتی ہیں حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی طالب علم کے لئے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ یہاں پر حتیٰ الحیثان کا ذکر بظاہر زائد معلوم ہوتا ہے کیوں جب زمین کی ساری مخلوق کا ذکر ہو گیا تھا جس میں مچھلیاں بھی شامل تھیں پھر انگ سے اس کو ذکر کی کیا ضرورت تھی۔ حتیٰ الحیثان فی العلم کا لفظ زائد نہیں ہے بلکہ اس سے اس نکتہ کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ دراصل بارش کا برسا، کھیتوں کا لہلہانا، کھلیوں کا غلہ اور پیداواروں سے بھر جانا غذائی اشیاء میں ارزانی و فراوانی کا ہو جانا اور بارش سے جو بے شمار فائدے آسانیاں اور راحتیں اس روئے زمین پر بسنے والوں کے لئے حاصل ہوتی ہیں یہ سب علماء دین اور طالب علم ہی کی برکت ہے یہاں تک پانی کے اندر مچھلیوں کا زندر ہونا علماء ہی کی برکت ہے اس لئے مچھلیاں بھی دعاء مغفرت کرتی ہیں۔

وإن فضل العالم على العابد كفضل القدر على سائر الكواكب.

ایک عالم دین کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسی چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے عالم کو افضل اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ عالم دین کا فائدہ متعدی ہوتا ہے اس کے علم کا فائدہ صرف اس کی ذات کے ساتھ محدود نہیں رہتی ہے بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے جس طرح چاند کی روشنی دوسروں تک پہنچتی ہے اور اس کا فائدہ بالکل عام ہوتا ہے عابد کی عبادت کے فوائد صرف اس کی ذات کے ساتھ مختص ہوتے ہیں دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے جیسا کہ ستاروں کی ضیاء اور روشنی خود ان کی ذات تک محدود رہتی ہے دوسروں تک فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے جو عالم دین ہو گا وہ عبادت سے کنارہ کش نہیں ہو گا کیوں کہ وہی علم باعث فضیلت و برتری ہے جو عبادت و عمل کا جذبہ پیدا کرے اور جو علم عبادت و عمل سے کور کر دے وہ باعث فضیلت ہی نہیں ہے اسی طرح جو عابد ہو گا وہ علم سے خالی نہ ہو گا کیوں کہ بدون العلم اعمال صالحہ صحیح طور سے انجام نہیں پاتا ہے کہ اس کو عابد کہا جاسکے لہذا عالم و عابد دونوں ایک ہونا چاہیے کیوں کہ جو واقعہ عالم دین

ہو گا وہ عبادت گزار بھی ہو گا اور بدو لفظ عبادت گزار وہ کا وہ عالم دین اسی وہ کا اس لئے عالم عابد ہیں کوئی فرق نہ وہ ابھر فرق کیوں بیان کیا کیا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں عالم دین سے مراد وہ شخص ہے جو علوم دینیہ کی تحصیل کے بعد عبادت ضروریہ فرائض و واجبات اور ضمن پر اتکا کر کے اپنے اوقات کو علمی مشغولہوں (درس و تدریس و تالیف و تصنیف اور وعظ و نصیحت) میں صرف کرتا ہے اور اشاعت دین کے کاموں میں انکار ہوتا ہے اور عابد سے مراد وہ شخص ہے جو علوم دینیہ کی تحصیل کے بعد اپنی مشغولہوں کو صرف عبادت کے دائرہ میں محدود کر لیتا ہے۔ ترویج علم اور دین کی اشاعت میں دل نکال کر نہیں رکھتا ہے اور اپنے کاموں میں ساتھ دیتا ہے وہ کہ اس کا فائدہ خود اس کی ذات تک محدود ہے اس لئے عابد مفضل ہوئے اور عالم کے فوائد متعددی ہیں اس سے دوسروں کو بھی نفع ہوتا ہے اس لئے عالم افضل اور برتر ہوئے۔

ان العلماء ورثة الانبياء

علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں وارث ہونے کا مطلب یہ ہے جو کام انبیاء کرام کے ذمے تھا وہ کام اب علماء کرام کے ذمہ ہے یعنی دین اسلام کی توضیح و تشریح پیچیدہ مسائل کی کرہ کشی اور نئی روزمرہ کے پیش آمدہ مسائل کا حل کرنا علماء کرام کے ذمہ ہیں اور جس دین و مذہب کو انبیاء کرام کے لے کر جلوہ افروز ہوئے تھے اور امت کو جس مذہب کی طرف بلاتے تھے اسکی نشر و اشاعت اور پورے عالم میں عام کرنا علماء ہی کی ذمہ داری ہے۔

وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما

حضرت انبیاء کرام اپنی وفات کے بعد وراثت میں دینار و درہم نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ علم اور دین چھوڑتے ہیں اس پر اشکال ہو گا کہ بہت سے انبیاء کرام اپنی وفات کے بعد کثیر مقدار میں مال وراثت میں چھوڑے پھر یہ کہنا کہ انبیاء کرام دینار و درہم وراثت میں نہیں چھوڑتے ہیں کس طرح درست ہو گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وراثت چھوڑ کر نہ مرنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام کے اموال میں ان کی وفات کے بعد رشتے داروں کے درمیان وراثت جاری نہیں ہوتی ہے بلکہ پوری امت کے لئے وقف ہوتے ہیں تاکہ شبہ نہ ہو کہ انبیاء کتبہ پروری کے لئے مال جمع کئے تھے اس لئے کہہ دیا گیا کہ انبیاء کرام اپنی وراثت میں مال و دولت نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ علم کی دولت چھوڑتے ہیں جس سے امت مستقل فائدہ اٹھاتی ہے اور الٰہی یوم القیامہ فائدہ اٹھاتی رہے گی۔

ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو علماء دنیا کے طالب ہیں اور دنیاوی جاہ و منصب کے لئے مرتے ہیں اور دنیاوی مال و دولت کی محبت ان کے قلوب میں جاگزین ہیں تو ایسے علماء

استورثة العلماء میں سے نہیں ہیں واشعلر بان طالب الدنيا ليس من العلماء الورثة
حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ علم اور ایمان کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی یہ جان لے کہ دنیا فانی
ہے اور باقی رہنے کی جگہ آخرت ہے پھر دنیا فانی سے روگردانی کرے اور آخرت کی طرف بڑھے ۲

(۲۳۰) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَلٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا كَثِيرُ بْنُ

سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَقَوْلِدِ

الْخَنْزِيرِ الْجَوْهَرِ وَاللُّوْلُو وَالذَّهَبِ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ علم کا طلب کرنا
(بقدر مالا بدینہ) ہر مسلمان پر فرض (عین) ہے اور غیر اہل کے پاس علم رکھنا ایسے ہی ہے جیسے کہ سور (کے
گلے میں) جو ہر، موتی، اور سونے کا ہار ڈال دیا جائے۔

تشریح حدیث:- طلب العلم فريضة على كل مسلم

علم سے مراد شرعی علم ہے نہ کہ دنیاوی علم، اور فريضة کی تاء برائے مبالغہ ہے اور علی کل مسلم ہر
مسلمان مرد و عورت کو شامل ہے جیسا کہ بعض دوسری روایتوں میں مسلمة کا لفظ آیا ہے۔ جو علم حاصل کرنا
ہر مسلمان پر فرض ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ ایمان اور دینی فرائض و واجبات، و ضروریات کا وہ علم ہے
جس سے عادی رہ کر کوئی مسلمان اپنی زندگی کی کشتی کو صحیح سمت میں لے جاسکتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی
نیا مسلمان ہوا ہے تو اس کے لئے لازم و ضروری ہے بلکہ فرض ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے خالق و مالک
اور معبود کو جان لے، خالق عالم کی صفات کیا ہیں اس کا رسول اور نبی کون ہے اور ان کے علاوہ ان ضروری
باتوں کا علم سیکھنا فرض ہے جن پر نجات اخروی موقوف ہے اسی طرح ایک شخص جب دامن اسلام سے
دایستہ ہو گیا اور مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہو گیا اب اس پر ایمان کے تعلق سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ
فرض ہو گا لہذا ان کے اوقات کا علم اور ادا کیے گی نماز کی صحت جن پر موقوف ہے اسی طرح روزوں کا وقت حج
کے ایام اور زکوٰۃ کے ضروری مسائل کا علم ضروری اور لازم ہے اسی طرح جب نکاح و شادی کی باری آئی تو
اس پر نکاح، طلاق، حیض و نفاس کے ضروری احکام، خرید و فروخت کا وقت آیا تو اس کے لابدی مسائل کا
جاننا فرض ہو گا، غرضیکہ ہر مسلمان ہو جانے کے بعد جو جو مرحلہ سامنے آئے گا اس کے شرعی احکام سے واقف
ہونا فرض ہو گا اگر کوئی اس قدر علم حاصل نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہو گا۔ ہاں البتہ مکمل عالم بننا مفتی اور درجہ اجتہاد

پرفائز ہونا ہر ایک کے لئے ضروری اور فرض نہیں ہے بلکہ یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے کما فی المر قاعۃ ۱
 ملا علی قاری شارح مشکوٰۃ نے شیخ عارف، عالم ربانی، شیخ سہروردی کا قول نقل کیا ہے جس علم کی تحصیل
 کو شرعاً فرض قرار دیا گیا اس سے کون سا علم مراد ہے اس میں اختلاف ہے چنانچہ شیخ سہروردی نے اس
 اختلاف معنی کو بیان کرتے ہوئے سات اقوال نقل کئے ہیں۔

(۱) جس علم کی تحصیل کو شرعاً فرض بتایا ہے اس سے مراد علم اخلاص ہے نیز وہ علم بھی اس میں داخل
 ہے جس سے اعمال صالحہ بیکار ہونے سے بچ جائے (۲) خواطر اور اس کی تفصیل کی معرفت فرض ہے (۳)
 علم حلال کا طلب کرنا فرض ہے اس لئے کہ اکل حلال واجب ہے (۴) بعض نے کہا اس سے مراد خرید
 و فروخت اور نکاح کا علم ہے (۵) بعض نے کہا اس سے مراد فرائض خمسہ کا علم ہے (۶) بعض نے کہا نظر
 واستدلال اور دلائل فقہیہ کے ذریعے توحید کا علم ہے (۷) بعض نے کہا اس سے مراد باطنی علوم کا سیکھنا ہے
 جن سے یقین و ایمان میں زیادتی ہوتی ہے جن کو سلوک و احسان سے تعبیر کرتے ہیں ۲

ان اقوال کے برخلاف علامہ بغوی حدیث پر اصولی طور سے بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علوم
 شرعیہ کی حقیقۃً دو قسمیں ہیں (۱) علم اصول (۲) علم فروع علم اصول تو یہ ہے کہ توحید و صفات باری کی
 معرفت اور انبیاء و رسول کی تقدیق طلب العلم فدیضۃ میں داخل ہے اور علم فروع عققہ اور احکام دین کی
 معرفت کو کہتے ہیں اور اس کی دو قسمیں ہیں فرض عین و کفایہ، طہارت و نجاست نماز روزہ کے مسائل اور روز
 مرہ کے دینی ضروری مسائل کا جاننا ضروری ہے اور عالم و مفتی اور درجہ اجتہاد پرفائز ہونا ہے فرض کفایہ ہے
 دلائل کی روشنی میں علامہ بغوی کا قول صحیح معلوم ہوتا ہے ۳

وواضع العلم عند غیر اہل الخ

اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر جس درجے کا تعلقی علم کی صفت ہو اس کے سامنے اس
 کی استعداد و صلاحیت اور فہم و ذکاوت کے مطابق ہی علم سکھانا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ معمولی باتوں
 کو بھی سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں اور آپ ان کے سامنے ایسی باتیں کیاں اور نکات بتاتے چلے جا رہے کہ ان
 کو صرف اعلیٰ استعداد و ذکاوت اور اونچے درجے کا فہم رکھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے اور اس سے ٹھیک سے علم حاصل
 کر سکتا ہے اگر کسی کو در مغز ناقص الفہم اور سنی الدماغ شخص کے سامنے تصوف، علم کلام اور فلسفہ کے رموز
 نکات بیان کئے جائیں تو وہ کیا خاک سمجھ پائیں گے اس لئے ایسے لوگوں کے سامنے ایسی قیمتی باتیں کرنا بالکل
 ایسی ہے جسطرح سور کے گلے میں لعل و جواہر کے ہار پہنائے جائیں ظاہر ہے کہ اس میں حماقت کے سوا کچھ

نہیں کہا جاسکتا ہے اسی طرح غیر اہل کے سامنے علمی اکاٹ بیان کرنا بھی حماقت کے علاوہ کچھ نہیں کہا جاسکتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے بے موقع اور بے محل تعلیم دینا اناہوں کو علم سیکھنا علم پر ظلم ہے۔

صاحب مشکوٰۃ الصالحین ذیل تبریزی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث از روئے متن تو مشہور کے درجے کے ہیں لیکن سندوں کے اعتبار سے ضعیف ہے شیخ محی الدین علامہ نووی نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن ان کے شاگرد رشید حافظ جمال الدین اس حدیث کو درجہ شہرت تک پہنچایا ہے اور کہا کہ یہ روایت پچاس طرق سے مروی ہے اور اس کے علاوہ دوسرے طرق سے مروی ہیں مگر تمام ہی طرق ضعیف تبریزی کے قول کے مطابق ضعیف ہیں!

اہل علم اسد جلال اور محدثین کے نزدیک ایک اصول ہے کہ اگر کوئی روایت متعدد سندوں سے مروی ہو اور تمام سندیں ضعیف ہوں مگر حدیث قوی مانی جاتی ہو تو متعدد طرق اور مختلف سندیں ایک دوسرے کو تقویت پہنچاوتی ہیں اور حدیث قابل عمل ہو جاتی ہے۔

(۲۳۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَاَبَوْا مَقُولَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُزْبَةً مِنْ كُزْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُزْبَةً مِنْ كُزْبِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ يَسْرُ عَلَى مُسْئِرٍ يَسِرْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَلَّسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا أَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَتَكَرَّمَ اللَّهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی مشقتوں میں سے کوئی مشقت دور کر دے اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن مشقت کو دور کر دیگا اور جو شخص کسی مسلمان کے (عیب کو) پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا اور جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر آسانی پیدا کریگا اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد

فرماتا ہے جب تک بندہ اپنے (مسلمان) بھائی کی مدد کرتا ہے اور جو شخص ایسے راستے کو طے کرتا ہے جس میں وہ علم تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ ہموار کر دیتا ہے جب کوئی قوم اللہ کے کمرؤں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور آپس میں مذاکرہ کرتی ہے تو فرشتے اپنے پردوں سے انھیں ڈھانپ لیتے ہیں اور ان پر سیکندہ کا نزول ہوتا ہے اور انھیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں میں کرتا ہے جو اسکے پاس ہوتے ہیں اور جس نے عمل میں تاخیر کی تو نسب کا مہ نہ آئیگا۔

تشریح حدیث:

من نفس عن مسلمکرباً منکرب الدنيا النح

اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے اس جملہ کے اندر یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے مومنین کے لئے ایک قیمتی بات بتائی ہے کہ اگر تم قیامت کے دن پریشانیوں، تکلیفوں اور مشقتوں اور حساب و کتاب وغیرہ کی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو، تو تم اس دنیا میں اگر کسی مسلمان بھائی کو پریشان حال دیکھو، مصیبت میں مبتلا پاؤ اور کسی کو دکھ درد میں پاؤ تو ان کی مدد کرو اور ان سے ان تکالیف کو حتی المقدور دور کرو تو انشاء اللہ تمہارے ساتھ قیامت کے دن شفقت مہربانی کا معاملہ کرے گا اور تم سے حساب کتاب اور مواخذہ کی سختی کو اٹھالے گا۔

ومن یسر علی معسر النح

یعنی اگر تم اپنے لئے قیامت کے دن آسانی اور راحت و آرام چاہتے ہو تو تم اس دنیا میں جب کسی تنگ و دست، پریشان حال اور مجبور لاچار کو دیکھو تو اسکی مدد کرو اور اسے راحت اور آرام پہنچو مثلاً کے طور پر کوئی شخص کسی کا مقروض ہو مگر اپنی تنگ دستی اور فقر و فاقہ، قلاشی دیوالیہ پن اور غربت کی وجہ سے قرض ہوا نہیں کر سکتا اور تم اس کی مالی امداد کے ذریعہ مدد کر سکتے ہو تو مدد کے ذریعہ قرض ہلکا کر دیا تمہارا اسی قرض ہوو ر تم معاف کر سکتے ہو تو تم اسے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ اسکے بدلہ میں قیامت کے دن تمہارے لئے آسانیاں پیدا کر دیگا جب بندہ اپنے مسلمان بھائیوں یا کسی بھی مصیبت زدہ انسان کی مدد کرتا ہے تو اللہ اسکی بھی مدد فرماتا ہے اور جب وہ مدد کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسکی مدد کرنی ترک کر دیتا ہے لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں اور پڑوسیوں کی نصرت امداد کرے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا رہے۔

ومن ستر مسلماً سترہ اللہ

حدیث شریف کے اس نکلے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے عیوب، تمہاری کمزوریوں اور گناہوں کی پردہ پوشی دینا اور آخرت دونوں جگہ کرے تو تم اپنے مسلمان بھائیوں کے عیوب و گناہ کی پردہ پوشی اور راز میں رکھو اسکی اللہ تمہارے علم میں ہے دوسروں کے سامنے اس عیوب کو

بیان کر کے اسے رسوا اور ذلیل نہ کیا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے بھی عیوب پر قیامت کے دن پردہ ڈالے گا اور قیامت کی ذلت رسوائی سے حفاظت کرے گا۔

شرح مسلم میں اسکا دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے اگر تم قیامت کے دن اپنے عیوب پر پردہ پوشی کرنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں مظلوم الحال اور غریب اور تنگ دست لوگوں کو لباس پہناؤ اسکے ستر کی پردہ پوشی کرو، اللہ تمہارے عیوب کی قیامت کے دن پردہ پوشی کرے گا ۱۔

ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما الخ
اس جملہ کی تشریح اور توضیح اس سے پہلی والی حدیث میں گزر چکی ہے۔
وما لاجتمع قوم في بيت من بيوت الله الخ

یہاں بیت من بیوت اللہ لا کہ یہود و نصاریٰ کے عبادت خانوں سے احتراز کیا گیا ہے اسلئے کہ یہود و نصاریٰ کے عبادت خانوں میں داخل ہونا مکروہ ہے اور یہاں لفظ مساجد کے بجائے لفظ بیوت کا استعمال اس لئے کیا گیا ہے تاکہ ہر تبرک جگہ شامل ہو جائے مثلاً مساجد مدارس وغیرہ حدیث شریف کے اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی جماعت یا کوئی قوم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور آپس میں مذاکرہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے فرشتے اس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت خداوندی اسے گھیر لیتی ہے اس پر سینہ کا نزول ہوتا ہے جس سے تسکین قلب و مدح اور نشاط طبع نصیب ہوتی ہے ذہنی انتشار اور طبعی کسل و سستی ختم ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ نورانیت پیدا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی قربت و حضوری کے بلند و برتر مقام تک پہنچاتی ہے ۲۔

ومن ابطله عمله لم يسرع به نسبه

اس جملے کا مطلب یہ ہے جس شخص نے اس دنیا میں عبادات و طاعات کے ذریعے نیکی کرنے میں کوتاہی کی۔ اور بد عملی یا بے عملی کے ساتھ روز محشر میں پیش ہو ادنیٰ کے اندر عیاشی، فحاشی یا فحاشی کی اور فرمان خداوندی سے روگردانی کر کے زندگی گزارا تا رہا اور رسول اکرم ﷺ کی لائی ہوئی شریعت سے بالکل بغاوت کرنا تو ایسا شخص خواہ کتنا ہی عالی خاندان کے ہو اس کا حسب و نسب خواہ کتنا ہی اونچا ہو اور خواہ کتنے ہی بڑے ولی بزرگ کی اولاد ہو، محض خاندانی عظمت و شرافت اور آبائی فخر و جاہت کی وجہ سے اسے کچھ فائدہ نہ پہنچے گا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ حسب و نسب، خاندان کے اونچ نیچ، اور جاہ و منصب کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں فلاح و کامیابی کی چیز تقویٰ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقکم لہذا آدمی کو خاندانی عظمت و شرافت کے غرور میں پڑ کر آخرت کی ناکامی کو مول نہ لینا چاہیے بلکہ اسے تقویٰ، اور خشیت الہی اپنے

اندر پیدا کرنا چاہیے جو آخرت میں کام دے گی نجات اور جنت میں دخول کا ذریعہ بنے گی۔

(۲۳۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَبَا مَعْمَرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ أَبِي النُّجُودِ عَنْ زُرَّابِنِ حُبَيْسٍ قَالَ أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ التَّمِيمِيَّ فَقَالَ مَا جَاءَكَ بِكَ قُلْتَ أَنْبِطُ الْعِلْمَ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ خَلْقٍ خَزَجَ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا رَضَعَتْ لَهُ الْغَلَاءُ نِكَأَ أَجْنَحَتَهَا رَضَى لِمَا يَصْنَعُ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت زرار بن حبیس کہتے ہیں کہ میں حضرت صفوان بن عسال مرادی کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کس لئے آئے ہو؟ میں نے کہا حصول علم کیلئے، تو حضرت صفوان نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب بھی کوئی شخص طلب علم کی غرض سے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لئے اس عمل کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔

تشریح حدیث:-

انبط باب افعال سے واحد متکلم کا مینہ ہے انبط - انبطا - البطر۔ کنویں سے پانی نکالنا الشیء پوشیدگی کے بعد ظاہر کرنا۔ نبط نبطا ونبوطا (ن-ض) الملة زمین یا چشمہ سے پانی ابلنا۔ یہاں مراد تحصیل علم یعنی آپ کی خدمت میں صرف اہل علم کی تکلیف غرض سے حاضر ہوا ہوں کوئی اور دوسرا مقصد نہیں۔ حدیث شریف کی بقیہ تشریح گذر چکی ہے، اور حدیث شریف کی مناسبت باب سے بالکل ظاہر ہے

(۲۳۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ عَنِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ جَلَّ مَسْجِدِي هَذَا يَأْتِيهِ إِلَّا لِيُخِيرَ يَتَعَلَّمَهُ أَوْ يُعَلِّمَهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ جَلَّ لِيُغَيِّرَ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْتَظِرُ إِلَى مَتَاعٍ غَيْرِهِ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص میری اس مسجد (نبوی) میں کسی خیر سیکھے یا سکھانے کی غرض سے آئے تو وہ اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والوں کے درجہ میں ہے اور جو شخص اس (مقصد) کے علاوہ آئے تو وہ ایسا ہی ہے کہ غیر کے مال کی طرف دیکھ رہا ہو۔

تشریح حدیث معن جملہ مسجدیٰ هذا

جو شخص تعلیم و تعلم کی غرض سے میری مسجد یعنی مسجد نبوی آئے وہ مجاہد فی سبیل اللہ کے درجے میں ہے گویا کہ ایسا شخص اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے اور دشمنوں سے مقابلہ کر رہا ہے۔ یہاں پر مسجدیٰ بذکاؤ کر بیان واضح کیلئے اور قید اتفاق ہے مسجد نبوی ہی کی یہ خصوصیت نہیں ہے بلکہ جس مسجد میں بھی کوئی تعلیم و تعلم کے مقصد سے آئے گا اور علمی مذاکرہ کریگا تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ کے درجے میں ہو گا ہاں اتنی بات ضرور ہے مسجد نبوی کے ساتھ یہ فضیلت بالاصل ہے اور مسجد نبوی کے علاوہ دیگر مسجدوں کے ساتھ یہ فضیلت بالتحقیق (کافی انجاء الحاجہ)

حدیث شریف کا تعلق باب ہذا سے ظاہر ہے کہ حضور اکرم ﷺ دین سکھنے والوں کو مجاہد فی سبیل اللہ کے قراوے رہے ہیں اور تحصیل علم پر ابھار رہے ہیں کہ علم حاصل کرو حدیث شریف میں فہو بمنزلۃ الجامع فی سبیل اللہ ہی ترجمۃ الباب ہے۔

(۲۳۴) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ لَنَا صَفْعَةُ بْنُ خَالِدٍ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي عَرِيكَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الْقَلْبِ عَنْ أَنَسَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يَقْبُضَ وَقَبْضُهُ أَنْ يَزْفَعَ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ الْعِلْمُ وَالْمَعْلَمُ شَرِيكَانِ فَيُؤَاخِذُ وَلَا خَيْرَ فِي سَلَاةِ النَّاسِ۔
ترجمہ حدیث:-

حضرت ابوامامہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس علم کو لازم پکڑو قبض کرنے سے پہلے پہلے اور اس علم کا قبضہ کرنا یہ ہے کہ اٹھایا جائے گا اور آپ ﷺ نے درمیان اور شہادت کی انگلی ملا کر فرمایا اس طرح، پھر علم سکھانے والا دونوں اجڑ میں شریک ہیں اور بقیہ لوگوں کے لئے کوئی چیز نہیں۔

تشریح حدیث علیکم بهذا العلم قبل ان يقبض۔

اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھایا جائے گا اور اس کے اٹھانے کی نوعیت یہ ہوگی کہ بڑے بڑے علماء اور قرآن و حدیث کے ماہر لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور اس کی جگہ پر کوئی دوسرا عالم اس جیسا پیدا نہیں ہوگا جو اس خلاء کو پر کرے اور اس کے منصب و ذمہ داری کو سنبھالے، نتیجہ یہ ہوگا علماء کے اٹھانے کی وجہ سے جہل کی کثرت اور برائیاں عام

ہو جائیں گی اور لوگ طاعت و عبادات کی طرف جانے کے بجائے مصیبت و منکرات کی طرف دوڑیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی اس لئے حضور ﷺ اس حدیث میں لوگو کو تحصیل پر ابھار رہے ہیں کہ اور ترغیب دے رہے ہیں کہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے علم کو حاصل کر لو ورنہ پھر جب وہ وقت آجائے گا تو حاصل کرنا مشکل ہو جائیگا۔

العالم والمتعلم شریکان فی الاجر

آگے مزید ترغیب دیتے ہوئے اور اس علم کی تحصیل پر براہیچہ کرتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ علم سیکھنے اور سیکھانے والوں کو ثواب و اجر میں شریک ہیں یعنی جس طرح علم کے سیکھانے والوں کو ثواب ملے گا اسی طرح سیکھنے والوں کو بھی ثواب ملے گا اس کے علاوہ جو لوگ ہیں انہیں کچھ بھی ثواب نہیں ہے اور ان کے لئے کوئی بھلائی نہیں ہے لہذا اسکی تحصیل کی طرف سبقت کرو اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرو، تاکہ ثواب میں شریک ہو سکو ہماری اس توضیح و تشریح سے باب سے حدیث پاک کی مناسبت بھی ظاہر ہو گئی العالم والمتعلم شریکان فی الاجر عن ترجمہ الباب ہے۔

(۲۳۰) حَدَّثَنَا بُسْرُ بْنُ هِلَالٍ الصُّوْفِيُّ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ عَنْ
بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ بَعْضِ حُجْرِهِ فَتَخَلَّلَ
الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِحَلَقَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَعَلَّمُونَ اللَّهُ وَالْآخَرَى
يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خَيْرِهِمَا لَا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ
وَيَتَعَلَّمُونَ اللَّهُ فَإِنْ شَاءَ أَغَطَلَهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَهُوَ لَا يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ
وَأَنَا بِمَعْنَى مُعَلِّمًا فَجَلَسَ مَعَهُمْ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حجرے سے باہر تشریف لاتے اور مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں دو حلقوں کو پایا جن میں سے ایک قرآن کی تلاوت اور اللہ سے دعائیں کر رہا تھا، اور دوسرا حلقہ علم سیکھنے اور سیکھانے میں (مشغول) تھا آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہر ایک خیر پر ہے یہ لوگ قرآن کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے اگر خدا چاہے تو اپنا فضل عطا کر دے اور چاہے تو روک دے، اور یہ لوگ تعلیم و تعلم میں مشغول ہیں اور میں بھی معلم بنا کر مبعوث فرمایا گیا ہوں یہ فرما کر آپ ﷺ ان کے ساتھ بیٹھ گئے

تشریح حدیث:-

آں حضرت ﷺ مسجد نبوی تشریف آئے تو دیکھا کہ مسجد میں دو حلقے الگ الگ لگے ہوئے ہیں ان میں سے ایک تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور دعائیں مشغول ہے اور دوسرا حلقہ علمی مذاکروں کا ہے اور ایک اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خود بھی علم سیکھ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی سیکھا رہے ہیں، مسئلے مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے آپ ﷺ نے ان دونوں حلقوں کو دیکھ کر فرمایا کہ دونوں ہی حلقے کے لوگ نیکی و بھائی کے کام میں مشغول ہیں البتہ مذاکرہ علم والا حلقہ دوسرے حلقہ سے افضل ہے اس لئے کہ میری بعثت کا مقصد بھی تعلیم ہی ہے بعثت معلما میں علم ہنا کر ہی مبعوث کیا گیا ہوں پھر مذاکرہ علم والا حلقہ میں تشریف فرماں ہو گئے پس ایک عالم دین کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے علماء اور والی مجلس کو ترجیح دی اور اس میں بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو انہی میں شمار کیا۔

اس توضیح و تشریح کے بعد ترجمہ الباب بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ آنحضرت ﷺ کا اس سے مقصود علم کے حصول پر ابھارنا اور لوگوں کو اس کی ترغیب دینی ہے کمالات یحییٰ علیٰ اولی البصائر۔

(۱۸) بَابُ مَنْ بَلَغَ عِلْمًا

اس باب کے تحت امام ابن ماجہ ان روایات کو ذکر کریں گے جن میں علم دین کو ترویج و اشاعت اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی نصیحت کا بیان ہو گا اور جو لوگ علم دین، علم قرآن اور آنحضرت ﷺ کے لئے ہوئے علوم کی نشر و اشاعت نہیں کرتے ہیں ان کے حق میں کیا وعیدیں آئی ہیں ان کا بیان ہو گا تاکہ لوگ دونوں پہلوں کو سامنے رکھ کر اپنے لئے علم دین کی نشر و اشاعت کو طریقہ ہموار کر سکے اور اپنے لئے کوئی ایک راستہ متعین کر سکے۔

(۲۳۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا
فَنَلَحَّظَهُ بِنُ فُضِّلَ لَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ أَبِي هُبَيْرَةَ
الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَضَرَ اللَّهُ
إِمْرَأَ سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا قُرْبُ حَالٍ فَقَدْ غَيَّرَ فِقْهَهُ وَرَبَّ حَلِيلٍ فَقَدْ إِلَى مَنْ
هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ زَادَ فِيهِ عَلَى بِنِ مُحَمَّدٍ ثَلَاثَ لَا يُغَيِّرُ عَلَيْهِمْ قَلْبَ إِمْرَأَتِهِمْ
إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالنُّصْحُ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ وَلِزُومُ جَمَاعَتِهِمْ۔

ترجمہ حدیث۔

حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ترو تازہ رکھے اللہ اس شخص کو جس نے میری بات کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا پس بسا اوقات بہت سے فقہ کو اٹھانے والا خود فقہ نہیں ہوتا ہے جتنا کہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس فقہ ہو پھلچا جا رہا ہے اور علی بن محمد نے اس پر یہ زیادتی کی کہ تین باتوں میں کسی مسلمان کے دل کو خیانت نہیں کرنی چاہیے (۱) اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے واسطے عمل کرنا، (۲) مسلمان کے حکام کے ساتھ خیر خواہی کرنا (۳) اور مسلمان کی جماعت کو لازم پکڑ لینا۔

تشریح حدیث: سننہ للہ امر آ سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا

یہ کلمات دعائیہ ہیں جو زبان نبوت سے نکلے ہوئی ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی قدر منزلت، عظمت و رفعت کو بلند سے بلند تر کرے اور دونوں جہاں میں اسے خوش و خرم رکھے جو علوم دینیہ کی تحصیل اور نشر و اشاعت میں مصروف ہیں بعض حضرات نے اس جملہ کو اختیار مانا ہے، بعض نے کہا نعرہ سے مراد چاہا منصب اور قدر و منزلت ہے۔

فرب حملل فقہ غیر فقیہ

بعض حامل فقہ خود فقیہ نہیں ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی حدیث کو سننے اور اسے ہلفظ یاد کرے مگر اس کے اندر اس حدیث کے رموز و اسرار اور اس سے مستنبط ہونے والے احکام و مسائل کے استخراج و استنباط کی صلاحیت و لیاقت نہ ہو، حدیث پاک کی تہ تک پہنچنا اور اس سے احکام و مسائل کے نکل و جواہر نکالنا، اس کے نکات اور باریکیاں سمجھنا اور حدیث کی پوری موسکافیوں کی گہرہ کشی کرنا اس کے بس میں نہ ہو لیکن جب یہ شخص اس حدیث کو کسی ایسے آدمی کے پاس پہنچائے گا جو علم و فہم رکھنے کی وجہ سے حدیث پاک کی جملہ نوک و نلک سے واقف ہے اور اس سے احکام و مسائل نکالنے پر قادر ہے کہ وہ حدیث پاک کے معنی و مفہوم اور مراد کو پایا گا تو اس شخص کو بھی تبلیغ حدیث کا ثواب ملے گا اور آنحضرت ﷺ کی یہ حدیث اس کو بھی شامل ہوگی۔

اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے کوئی حدیث سنی اور اس کے الفاظ کو اس نے اپنے ذہن و دماغ میں پوری طرح محفوظ رکھا اور اس کے معانی و مفہوم کو بھی سمجھا پھر اس نے اس حدیث کو کو ایسے شخص کے پاس پہنچایا جو اس سے زیادہ علم و فہم کا مالک ہے تو چونکہ اس حدیث کی منفعت بڑھ گئی ہے اس لئے اب اس شخص کو حدیث پہنچانے اور پھیلانے دونوں کا ثواب ملے گا اور حضور اکرم ﷺ کی دعاء مبارکہ کے فیض بھی شامل ہوگا۔

ثلاث لا یغل علیہن قلب امرأ مسلم

لا یغل کا لفظ اگر بضم الیاء و فتح الغین لا یغل ہے یا فتح الیاء و بضم الغین لا یغل ہے تو اس کے معنی خیانت کے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہو گا کہ جو شخص مؤمن و مسلمان ہے اس کا قلب ان تین باتوں میں خیانت نہیں کر سکتا ہے یعنی ان تین باتوں کو اپنے قلب کی صفائی سحرائی کے لئے ضرور اپنے اندر پیدا کرے گا اور ان کا اختیار کرنا اپنے لئے لازم تصور کرے گا۔

اور اگر لفظ لا یغل کو فتح الیاء و بکسر الغین لا یغل پر صا جائے تو اس کے معنی حسد کینہ کے ہوں گے اور اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہو گا کہ جو مؤمن و مسلمان ہے جب وہ ان باتوں کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اس کے قلب و جگر بغض و حسد اور کینہ سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ بنیادی اور اصل تقاضوں سے سر مو بھی تجاوز نہیں کرتا ہے بلکہ مطلوب و مقصود پر ہمہ وقت گامزن رہتا ہے۔

اخلاص العمل لله

اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی اور اچھا عمل کرتے وقت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی مقصود ہو کوئی دنیاوی فائدہ بلکہ اخروی لالچ بھی غرض میں شامل نہ ہو فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ غیر اللہ

کے لئے عمل کرنا شرک ہے اور غیر اللہ کے لئے عمل کو ترک کرنا ریاء ہے اس لئے صرف عمل سے خدا تعالیٰ کی رضا جوئی مقصود ہو۔

والنصح لائمة المسلمين

یعنی مسلمان حکام کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کرنا، ان کا معاون و مددگار بننا اور علم دین کی ترویج و اشاعت میں ساتھ دینا، بعض روایت میں ائمۃ کالفظ نہیں آیا ہے اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ اہل ایمان کا معاون و مددگار بننا، تعلیم دین، اور وعظ و نصیحت کے ذریعے ان کی آخرت درست کرنا اور کسی بھی مسلمان کے لئے اس چیز کو پسند کرنا اور اچھا جاننا جس کو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے اسی طرح جس چیز کو اپنے لئے دینا و آخرت کے خسران کا باعث جانتا ہے اور اس سے بچتا ہے اسی طرح ہر مسلمان کے حق میں بھی اس کو برا جانے اور مسلمان کو اس سے بچانے۔

ولزوم جماعتهم

مسلمان کی جماعت کو لازم پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ عقائد و خیالات، انکار و نظریات، اور عبادات و معاملات میں انہی علماء دین اور صلحاء امت کی پیروی اور اتباع کو لازم جانے جن کے عقائد و اعمال قرآن و سنت کے موافق اور حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور ائمہ مجتہدین کے روشن طریق اور پاکیزہ روش کے مطابق ہوں اور نماز جمعہ، نماز عیدین، صلوٰۃ کسوف وغیرہ ان ہی کے پیچھے ادا کرنا اور مسلمان راہنما سے کسی بھی مسئلہ میں علیحدگی اختیار نہ کرنا اور علماء امت کو اپنا پیشوا اور مقتدا ماننا ہی لزوم جماعت ہے۔

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ثلاث ان کا جملہ ماقبل کے جملے سے کیا مناسبت رکھتا ہے بظاہر دونوں جملے الگ الگ معلوم ہوتے ہیں؟

دونوں جملوں کے درمیان مناسبت ظاہر کرتے ہوئے ملا علی قاری شارح مشکوٰۃ حافظ ابن حجر کا قول نقل کرتے ہیں

قال ابن حجر وجہ المنسبة بین قوله ثلاث المستلطف والمقبلہ

انہ علیہ الصلوٰۃ والسلام لئلا حرض سلع سنۃ علی ادانتها بین ان ہناک

خصالاً من شأنہ ان ینطوی قلبہ علیہا لان کلامنا محرض لہ علی ذلک

التبلیغ وجوزکون ثلاث بیلنا للمقالۃ الکی لکد فی تبلیغنا وکان سائلاً

قال ملک المقالة فقیل ہی ثلاث لجمعة لتعظیم امر اللہ والشفقة علی خلق

اللہ

خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول ﷺ نے لوگوں کو سنت اور علم دین کی ترویج و اشاعت پر ابھارا اور انکی ادائے گی پر ابھینا کیا، اور فرمایا کہ کچھ خصلت ایسی ہیں جس سے متعصب ہونا ہر مبلغ دین کے لئے ضروری ہے تو سوال ہوا کہ وہ خصائیس کیا ہیں؟ جن سے متعصب ہونا ضروری ہے تو آپ نے مذکورہ تین خصلتوں کو بھی واضح کیا، جن سے دونوں جملوں میں مناسبت بھی ظاہر و نمایاں ہیں اور حدیث شریف کا تعلق بھی باب سے بالکل ظاہر ہے کہ اس میں اشاعت علم اور دین کی تبلیغ کی ترغیب ہے۔

ورب حملہ فقہ الی من ہوا فقه منہ لی ترجمۃ الباب ہے۔

(۲۳۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْخَيْفِ مَنْ مَنَى فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ إِمْرًا أَسْمَعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا قَرْبَ حَلِيلٍ فَقَدْ غَيَّرَ قَبِيهِ وَزَبَّ حَلِيلٍ فَقَدْ لِيَ مَنْ هُوَ أَفْقَى مِنْهُ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت جابر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مقام خیف (جو مثنیٰ میں واقع ہے) میں کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے، جو میری بات کو سنے اور اس کو (دوسروں) تک پہنچائے کیوں کہ بہت سے حامل فقہ فقیہ نہیں ہوتے ہیں اور بعض حامل فقہ اس شخص کو پہنچاتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے (شرح حدیث گزر چکی ہے)

(۲۳۸) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَنَا خَلِيٌّ يَغْلِي ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمْرِو قَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ قَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَنْحَوِهِ.

(۲۳۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا قَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَمَاعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَضَّرَ اللَّهُ إِمْرًا أَسْمَعَ مَنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ قَرْبَ مُبَلِّغٍ أَحْفَظَ مِنْ سَامِعٍ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت عبدالرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جو ہم سے حدیث سنے اور اسکو (دوسروں تک) پہنچائے کیوں کہ بعض مرتبہ جس کی طرف حدیث پہنچائی گئی وہ سامع سے زیادہ حافظ ہوتا ہے۔

حدیث شریف کی تشریح و توضیح گذر چکی ہے۔

(۲۴۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ أَمَلَاةً عَلَيْنَا ثَنَا قُزَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النُّخْرِ فَقَالَ لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ فَإِنَّهُ رَبُّ مَبْلَغٍ يُبَلِّغُهُ أَوْعَى لَهُ مِنْ سُلَيْمٍ.

ترجمہ حدیث۔

حضرت عبدالرحمان بن ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ دوسویں ذی الحجہ کے دن تقریر کی اور فرمایا کہ چاہیے کہ حاضر غائب تک پہنچا دے اس لئے کہ بہت سے لوگ جن کے پاس حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔

تشریح حدیث: سَلْبِلَغَ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ

یہ ایک طویل حدیث شریف کا ٹکڑا ہے جو آپ نے چھ ماہوں میں دوسویں ذی الحجہ کو بیان فرمایا آپ نے اصول اسلام پر نہایت فصیح و بلیغ خطبہ دیا اور مذہب و سیاست کے ان بنیادی اصولوں کو بیان فرمایا جن کا ایک ایک کلمہ و ر ایک ایک حرف آج بھی دنیا والوں کے لئے اسوہ اور نمونہ ہے جس طرح آج سے چودہ سو سال پہلے نمونہ تھا، آپ خطبہ دینے کے لئے اونٹ پر سوار ہیں حضرات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مہار شتر تھا سے ہوئے ہیں، حمد و ثناء کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور حاضرین صحابہ کرامؓ سے معلوم کیا کہ یہ کون سادہ ہے؟ حضرات صحابہ کرامؓ خاموش رہے یہاں تک صحابہؓ نے خیال کیا کہ شاید آپ کوئی دوسرا نام تجویز کریں گے آپ نے فرمایا کیا یہ یوم نحر نہیں ہے؟ حضرات صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ آج یوم النحر ہی ہے پھر حضور اکرم ﷺ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ حضرات صحابہ کرامؓ خاموش رہے اور خیال کیا کہ شاید آپ کوئی دوسرا نام تجویز کریں گے پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ حضرات صحابہ کرامؓ نے عرض کیا بلیٰ یا رسول اللہ ﷺ یہ ذی الحجہ ہی کا مہینہ ہے یا رسول اللہ ﷺ، جب آپ نے مجمع کو متوجہ کر لیا اور تمام صحابہ کرامؓ کی تقریر سننے کے لئے بے تاب و بے قرار ہو گئے اور ہر ایک کی نگاہیں آپ کی تقریر سننے کے لئے مانی بے آب کی طرح بے تاب تھیں اور آپ نے لوگوں میں شوق و جذبہ دیکھ لیا، تو ارشاد فرمایا۔

لوگو! میری بات غور سے سنو، میں چاہتا ہوں کہ آج تمہارے سامنے ضروری باتیں بیان کر دوں

نہیں معلوم آئندہ سال اس میدان میں میری تم سے ملاقات ہو سکے یا نہ ہو سکے۔

لوگو! تم پر مسلمانوں کی جان و مال قیامت تک اس طرح حرام ہے جس طرح کے اس دن اس مہینہ اور اس شہر میں، کیا میں نے یہ پیغام تم کو نہیں سنا دیا؟ اے خدا تو شاہد ہے کہ میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو اس کو چاہیے کہ صاحب امانت کے حوالے کر دے، زمانہ جاہلیت میں سود کا رواج تھا آج اسلام نے اس کو مٹا دیا میں سب سے پہلے اس سود کو معاف کرتا ہوں جو کسی کے ذمہ میرے پچھا حضرت عباس بن عبدالمطلب کا واجب تھا۔

پہلے اس خون کو معاف کرتا ہوں جو ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب کے قاتلین کے ذمہ تھے یعنی آج کے بعد خون بہا کے سلسلہ میں جو قبائل میں خوزریاں نسا بعد نسل چلی آتی تھیں وہ اسلام نے ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا اور قتل عدا کا مجرم قابل قصاص ہے زمانہ جاہلیت کے تمام رسوم ہمیشہ کے لئے ختم ہو چکیں۔ البتہ خدمت کعبہ اور خدمت زمزم اسی طرح باقی ہیں

لوگو! اگرچہ شیطان اس سر زمین سے ناامید ہو چکا ہے کہ اب یہاں صنم پرستی اور شرک پھیلے لیکن اس کو یہ تمنا باقی ہے کہ تم شرک کے علاوہ دوسری باتوں میں اس کے جال میں پھنس جاؤ جن کو تم اپنے نزدیک معمولی سمجھتے ہو (یعنی گناہ چھوٹے سے چھوٹا بھی نہ کرو) غور توں کے معاملہ میں خدا سے ڈرو اس لئے کہ ان کو تم نے خدا کی امانت بنا کر حاصل کیا ہے میں تمہارے پاس وہ چیز چھوڑتا ہوں کہ اگر تم اس پر مضبوطی سے قائم رہے تو پھر تم سے گمراہی کو سوں دور رہے گی وہ کتب اللہ ہے کیا میں نے تم کو خدا کا حکم پہنچا دیا ہے خدا تو شاہد کہ میں حق رسالت ادا کر چکا۔

لوگو! تمہارا خدا ذات واحد ہے اور تم ایک نبی باپ کی اولاد ہو تم سب اولاد آدم ہو اور آدم مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں خدا کے نزدیک وہی برگزیدہ ہے جو اس سے زیادہ ڈرنے والا ہے کسی عربی کو عجی پر کوئی فضیلت نہیں فضیلت صرف پرہیز گاری سے حاصل ہوتی ہے کیا میں نے خدا کا حکم سنا دیا ہے خدا تو کو لو ہے کہ میں اپنا حق رسالت ادا کر چکا ہوں۔

میرے بعد کافروں کا شیوہ اختیار نہ کر لینا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو جو موجود ہیں وہ غائب تک پہنچائیں اس لئے کہ اکثر سننے والوں سے زیادہ کلام کو وہ محفوظ رکھتے ہیں جو سننے والوں سے سنتے ہیں۔

یہ اس خطبہ کا خلاصہ اور ماہصل ہے جس میں خدا کے پیغمبر نے خدا کا ان اسلام کو دین و دنیا کے بہترین اصول سمجھائے اور ایک عظیم الشان مجمع کے سامنے یہ آخری کلمات تھے جو بطور وصیت آپ نے امت مرحومہ کی تلقین فرمائی!

حدیث شریف کا تعلق باب سے بالکل ظاہر ہے اس میں لیبلغ الشاہد الغائب ہی ترجمہ الباب ہے۔

(۲۴۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قُنَا أَبُو أُسْلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا

إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

جَدِّهِ عَنْ مَعْلُوبَةَ الْقَشِيرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُبْلَغُ الشَّاهِدُ

الْغَائِبُ.

ترجمہ حدیث۔

حضرت یزید بن حکیم اپنے والد سے دو اپنے دوا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سنو چاہیے کہ حاضر غائب تک پہنچاؤ۔ شرح حدیث گزر چکی ہے

(۲۴۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَدَةَ لَدُنَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ لَوْ رَدِدْتِ

حَدَّثَنِي قَدَلْتُهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عُلْفَةَ

مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ يَسَارِ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ بِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

قَالَ لَا يُبْلَغُ شَهِيدٌ كُمْ غَائِبَكُمْ.

ترجمہ حدیث۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ چاہیے کہ تم میں موجود حضرات (ان باتوں کو کہ اپنے ان لوگوں تک پہنچاویں جو موجود نہیں ہیں۔

حدیث شریف کی شرح ابھی دو حدیث پہلے گزر چکی ہے

(۲۴۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْرَافِيلَ الْكَلْبِيِّ قُنَا مَبَشُرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ

الْحَلَبِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ رِفْلَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتِ الْأَمَكِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَصَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقْلَقَيْنِ فَوَعَا هَا ثُمَّ

بَلَغَهَا عَنْ قُرْبٍ حَلِيلٍ فَقَبِلَ غَيْرَ فَيَقْبِهِ وَرَبِّ حَلِيلٍ فَقَبِلَ إِلَى مَنْ هُوَ لَقَقَهُ مِنْهُ.

ترجمہ حدیث۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش و خرم رکھے جو میری بات کو سنے اور اسکو یاد رکھے پھر میری جانب سے اس کو (دوسرے لوگوں تک) پہنچائے اس لئے کہ بہت سے حامل فقہ نہیں ہوتے ہیں اور بہت سے حامل فقہ اس غرض کو بھلا تا ہے جو اس سے زیادہ قیمہ ہوتا ہے۔

حدیث شریف کی مکمل تشریح باب کے شروع میں گزر چکی ہے۔

رجال حدیث:-

مبشر بن اسماعیل الحلی صدوق راوی ہیں نویں طبقات میں سے ہیں ۲۰۰ھ میں وفات ہوئی

معان بن رفاعہ السلاوی الشامی الثانی الحدیث اور کثیر الارسال تھے ۲

عبد الوہاب بن بخت المکی ثقہ راوی ہیں پانچویں طبقات میں سے ہیں ۳

(۱۹) بَابُ مَنْ كَانَ مُفْلِحًا لِلْخَيْرِ .

اس باب میں ابن ماجہ ان روایات کو لائیں گے جن میں بھلائی اور خیر کی طرف دعوت دینے والوں کے فضائل و مناقب بیان کئے جائیں گے اور اس باب میں اس بات کی تعیین کی جائے گی کہ خیر اور بھلائی کی کنجی کون لوگ ہیں اور شر و برائی کی کنجی کون لوگ ہیں؟ اور خیر کی طرف راہ نمائی کرنے والوں کے کیا فضائل ہیں اور خیر سے روک کر شر کی جانب دعوت دینے والوں کے حق میں کیا وعیدیں آئی ہیں اور ان کا کیا انجام ہے۔

(۲۴۴) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ التَّمُوزِيُّ أَنَّبَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَدْ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَنَّ حَفْصُ بْنُ غَبِيْدٍ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفْلِحِينَ لِلْخَيْرِ مَفْلِحُونَ لِلشَّرِّ وَلِأَنَّ النَّاسَ مَفْلِحِينَ لِلشَّرِّ مَفْلِحُونَ لِلْخَيْرِ فَكُتِبَ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفْلِحِينَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ وَيُؤْتَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفْلِحِينَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو بھلائی کی کنجیاں ہیں اور برائی کو بند کرنے والے ہیں اور لوگوں میں سے کچھ لوگ برائی کی کنجیاں ہیں اور بھلائی کو روکنے والے ہیں پس خوش خبری ہے اس شخص کے لئے جسکے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے بھلائی کے دروازے کھولے ہیں اور ہلاکت و بربادی ہو اس شخص کے لئے جس کے ساتھ برائی کے دروازے کھولے ہیں۔

تشریح حدیث:- ان من الناس مفلحین للخیر

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ مخصوص بندوں کو نیکی اور بھلائی کے کام کی اشاعت و ترویج کے لئے منتخب کرتا ہے جو ملک کے طول و عرض اور دنیا کے مختلف خطوں میں پھیل جاتے ہیں اور لوگوں کو خیر کی طرف بلا جاتے ہیں بھلائی کی دعوت دیتے ہیں شرعی احکام پر عمل کی پابندی اور رسول اللہ ﷺ کے فرمودات وارشادات، اور اقوال و افعال پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں یا وہ لوگ کوئی ایسی چیز ایجاد کرتے ہیں جس سے خیر کا رواج اور برائی کا انسداد ہو تا رہتا ہے ایسے لوگوں کے لئے مبارک بادی اور جنت کی خوش خبری ہے اور یہ ان کے لئے بہت بڑی سعادت ہے جو اسی عالم فانی مل گئی جو عام لوگ کو روز قیامت میں ملے گی۔

اس کے برخلاف کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خیر کا انسداد اور شر و فساد کے رواج دینے میں پیش پیش رہتے

ہیں نیکی اور بھلائی کے کام سے روک کر برائی پر لگا دیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز بنوا دیتے ہیں جس کا گناہ اس شخص کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا رہتا ہے مثلاً کسی نے کیمرہ تصویر کشی کے لئے تیار کر دیا فیلم رول بنوا دیا کسی کو ناحق قتل کر دیا کسی نے رخصتی خانہ، اور شراب نوشی کا لانا بنایا نیز جو بازی قرار وغیرہ کسی کو سکھایا تو اس کے گناہ اس کے مرنے کے بعد اس پائی دمو جہ کے حق میں لکھا جاتا رہے گا ایسے لوگوں کے لئے اللہ کے نبی ﷺ نے سخت وعید فرمائی اور ہلاکت کی بدعا فرمائی لہذا آدمی کو خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنانا چاہیے اور شر اور برائی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے اور اپنی عاقبت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔

(۲۴۵) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْبَلِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ قَدْ عَنِدَ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَزِيمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ هَذَا الْخَيْرَ خَزَائِنُ لِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيحُ فَطُوبَى لِمَنْ يَعْبُدِ اللَّهَ مِفْتَاحاً لِلْخَيْرِ مِفْلاً قَالُوا لِلشَّرِّ وَذَلِكَ لِيَعْبُدِ اللَّهَ مِفْلاً قَالُوا لِلشَّرِّ مِفْلاً قَالُوا لِلْخَيْرِ۔

ترجمہ حدیث:-

حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ بلاشبہ بھلائی کے خزانے ہیں اور ان بھلائیوں کے خزانے کو کھولنے کے لئے بہت سی کنجیاں ہیں پس خوش خبری ہے ایسے بندے کے لئے جن کو اللہ تعالیٰ نے خیر کی کنجی بنالیا ہے اور برائی کو بند کرنے والا بنالیا اور ہلاکت و بربادی ہے ایسے بندے کے لئے جن کو اللہ تعالیٰ برائیوں کی کنجی اور خیر کو بند کرنے والا بنالیا۔

تشریح حدیث:- ان هذه الخیر خزائن

خزائن سے مراد امور دینیہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اقرار توحید و رسالت اور اسلام کی کی دیگر تمام عبادتیں اور اطاعتیں جن کے انجام دہی سے آدمی آخرت کے خزانے حاصل کر لے گا کیوں کہ یہی اعمال کی بجا آوری سے انسان خزانہ جنت کے مستحق بنتا ہے۔

مفتاح للخیر:- اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تعلیم و تربیت اور جہاد وغیرہ کی فریگ دیکر اعمال کے انجام دہی پر ابھار کر جنت تک پہنچاتے ہیں۔

مفلاق للشّر:- اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو برائی اور فساد کو لوگوں کے درمیان رواج دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لئے گمراہی اور ضلالت کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔

(۲۰) بَابُ ثَوَابِ مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ

اس باب میں امام ابن ماجہ ان روایات کو لائیں گے جن میں لوگوں کو بھلائی اور نیکی کی دعوت دینے والوں کی فضیلت، عند اللہ اس کا مقام و مرتبہ، اور اس پر ملنے والے ثواب کا ذکر ہوگا۔

(۲۴۶) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا حَفْصُ بْنُ غَمْرَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي التَّزَلِيزِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِنَا لَيْسَتْغُفَرُ لِلْعَالَمِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْجِبَّتَانِ فِي الْبَحْرِ۔
ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپؐ فرمادے تھے کہ عالم کے لئے آسمان و زمین کی تمام مخلوقات دعائیں کرتی ہیں یہاں تک سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی رہتی ہیں (حدیث شریف کی مکمل تشریح اس سے پہلے گزر چکی ہے وہیں ملاحظہ کر لیں)

(۲۴۷) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِمْرَانَ الْبَصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرٌ مَنْ عَمِلَ بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَلِيلِ۔
ترجمہ حدیث:-

حضرت سہل بن معاذؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کو کوئی (علم کی بات) سکھایا تو اس کے لئے اس پر عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا اور عمل کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی (اس حدیث شریف کی تشریح بھی باب من سن سنة حسنة کے تحت گزر چکی ہے وہیں ملاحظہ فرمائیں)۔

(۲۴۸) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ الْخَزَائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَلْفِيِّ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَسَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَالَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ مَا يَخْلِفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلَاثٌ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوَ وَالْهَدْيُ وَصَلَّةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ

(۲۴۹) قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَالِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سَنَانٍ

اَلْاَعْلٰوُ لَنَّا يَزِيْدُ بِنُ سَنَانٍ يَغْلِيْ اَهْلًا حَلَفْنِيْ زَيْدُ بِنُ اَبِيْ اَنْثِيْسَةَ عَنْ فُلَيْيَحٍ
بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ سَمِيْعَةَ
رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَذَكَرْنَا هُوَ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت عبداللہ بن قتادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انسان اپنے مرنے کے بعد جو کچھ چھوڑتا ہے ان میں سب سے بہترین تین چیزیں ہیں اول نیک لڑکا جو اس کیلئے دعا کرے، دوم صدقہ جاریہ کے اس کا اجر اس کو ملتا رہے، سوم وہ علم جس پر لوگ اس کے بعد عمل کریں۔

تشریح حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتا ہے

انسان اپنی زندگی میں جو اعمال (مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وغیرہ) کرتا رہتا ہے اس کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے اور مرنے کے بعد اس اعمال کا ثواب بھی ملے گا مگر جو ہی عرصہ زندگی کو مکمل کر کے اس فانی جہاں سے دار البقاہ کی طرف رحلت کرتا ہے ان کے اعمال کا ثواب لکھے جانے کا بھی سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور اسکے مرنے کے بعد ان اعمال صالحہ نہ کر وہ کا اجر و ثواب ملنا بند ہو جاتا ہے مگر ہاں اسلام نے کچھ اعمال ایسے بتائے ہیں کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے اور اسی یوم القیامۃ اس کو ان اعمال کا ثواب ملتا ہے اور اس کے برکات سے مستفید ہو تا رہتا ہے اور ایسے تین اعمال ہیں جو اس حدیث پاک میں مذکور ہیں اول، اگر کوئی شخص کوئی نیک اور صالح اولاد چھوڑے جو اسلام اور قوانین اسلام کے مطابق زندگی گذارتی ہے اور اپنے والد کے حق میں برابر دعائیں کرتی ہیں اور ایصالِ ثواب کرتی رہتی ہیں تو اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد ملتا رہے گا دوم، صدقہ جاریہ سے مثلاً کوئی شخص کسی زمین و جائیداد وغیرہ اللہ کی راہ میں وقف کر دی یا مسجد و مدرسہ بنوایا کسی شخص کو دینی تعلیم دیدی یا کنواں اور تالاب بنوایا یا منہر کھودوادی، یا سرائے مسافر خانے تعمیر کروادی وغیرہ تو اس کا خیر کا ثواب مرنے کے بعد بھی برابر ملتا رہے گا اور وہ اس کے برکات سے فائدہ اٹھاتا رہے گا سوم، وہ علم ہے جس پر لوگ عمل کریں مثلاً کوئی عالم دین نے کوئی کتاب تصنیف و تالیف کی ہے، تعلیم و تدریس کے ذریعے کسی کو دین کا عالم بنوایا ہے تو اب اس کا ثواب متعدی ہے مرنے کے بعد بھی اسے برابر ملے گا اس کے فیوض و برکات پہنچتی رہیں گی اور اسے ثواب ملتا رہے گا۔

رجال حدیث:-

اسماعیل بن عبد بن ابی کریم الاموی الخزاعی ثقہ رلوئی ہیں گیارہویں طبقات میں ہے ہیں ۲۴۰ھ میں آپ کی وفات ہوئی

زید بن اسلم العدوی مولیٰ عمر ابو عبد اللہ اور ابو اسامہ ثقہ راوی ہیں۔
محمد بن یزید بن سنان الجوزی ابو عبد اللہ بن ابی فروہ الرہوی یہ کوئی مضبوط راوی نہیں ہیں۔
یحییٰ بن سلیمان بن الخضر الاعلیٰ سلمیٰ صدوق راوی ہیں۔

(۲۵۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ بْنُ عَطِيَّةَ
ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهَدَيْلِ حَدَّثَنِی الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ مَاتَ يَلْحَقُ
الْمُؤْمِنُ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا وَعِلْمُهُ وَنَشْرُهُ وَلَدًا صَالِحًا تَرْكُهُ
وَمُضْغًا وَرَثَةً أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ
صَلَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صَحَّتِهِ وَخَيْرَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ۔

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ مومن کے مرنے کے بعد اس کے اعمال اور اس کی نیکیوں میں سے جو چیز لا حق ہوتی ہے (یعنی نفع پہنچاتی ہے) (ان میں سے) ایک تو علم ہے جس کو وہ (دوسروں کو) تعلیم دے اور اس کی اشاعت کرے، دوسرا ایک لڑکا ہے جسے وہ چھوڑ کر مر اہو، تیسرا قرآن کریم ہے کہ اس نے کسی کو ارث بنایا ہو، چوتھی مسجد ہے جس کی اس نے (اللہ کی رضامندی کے لئے) تعمیر کی ہو، پانچواں وہ مکان جس کو اس نے مسافروں کے قیام کے لئے بنایا ہو چھٹینمبر ہے جو اس نے جاری کی ہو (اور لوگ اس سے سیراب ہوتے ہوں) ساتویں وہ صدقہ ہے جو اس نے اپنی زندگی اور بحالت صحت اللہ کی راہ میں نکالا ہو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ثواب موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔

تشریح حدیث اس سے قبل گزر چکی ہے اور حدیث شریف کے الفاظ سے تشریح خود واضح ہے۔

(۲۵۱) حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ كَلْبِ بْنِ كَلْبٍ حَدَّثَنِی إِسْحَاقُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ الْحَسَنِ
الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرْءُ
الْمُسْلِمُ عِلْمًا ثُمَّ يَعْلَمَهُ آخَاهُ۔

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان کسی علم کی بات سیکھ کر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو سکھا دے۔
حدیث شریف کی تشریح بالکل واضح ہے۔

(۲۱) بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوطَأَ عَقِبَاهُ

اس باب میں امام ابن ماجہ ایسی روایتوں کو لائیں گے جن میں کسی کو پیچھے پیچھے چلنے کی کراہت معلوم ہوگی، ایک شخص آگے ہو اور دوسرے لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلیں یہ مکروہ ہے کیوں اس میں آگے چلنے والے کے دل میں بکرا اور بڑائی پیدا ہوگی، اور جب وہ خود پسندی میں مبتلا ہو جائے گا اس لئے مکروہ قرار دیا گیا ہے

(۲۵۲) خَلَّتْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ لَنَا سُوَيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ

سَلَمَةَ عَنْ قَلْبَتِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَلَأَنِي

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُنِي كَأَقْطٍ وَلَا يَطْعَا عَقِبَيْهِ وَجَلَّانِ

ترجمہ حدیث:-

شعیب بن عبد اللہ بن عمرو اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو نہ کبھی ٹھیک لگا کر کھاتے دیکھا گیا نہ آپ کے پیچھے کبھی دو آدمی کو چلنے دیکھا گیا۔

تشریح حدیث: رسول اللہ ﷺ یاکلنک اقط ولا یطعا عقبیہ وجلان

ٹھیک لگا کر کھانے سے مراد چار زانوؤں پر ٹھیکر کھانا ہے اور اس طرح پیچھڑکھانا چوں کہ متکبرین کا شیوہ ہے اس لئے مکروہ ہے اسی طرح آج کل ہمارے زمانے میں شکاری بیابانوں میں لوگ کرسیوں، ٹیبلوں، اور چھالت کی حد تو یہ ہوگئی کہ جانوروں کی طرح گھوم گھوم کر کھاتے ہیں اور اس کو تہذیب و شرافت اور باعث فخر سمجھتے ہیں حالانکہ یہ طریقہ یہود و نصاریٰ کے ساتھ تشبہ کے علاوہ خود سنت و شریعت اور طریقہ رسول کے خلاف ہے اسلئے علماء امت نے اس طرح کھانے کو مکروہ قرار دیا ہے ہاں اگر کوئی شخص کسی جگہ مبتلا ہو جائے تو رہنے کا کوئی چارہ نہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں لیکن خلاف سنت تو بہر حال ہے یہی رائے حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی، حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمہم العالی کی ہے تفصیل کے لئے دیکھئے ۱۔

کھانے کا سنت طریقہ یہ ہے دو زانوؤں یا اکڑوں بیٹھ کر کھایا جائے کیوں کہ یہ طریقہ متواضعین اور صالحین کے ہے اور احرام طعام کے زیادہ مناسب بھی ہے اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آکل کما یلکل العبد میں اسی طرح کہناہوں جس طرح غلام کھاتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے مالک کی خدمت میں مشغول رہتا ہے جب اسے کچھ موقع ملتا ہے تو جسطرح موقع ملتا کھانا کھالیتا ہے کوئی تکلف اور تنصع نہیں کرتا ہے۔

ولایطلہ عقیبہ رجلاً

لوگ پیچھے پیچھے چلیں اور ایک شخص آگے رہے یہ مکروہ ہے کیوں کہ اس سے آگے چلنے والے کے دل میں کبر پیدا ہو گا اور اپنے آپ کو دوسروں سے افضل تصور کرے گا جو ایک طرح سے موجب ہلاکت و ہرپادی ہے اس لئے ایسا کرنا بھی از روئے حدیث مکروہ ہے۔

(۲۵۳) قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا خازِمُ بْنُ يَحْيَى: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُجَّاجِ السَّامِيُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرِ بْنِ هَمْدَانَ صَاحِبُ الْقَفِيزِ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. (۲۵۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: ثَنَا أَبُو الْمُؤَنِّدَةِ ثَنَا مُنَانُ بْنُ رِفْلَةَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبِي أَمَلَةً قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ فِي يَوْمٍ شَدِيدٍ الْخَرَّ نَحْوَ بَقِيعِ الْغُرَقَدِ وَكَانَ لِلنَّاسِ يَتَسَوَّنُونَ خَلْفَهُ فَلَمَّا سَمِعَ صَوْتَ النَّعَالِ وَقَرَّ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ فَجَاسَ حَتَّى قَلَمَهُمْ أَمَلَةً لِمَلَأَ يَقَعُ شَيْءٍ مِنَ الْكِبَرِ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابوالحسن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ﷺ سخت گرمی کے دن میں بقیع غرقہ تشریف لے جا رہے تھے اور یہ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے تھے جب آپ نے جوتوں کی آواز سنی تو اپنے دل میں تو قیر محسوس کی، چنانچہ پیٹھ گئے یہاں تک کہ آپ نے لوگوں کو آگے کیا تاکہ (دل میں) کبر کا کچھ شاید نہ پیدا ہو جائے (شروع حدیث گزر چکی ہے البتہ اتنی بات جان لیجئے کہ اس کی سند میں علی بن زید اور قاسم بن عبد الرحمن ہیں اور دونوں ضعیف روئے ہیں اس لئے حدیث از روئے سند ضعیف ہے)

(۲۵۵) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعْدَانَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ثُبَيْعِ الْعَنْزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَشَى أَصْحَابُهُ أَمَلَةً وَتَرَكُوا ظَهْرَهُ لِلنَّعَالِ فَكَتَّ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ جب چلتے تو آپ کے صحابہ آپ کے آگے آگے ہوتے اور پچھلا حصہ فرشتوں کے لئے چھوڑ دیتے۔

(۲۲) بَابُ الْوَصَاةِ بِطَلَبَةِ الْعِلْمِ

اس باب کے تحت امام ابن ماجہ ان روایات کو لائیں گے جن میں طالبانِ علوم نبوت کے ساتھ، بھلائی، خیر خواہی حسن سلوک، رواداری، شفقت، محبت، نرم گفتگو، شیریں کلامی اور ان کی تعلیم و تربیت اور دیکھ بھال کرنے کا ذکر ہو گا، اللہ کے رسول ﷺ نے طالبانِ علوم نبوت کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا حکم دیا، ان کی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کرنے کی وصیت کی، تاکہ آگے چلکر یہ طالبانِ علوم نبوت دین اسلام کا پاسیانہ اور سچا محافظ بن سکیں اور انبیاءِ کرام کی حقیقی اور صحیح معنی میں وارث بن سکیں اور دین اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر باطل طاقت و قوت کے سامنے دیوار آہنی اور فولادی لشکر بن کر کھڑے ہو جائیں اور دشمنانِ اسلام کے ساتھ بیچہ آزمائی کر کے، اسلامی علم کو پورے عالم میں نصب کریں۔

(۲۵۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ رَاشِدٍ الْبَصْرِيُّ قُلْنَا لَلْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هَازِمٍ عَنْ الْأَعْبَدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَيَأْتِيَكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَعْلَمُوهُمْ قُلْتُ لِلْحَكَمِ مَا أَقْنُوهُمْ قَالَ عَلَّمُوهُمْ

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو سعید خدریؓ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے پاس طلب علم کے لئے بہت سی قومیں آئیں گی چنانچہ جب انہیں تم دیکھو تو انہیں رسول اللہ ﷺ کی وصیت کے مطابق مبارکبادی دینا اور انہیں تلقین کرنا، میں نے حکم سے تلقین کے مطابق معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا انہیں علم سکھانا۔

تشریح حدیث:-

اس حدیث پاک میں طالب علموں کے ساتھ خیر خواہی اور حسن سلوک کرنے کا ذکر ہے اور ان سے معروف اور بھلی بات کرنے کا حکم ہے اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت دینے کا امر ہے باقی تشریح تو خود الفاظ حدیث سے واضح ہے۔

(۲۵۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ بْنُ رِزَاةٍ قُلْنَا لَلْعَلِيُّ بْنُ هَلَالٍ عَنْ إسماعيل قَالَ لَخَلْنَا عَلَى الْحَسَنِ نَعُوذُهُ حَتَّى مَلَأْنَا الْبَيْتَ فَقَبِضَ رَجُلِيهِ ثُمَّ قَالَ لَخَلْنَا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ نَعُوذُهُ حَتَّى مَلَأْنَا الْبَيْتَ فَقَبِضَ رَجُلِيهِ ثُمَّ قَالَ لَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى مَلَأْنَا الْبَيْتَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ لِحَنْبِهِ فَلَمَّا رَأَيْنَا قَبِضَ رَجُلِيهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ مِنْ بَعْدِي يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَخَلِّوهُمْ وَعَلِّمُوهُمْ قَالَ فَأَذَرْنَا وَاللَّهِ أَقْوَامًا مَا رَحَّبُوا بِنَا وَلَا

حَيُّوْنَا وَلَا عِلْفُوْنَا لِأَنَّ كُنْفَهُمْ إِلَيْهِمْ فَيَجْلُوْنَا.

ترجمہ حدیث:-

حضرت معلى بن مال حضرت اسماعیل سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت حسن کے گھر عیادت کے لئے گئے یہاں تک کے ان کا گھر بھر گیا، چنانچہ انہوں نے اپنا پاؤں سیٹ لیے پھر کہا کہ ہم حضرت ابو ہریرہؓ کے پاس ان کی عیادت کے لئے گئے یہاں تک کے گھر بھر گیا چنانچہ انہوں نے اپنا پاؤں سیٹ لیا، پھر فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے یہاں تک گھر بھر گیا، اور آپ پہلو کے بل لیٹے ہوئے تھے جب آپ نے ہمیں دیکھا تو پائے مبارک سیٹ لیے اور فرمایا کہ میرے بعد تمہارے پاس بہت سی قومیں تحصیل علم کے لئے آئیں گی تو تم انہیں مرحبا کہنا، مبارک ہادی دینا اور انہیں تعلیم دینا، حضرت حسن کہتے ہیں بخدا ہم نے ان لوگوں کو پایا کہ (جب ہم ان کے پاس گئے) تو نہ ہمیں مرحبا کہلاؤ نہ ہی مبارک ہادی دی اور نہ ہی تعلیم دی، بلکہ جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے ہم پر ظلم کی۔

تشریح حدیث:-

اس حدیث پاک کے اندر بھی طلباء کرام کے ساتھ بھلائی کرنے کا ذکر ہے جیسا کہ سابق میں تھا حیوہم انہیں مبارک ہادی دو، طول عمر کی دعاء دینا، دور جاہلیت میں اہل عرب اس کے ذریعے طول عمر کی دعا دیتے تھے مگر یہاں تحیۃ شریعہ السلام علیکم کہنا اور مصافحہ کرنا مراد ہے جو لوگوں میں مردج ہے۔

فاندرکننا واللہ لقولنا مارحبوْنَا

یہ صحابہ کرام کے زمانے کے بعد کا واقعہ ہے کہ لوگ طالب علموں کو قدر دانی کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے تھے (جیسا کہ آج کل بعض نام نہاد مدارس کا حال ہے کہ قوم کی امانت کو امانت نہ سمجھتے ہوئے جس طرح چاہتے ہیں انہوں نے مدرسہ میں تصرف کرتے ہیں اور طلباء کرام جن کے لئے قوم روپے پیسے دیتی ہے ان کی تعلیم و تربیت، ان کے طعام و قیام پر اس طرح خرچ نہیں کیا جاتا ہے جس طرح صرف کیا جانا چاہیے) حضرات صحابہ کرام کے دور میں تو اس طرح کی بات قطعاً نہ تھی، بلکہ وہ حضرات تو طالب علموں کی راہوں پر اپنی پچلیں بچھانا اور ان کی خدمت کو باعث سعادت اخروی جانتے تھے اے کاش وہی صورت آج بھی پیدا ہو جائے۔

(۲۵۸) حَلَّاتْنَا عَلَیْ بُنِ مُحَمَّدٍ فَنَّا عَفُوْنَا بُنِ مُحَمَّدٍ الْعَنْفَرِیُّ اَنْبَا سَفِیَانِ

عَنْ اَبِیْ هَازُوْنَ الْعَبْدِیِّ قَالَ کُنَّا اِذَا اَتَيْنَا اَبَا سَعِیْدٍ الْخُدْرِیَّ قَالَ مُرَّحِبًا بِوَجِیْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَنَا اِنْ النَّاسَ لَكُمْ

تَبِعُوا وَاتَّبَعُوا سَبَّانُوا نَكَمٌ مِنَ الْأَطْفَالِ الْأَرْضِ يَتَلَقَّوْنَ فِي الدَّيْنِ فَإِذَا جَلَدُوا كُمْ
فَلَا تَقُولُوا بِهِمْ حَقِيْدًا.

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابوسعید خدریؓ کے پاس (بغرض تعلیم) حاضر ہوئے تو وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں رسول اللہ ﷺ کی وصیت مبارک ہو، بے شک رسول اللہ ﷺ نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ لوگ تمہارے فرماں بردار ہیں اور وہ لوگ تمہارے پاس زمین کے مختلف خطوں سے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کر چکے ہیں آئیں گے۔ پس جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم انہیں بھلائی کی تلقین کرنا (حدیث شریف کی شرح واضح ہے)۔

(۲۳) بَابُ الْأَنْتِفَاعِ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ

شریعت کی نظر میں علم وہی معتبر ہے جس پر عمل ہو، اور وہی علم فائدہ مند اور نفع رساں ہے جس پر عمل کیا جائے اگر کوئی عالم مفتی قاضی بن گیا، کتابیں بھی بہت پڑھ لی، صلاحیت بھی غضب کی ہے لوگ انہیں مولانا اور مفتی کے خطاب بھی دیتے ہیں دنیا میں ان کی خوب شہرت اور چہرہ دانگ عالم میں خوب چرچا بھی ہے مگر بایں ہمہ اس علم کے تقاضہ پر عمل نہیں، عمل شریعت کے بالکل خلاف، اس کا حلیہ اس کا لباس، اس کا طور و طریقہ، اس کے اخلاق عادات، اس کے معاملات اور اس کا رہن سہن مزاج اسلامی کے بالکل خلاف اور تقاضاء علم کے بالکل متضاد ہے۔ تو وہ علم اس کے لئے بجائے کہ وہ نفع دے گا اٹھائی وہاں جان ہو جائے گا اسلئے امام ابن ماجہؒ اس باب کے اندر ان روایتوں کو لائیں گے جن میں علم کے تقاضے پر عمل کرنے کے فوائد اور نہ عمل کرنے کے نقصانات کا بیان ہو گا امام ابن ماجہؒ ہمیں اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو علم تم حاصل کر رہے ہو اور بڑی بڑی کتابیں بھی پڑھ رہے ہو قرآن کریم وحدیث کے علوم تمہارے سینے میں ہیں یہ بہت اچھا، تمہارا مشغلہ بہت مبارک اور قابلِ داد تحسین ہے مگر یہ اسی وقت قابلِ مبارک باد اور خراج تحسین کے لائق ہے جب اس علم پر عمل ہو اور اس کے تقاضے کے مطابق تمہاری زندگی بسر ہو قرآن وحدیث کے علوم کا مطالبہ تمہاری زندگی کے اندر آجائے اور اگر نہیں تو پھر یہ علم حاصل کرنا، اور عالمیت کی ڈگری حاصل کر لینا لا حاصل، لا فائدہ، اور بیکار ہے قیامت کے روز وہاں جان بن کر سامنے آئے گا اس لئے میرے عزیزو! اس علم کے تقاضے پر عمل کرو اور اس کو ذریعہ معاش بنانے کے بجائے مقصد حیات بناؤ اور اس علم کے تقاضوں کو اپنی زندگی کے لیل دنہار کے عمل میں مکمل طور سے اتار لو اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں اس کی توفیق بخشے۔ آمین

(۲۵۹) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ

عَجَلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ

ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا یَسْتَعْمَلُ وَمِنْ قَلْبٍ

لَا یَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْتَغِیْ۔

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کی دعاؤں میں ایک یہ تھی یا اللہ بے شک میں پناہ مانگتا ہوں

ایسے علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دعاء سے جو سنی نہ جائے اور اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو

سیر نہ ہو۔

تشریح حدیث:-

علم اس لئے حاصل کیا جاتا ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز، صبح و شام، قیام و قعود اور رہن سہن پورے طور سے ہونے لگے اور اسلامی ملور و طریقہ ہمارے اندر آجائے نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا عکس جمیل اپنی زندگی میں اتار ڈالیں اور ان مقدس ہستیوں کی یہ بات اپنے اندر پیدا کر لیں اگر یہ بات پیش نظر ہے تو تحصیل علم سے بڑھکر کوئی فعل اچھا اور مبارک نہیں لیکن اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر یہ تحصیل علم وبال جان ہے اسی لئے اللہ کے رسول ﷺ نے نفع نہ دینے والے علم سے پناہ مانگی ہے اللہ سے نذر نہ والا قلب سے پناہ چاہی ہے اور ایسے نفس سے پناہ طلب کی ہے جو یہ کہتا ہے:-

حدیث پاک کا باب سے تعلق ظاہر ہے اللھم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ترتمۃ الباب ہے۔

(۲۶۰) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
اللَّهُمَّ اَنْتَعِنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلَّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ۔

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ آپؐ فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ تو مجھے نفع دے اس علم سے جو تم نے سکھایا، اور مجھے وہ علم دے جو مجھے نفع پہنچائے اور میرے علم کو اضافہ فرما اور ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں (حدیث شریف کی شرح واضح ہے) اس دعاء کو مسلمان اور طالب علم کو اپنے لئے لازم کر لیتا چاہیے، اور پہلی والی حدیث پاک میں جو دعاء آئی ہے اسے بھی نمازوں کے بعد پڑھنی چاہیے۔

(۲۶۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَشَرِيحُ بْنُ

نُعْمَانَ قَالَا ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي طَوَّالٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسْلُوبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُنْتَفَى لَهُ وَجْهَ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا
مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْنَى رِيحَهَا۔

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرے خواہ خدا اللہ کی رضامندی کے لئے (اور جو شخص) علم کو خواہ خدا اللہ کی رضامندی کے لئے نہیں بلکہ دنیاوی مقاصد کے

لئے حاصل کرے تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔

تشریح حدیث: من تعلم علماً مما یبتغی بہ وجہ اللہ
علم دین کو خدا تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لئے حاصل کرنا ہے اس علم کو جاہ منصب
اور دنیا طلبی کے مقصد کے واسطے حاصل نہ کیا جائے، دین کے علم کو دنیا کا وسیلہ بنا کر حاصل کرنا شرعاً ممنوع
ہے اور وہ علم عند اللہ قطعاً مقبول نہیں ہے جو دنیا کا نامے، مال جمع کرنے اور دولت کی ابتلا کرنے کی حرص میں
حاصل کیا جائے ایسے شخص پر جنت حرام ہے باوجود کہ جنت کی خوشبو یا بیچ سو سال کی مسافت سے پہلے
محسوس ہوگی مگر یہ شخص جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پاوے گا شارح مشکوٰۃ علامہ تورپشتی فرماتے ہیں لم
یجد عرف الجنة کی تعبیر میں عدم دخول جنت پر مبالغہ مقصود ہے اور مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جنت
سے اتنا دور ہو گا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر اس سے اہل ایمان مراد ہوں تو ایسی صورت میں حدیث شریف تشدید و تغلیظ پر
محمول ہوگی کیوں کہ ہر مومن جنت میں جائے گا اور مطلب یہ ہو گا مومن کو عمل آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی
طلب میں ہرگز نہ پڑنا چاہیے، حافظ ابن حجر کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ وعیدیں درحقیقت ان لوگوں کیلئے
ہیں جو طلب دنیا کے لئے علم دین حاصل کرنے کو حلال سمجھتے ہوں دنیا کے لئے علم دین حاصل کرنا بالافتاق حرام
ہے دوسرے بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ وعید کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے مقرب و مخلص بندوں
کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہو گا بلکہ انہیں کی سزا جہنم کے بعد جنت میں جائے گا۔

عرضاً : علامہ جیل فرماتے ہیں کہ عرض را کے سکون کے ساتھ سونے چاندی کے غلاوہ پر
بولا جاتا ہے اور راء کے حرکت کے ساتھ سونے چاندی اور اس کے غلاوہ تمام سامانوں پر بولا جاتا ہے یہی قول
علامہ ابہری کا بھی ہے اور امام طہی نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص علم تور ضاء خداوندی کے
لیے حاصل کر رہا ہے اور دنیا بجا حاصل ہو رہی ہے تو وعید کے اندر یہ داخل نہ ہو گا مگر اس علم سے مقصود دنیا
طلبی نہ ہو، بعض علماء زہدین نے کہا ہے کہ جس نے علوم دینیہ کے ذریعے دنیا طلب کیا وہ اس شخص سے زیادہ
ذلیل ہے جو دیگر علوم کے ذریعہ دنیا حاصل کر رہا ہے حضرت حسن بصریؒ نے ایک شخص کو دیکھا جو پیرا کے
لوپر کھیل رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارے ساتھیوں سے اچھا ہے کیوں یہ دنیا کو دنیا کے ذریعے حاصل
کر رہا ہے اور ہمارے اصحاب دین کے ذریعے دنیا طلب کر رہا ہے۔

(۲۶۲) قَالَ أَبُو الْحَسَنِ أَنْبَأَنَا أَبُو حَاتِمٍ ثَنَا سَعِيدٌ بَنِي مَنصُورٍ ثَنَا

فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

(۲۶۳) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمِّلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عُبَيْدٍ الرَّحْمَنِيُّ ثَنَا أَبُو كَزَيْبٍ

الْأَزْدِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيَمَارِيَ بِهِ السُّفْهَاءُ أَوْ لِيَتَبَاغَى بِهِ الْفُلُكَةُ أَوْ لِيُضْرَبَ وَجْهُهُ النَّاسُ إِلَيْهِ فَهُوَ فِي النَّارِ.
ترجمہ حدیث:-

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جہلاء سے جھگڑا علماء پر فخر کرنے اور لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانے کے لئے علم حاصل کیا تو جہوزن میں جائیگا۔

تشریح حدیث:- من طلب العلم لیماری بہ السفہاء

مطلب یہ ہے کہ علم جیسی عظیم دولت اور لازوال نعمت کو علمنی ماینفعی کے مصداق بنانے کے بجائے اس لئے علم حاصل کرتا ہے تاکہ جہلاء پر انہار عجب جمائے علماء سے بحث و مباحثہ کرے اور لوگوں کو اپنی طرف توجہ مبذول کرائے اور مقصود یہ ہو کہ لوگ میرے علم کی بنا میری طرف رجوع کریں اور ہمیں اپنا رہبر اور مقتدا سمجھیں اور پھر ان کے ذریعے سماجی عزت و بڑائی حاصل کر کے اپنی دنیا دار رست کروں مال کو جمع کروں اور دنیا داری کے تقاضے اور خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کروں پس اس طرح کے عالم دین کے لئے رسول اللہ ﷺ نے جہنم کی وعید سنائی ہے کہ ایسا شخص جہنم میں جائے گا لیکن یہ بات واضح ہوئی چاہیے کہ وعید اس شخص کے لئے ہے جو خالص دنیاوی غرض کے لئے علم دین کو طلب کیا ہو چنانچہ اگر کسی کی نیت پہلے خالص اللہ کی رضامندی رہی ہو اور صدق نیت اور خلوص و جذبہ کے ساتھ علم دین کے راستے کو اختیار کیا ہو لیکن بعد میں تقاضائے بشریت اور جبلت اس میں سمعہ اور ریاء آجائے تو وہ اس وعید کے تحت داخل نہ ہو گا بلکہ اس کو معذور سمجھا جائیگا۔

(۶۶۸) حَلَلْنَا مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَىٰ ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْزُومٍ أَنبَأَنَا يَحْيَىٰ ابْنُ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِيَتَبَاغَى بِهِ الْفُلُكَةُ وَلَا تَمْلُؤُوا بِهِ السُّفْهَاءَ وَلَا تَحْزِنُوا بِهِ التَّجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالْنَارُ فَالْنَارُ.
ترجمہ حدیث:-

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ علم اس غرض سے حاصل کرو کہ تم اس کے ذریعے علماء پر رعب جماد اور جہلاء سے جھگڑو اور نہ اس لئے (علم حاصل کرو) کہ مجلسوں میں بڑے بنائے جاؤ جو شخص ایسا کرے گا اس کے لئے آگ ہے آگ ہے۔

تشریح حدیث:-

اس حدیث شریف کی شرح اس سے پہلی والی حدیث میں گذر چکی ہے۔

(۲۶۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا الزُّلَيْفِيُّ بْنُ النُّسْلِمِ عَنْ يَحْيَى
 بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكَنْدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ
 النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ أُنْسَا مِنْ أُمَّتِي سَيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ وَيَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ
 وَيَقُولُونَ نَأْيَ الْأُمَرَاءِ فَتَنْصِبُ مِنْ بُنْيَانِهِمْ وَتَقْتُلُهُمْ بِدِينِنَا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ
 كَمَا لَا يَجْتَنِي مِنَ الْقَتْلِ إِلَّا الشُّوْكَ كَذَلِكَ لَا يَجْتَنِي مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا قَالَ مُحَمَّدٌ
 بْنُ الصَّبَّاحِ كَأَنَّهُ يَعْنِي الْخَطَايَا.

ترجمہ حدیث۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں گے اور قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور کہیں گے کہ ہم امیروں کے پاس اس لئے جاتے ہیں کہ تاکہ ہم ان سے دنیا حاصل کریں اور اپنے دین کو ان سے علیحدہ رکھیں ہیں حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا ہے جیسا کہ کانٹے دار درخت سے پھل نہیں توڑا جاسکتا ہے مگر کاشمیکس گے ہی اسی طرح اس کے قرب میں نہیں حاصل کریں گے مگر گناہ محمد ابن صباح کہتے ہیں کہ سوائے گناہ کہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔

تشریح حدیث۔۔۔ إِنْ أُنْسَا مِنْ أُمَّتِي سَيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ۔

اس حدیث پاک کے اندر ان علماء کی مذمت کی گئی ہے جو دنیاوی اغراض و مقاصد کے لئے حکمرانوں کے یہاں آمد و رفت رکھتے ہیں حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دین کا علم حاصل کریں گے، جو عالم و قاری اور مفتی بنیں گے تفقہ فی الدین میں یدِ طولیٰ رکھیں گے مگر پائیں ہمہ وہ حکمرانوں کے یہاں آمد و رفت رکھیں گے ایوان و اقتدار اور پارلیمنٹ کے چکر لگائیں گے اور اس سے ان کا مقصد کسی واقعی حاجت و ضرورت کی تکمیل نہ ہوگی بلکہ اپنی دینی اہمیت و حیثیت کا اظہار کر کے مال و دولت، بوز و تاج و منصب لینا اور اعزاز و خطابات پانا ہوگا اور جب ان سے کوئی اسلام سے ہمدردی رکھنے والے پوچھیں گے کہ تم ایوان و اقتدار کے سامنے اپنا کاسہ گدگدی کیوں پھیلاتے ہو اور تفقہ فی الدین اور ایوان و اقتدار کی رضاء و مندی اور خوشنودی و متضاد چیزوں کو اپنے دامن میں ایک ساتھ کیسے رکھ لیتے ہو؟

تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایوان و اقتدار میں آمد و رفت اور حکمرانوں کی مضاجبت و ہم نشینی کو اپنے دین و ایمان میں اثر انداز ہونے نہیں دیتے ہیں ان سے ہماری دینی زندگی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا ہم تو دنیاوی

معاملات میں ان سے کچھ فوائد حاصل کر رہے ہیں اور اس حد تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو ان سے بچائے رکھتے ہیں کہ بالکل کوئی نقصان ہی نہیں ہے اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ ان کا یہ کہنا خام خیالی یا ایک ناقابل التفات تاویل سے زیادہ اہمیت نہیں رکھے گا کیوں کہ جس طرح ایک کانٹے دار درخت سے پھل توڑنے میں کانٹا لگتا ہے یہی چاہے لاکھ بچانے کی کوشش کرے اسی طرح حکومت والوں میں آمدورفت سے بہر حال ایمان پر اثر پڑے گا دین کو نقصان نہیں پہنچنے سے بچائیں پائے گا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علماء کو مالداروں، حکومتمنوں، دیاداروں اور ایوان اقتدار کے یہاں آمدورفت نہ رکھنا چاہیے ان سے اپنے دامن کو بچانے رکھنا چاہیے۔

الا قال محمد بن الصباح كلنا الخطايا

محمد بن صباح حضرت امام بخاریؒ اور امام مسلم جیسے ائمہ حدیث کے استاد اور شیخ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے اپنے اس ارشاد کے آخر میں لفظ الا کے بعد کوئی لفظ ارشاد نہیں فرمایا اور جملہ کوئی مکمل چھوڑ دیا تو گمان یہ ہے کہ آپ لفظ الا کے بعد خطایا کا لفظ ارشاد فرمانا چاہتے تھے مگر آپ نے زبان سے تلفظ نہیں فرمایا بلکہ حذف کر دیا اور اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ حکمرانوں کی قربت و نزدیکی کا نقصان و ضرر اس قدر خطرناک، بھیانک اور ہلاکت خیز ہے کہ اس کو زبان سے ادا نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس میں ذرا برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ کسی بھی عالم دین کا حکام و سلاطین اور ارباب اقتدار و حکومت کی قربت و نزدیکی اختیار کرنا اپنے دین و ایمان کو خطرہ میں ڈالتا ہے اور اتنی بڑی برائی مول لیتا ہے جو آخرت میں رسوائی و ذلت اور بربادی سے دوچار کرا سکتی ہے خصوصاً اس وقت جب حکومت کے باگ و ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہو اور منصب حکومت پر ایسے لوگ متمکن ہوں جو ظالم خدا اور سول کے باغی اور قوانین اسلامیہ کو پامال کرنے والے ہوں، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غلاط پر بیٹھی ہوئی کبھی اس عالم و قاری سے افضل و بہتر ہے جو ظالم و جابر حکمرانوں کے در پر قدم رکھتے ہیں ایک شارح نے لکھا ہے کہ میرے والد بزرگوار فرمایا کرتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں عالم دین بناؤں گا کیوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ عالم دین بکر حکمرانوں کے دروازوں پر نہ جانے لگو۔

(۲۶۶) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا ثَنَا عَبْدُ

الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُخَلَّبِيُّ ثَنَا عَمَلُ بْنُ سَيْفٍ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ الْبَصْرِيِّ

(۲۶۷) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ

سَيْفٍ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ عَنْ ابْنِ سَيَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

عَلَيْهِمُ تَعَوُّذُوا بِاللَّهِ مِنْ حُبِّ الْحُزْنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حُبُّ الْحُزْنِ قَالَ وَالَّذِي جِئْتُكُمْ بِهِ جِئْتُكُمْ مِنْهُ جِئْتُكُمْ كُلُّ يَوْمٍ أَرْبَعُ مِائَةٍ مَرَّةً قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَدَّ خُلْعَهُ قَالَ أَعِدَّ لِلْقَوْلِ الْمُرَائِيَيْنِ بِأَعْمَالِهِمْ وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْقُرَى إِلَى اللَّهِ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْأَمْرَةَ قَالَ الشَّكْرِيُّ الْجُودَةَ.

(۶۸) قَالَ أَبُو الْخَسَنِ حَدَّثَنَا حَازِمُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَا ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ وَكَانَ ثَقَّةً ثُمَّ نَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ بِإِسْنَادِهِ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے جب الحزن (غم کا کنواں) سے پناہ مانگو حضرات صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ جب الحزن کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا دوزخ میں ایک واوی ہے جس سے خود دوزخ روز آٹھ چار سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے حضرات صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کون لوگ اس میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ان قاریوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو اپنے اعمال دکھا دکھا کر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض وہ قراء ہیں جو امیروں کے یہاں آمد و رفت کرتے ہیں حضرت محاربؓ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ظالم امراء ہیں۔

تشریح حدیث:-

اس حدیث پاک کے اندر ان قراء کے لئے سخت وعید اور دھمکی ہے جو ریاء اور سمعہ کے لئے اعمال کرتے ہیں خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کے بجائے لوگوں کو خوش کرتے ہیں اسی طرح ان قراء کے لئے بھی سخت ترین وعید ہے جو ایوان و اقتدار اور باب دولت و ثروت کے یہاں محض دنیا طلبی کے لئے جاتے ہیں اس لئے کہا گیا ہے بئس الفقیر علی باب الأمير ونعم الامیر علی باب الفقیر۔ کیا ہی برا ہے وہ فقیر جو امیروں کے دروازوں پر پڑے رہتے ہیں اور کیا ہی اچھا ہے وہ امیر جو فقیروں کے دروازوں پر پڑے رہتے ہیں پہلا شخص چوں کہ دنیا کا طالب بکر امیر کی چوکھٹ پر پڑا ہوا ہے اس لئے برا ہے اور دوسرا شخص جو امیر ہے فقیروں کے دروازوں پر پڑا ہوا ہے آخرت حاصل کرنے کے لئے اس لئے اس کو اچھا کہا گیا ہے لہذا کسی بھی عالم دین اور قراء حضرات کو دنیا داروں کے یہاں دنیا طلبی کے لئے ہرگز نہیں جانا چاہیے اس سے خود علماء کا دقار مجروح ہونے کے ساتھ دین و ایمان کے لئے سم قاتل ہے اور اپنی عزت و عظمت کو خوار پنے ہاتھوں ختم کرنا ہے اور عوام کی نظر میں رسوا اور ذلیل ہونا ہے اس لئے امراء سے احتراز کی از حد ضروری ہے۔

رجال حدیث۔

عبدالرحمن بن محمد بن زیاد الحارثی ابو عمر الکوفی حضرات محدثین نے لاپاس کا سینہ استعمال کیا ہے
تدلیس کرتے تھے۔

عمار بن سیف القسی کہتے ابو عبدالرحمن عبادت گزار شخص تھے مگر ضعیف الحدیث راوی ہیں۔
ابو معاذ البصری بن کاتام سلیمان بن ارم البصری ابو معاذ ہیں ضعیف راوی ہیں۔
معاویہ بن عمرو بن خالد غلاب النضر ثقفی راوی ہیں۔

(۲۶۹) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَضْرٍ ثَنَا أَبُو عَسَاةٍ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
ثَنَا عَمْرُو بْنُ سَيْفٍ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ قَالَ قَالَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ عَمْرُو بْنُ سَيْفٍ
مُحَمَّدٌ وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُشَيْرِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُعَلِّوَيْهِ النَّضْرِيِّ عَنْ نَهْشَلٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ
الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَلَوَاتُ الْعَلَمِ
وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَأَلُوهُ أَهْلَ رَمْلِهِ وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لِأَهْلِ الثَّنِيَّةِ لِيَتَنَاوُوا
بِهِ وَنَظَرْنَا فِيهَا نَوَاعِلَهُمْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَذَا
وَلِجْدَانَهُمْ أَجْرَتَهُ كَفَّلَهُ اللَّهُ هُمْ ثُنْيَاةٌ وَمَنْ تَشَغَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ
الثَّنِيَّةِ لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَمْرِ أَوْ دِينِهَا هَلَاكَ .

(۲۷۰) قَالَ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا حَلِيزُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُعَلِّوَيْهِ النَّضْرِيِّ
وَكَانَ ثِقًّا ثُمَّ تَكَرَّرَ الْحَدِيثُ بِنَحْوِهِ بِلِسَانِهِ .

ترجمہ حدیث۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر علماء کرام (علم حاصل کرنے کے بعد) اس کی
حفاظت کرتے اور اسے اس کے اہل لوگوں کے سامنے رکھتے تو وہ اپنے زمانے کے لوگوں کے سردار بن جاتے
، لیکن انہوں نے اس علم کو دنیا والوں کے سامنے ان سے دنیا حاصل کرنے کے لئے خرچ کیا، اس لئے وہ ذلیل
ہو گئے میں نے تمہارے نبی ﷺ سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مختلف غموں کو اپنے آخرت کے واسطے
صرف ایک غم کر دیا تو اللہ تعالیٰ دنیا کے غم سے اس کی کفایت فرمائے گا اور جو شخص دنیاوی احوال و امور کے

علم میں پریشان ہو جا رہا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کس ہواوی میں گر کر مرے۔

تشریح حدیث: سَلُّوْا نَ اَهْلَ الْعِلْمِ صَلَاتُوْا الْعِلْمَ

مطلب یہ ہے کہ علم دین کی عظمت و رفعت، عزت و وقار کا تقاضا تو یہ تھا اس کا حامل بھی با عظمت با وقعت اور عزت و وقار کے ساتھ ہوتا، لیکن جب عالموں نے اس علم سے آراستہ ہو کر مال و دولت کی طمع اور جاہ و منصب کی طلب میں ظالم لوگوں اور دنیا داروں کی صحبت اختیار کی، اور باب حکومت و اقتدار کے در کے بھی کھڑی بن گئے اور ان کی دنیاوی مجلسوں، پروگراموں، کانفرنسوں کے رکن بنے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ علم کی توہین کا ارتکاب کیا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خود کو بھی ذلت و رسوائی اور بے قدری سے دوچار کیا۔

لسانوا اهل زمانه

مطلب یہ ہے کہ اگر علماء تحصیل علم کے بعد اپنا مطمح نظر صرف خدمت دین، اشاعت اسلام اور ترویج علم کو قرار دیں اور کسی بھی دنیاوی اغراض و مقاصد سے بالاتر ہو کر محض خدا کی رضا و جوئی اس کی خوش نودی کیلئے اپنے علم کو لوگوں کی دینی ہدایت و بھلائی میں خرچ کریں تو پھر وہ اپنے فضل و کمال اور اپنی بزرگی کے اعتبار سے اپنے زمانے کے لوگوں کے مقتدا اور پیشوا بن جائیں اور لوگ ان کو اپنا آقا اور قائد تسلیم کرنے لگیں، یہاں آقا اور سردار بننے سے مراد دنیاوی حکومت و سیادت کا حاصل ہو جانا نہیں ہے بلکہ دینی فضل و کمال اور بزرگی کا حاصل ہونا ہے اور جن حضرات کو یہ مقام و مرتبہ مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوقات کو ان کے زیر قدم، زیر قلم اور ان کے عقل و فہم اور احکام کے تابع اور بنانا پتا ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے۔

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. (پ ۲۸ مجادلہ) اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے درجات بلند فرماتا ہے جو ایمان لائے اور جن کو دین کا علم عطا کیا گیا۔

من جعل الھوم حبا ولحدامہ اخرتہ

مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تمام تفکرات و خیالات، دنیا کے تمام جھگڑوں، قصوں اور دنیا کے تمام مقاصد و معاملات سے قطع نظر کر کے صرف دل کے اندر ایک ہی فکر ایک ہی مقصد فکر آخرت کو اپنا مطمح نظر اور مقصود اصلی بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام تفکرات و دنیا کے لئے کفایت فرمائے گا۔

ومن تشبعت به الھوم احوال الدنیا

لیکن معاملہ برعکس ہے اپنا مقصود اصلی آخرت کی فکر کے بجائے دنیاوی امور و احوال کی فکر کو اپنا مقصود بنالیا اور دنیاوی معاملات کے جھگڑوں قصوں میں الجھ کر رہ گیا اور اسی فکر میں برابر نگاہ آخرت کی

چند اس فکر نہیں کی تو ایسا شخص رحمت خداوندی، شفقت الہی اور اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت و عنایت سے محروم رہیگا۔ تو ان کو دنیوی تفکرات و خیالات میں حق تعالیٰ اس کے لئے کافی ہوتا ہے اور نہ فکر آخرت میں رحمت الہی معین و مددگار ہوگی اس طرح یہ شخص دونوں جہاں میں خسارے میں رہے گا اور پریشانیوں سے دوچار رہے گا اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں گر کر مرے۔

(۲۷۱) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ وَعَبَادُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا قُنَا مُحَمَّدُ بْنُ

عَبَادِ الْهَنْدَلِيِّ قُنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَبْلَرِكِ الْهَنْدَلِيُّ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ

خَالِدِ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ لَوْ

أَوْزَانَهُ غَيَّرَ اللَّهُ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے غیر اللہ کے لئے علم حاصل کیا اس سے رضاء خداوندی کے علاوہ کاقصد کیا تو چاہیے کہ اپنا ٹھکانا جہنم بنالے۔

تشریح حدیث:-

حدیث شریف کا مختصر مطلب یہ ہے کہ دین کے علم کو غیر اللہ کی رضامندی کے لئے یا کسی و تیاوی اغراض و مقاصد کے لئے حاصل نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس علم کو صرف خداوند تعالیٰ ہی کی رضا جوئی اور اسی کی خوشنودی کے لئے حاصل کرنا چاہیے اگر کوئی شخص حصول دنیا اور دوسروں کی رضامندی کے واسطے علم دین کو حاصل کرے گا یا اس سے دنیا کمائے گا تو اس کے لئے آپ نے سخت وعید فرمائی ہے اور فرمایا کہ ایسے لوگ تو جہنم کے لائق ہیں اسے جہنم میں جلنے کے لئے تیار رہنا چاہیے۔

(۲۷۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَدِيٍّ الْعَدَنِيُّ قُنَا بِشِيرَ بْنَ مَيْمُونٍ قَالَ

سَمِعْتُ لَشْعَرَ بْنَ سَوَّادٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ خُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَعْلَمُوا الْعِلْمَ لِتَبْلُغُوا بِهِ الْعِلْمَةَ لَوْ لَعَلَّكُمْ وَابِ السُّفْهَةِ لَوْ

لِتَصْرِفُوا وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ علم اس لئے مت حاصل کرو کہ اس کے ذریعہ علماء پر فخر کرو، جہلاء کے ساتھ جھگڑو یا لوگوں

کو اپنی طرف متوجہ کرو جس نے ایسا کیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔

تشریح حدیث:-

حدیث شریف کی مکمل شرح گزر چکی ہے اور باب سے بھی مناسبت ظاہر ہے کہ علم صرف عمل اور اجتہاد و جود اللہ حاصل کرنا چاہیے ریاء سمعہ کے لئے حاصل نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی ریاء شہرت اور سمعہ کے لئے علم دین سیکھے گا تو وہ درجہ میں جائے گا۔

(۲۷۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنبَأَوْهُبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَسَدِيُّ

ثَنَاءُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِيُبْلَغَ بِهِ الْعِلْمَةَ وَيُعْلَمَ بِهِ السَّفَهَةُ وَيُضْرِكَ بِهِ

وُجُوهُ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ جَهَنَّمَ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علم دین کو اس مقصد سے سیکھا تاکہ اس کے ذریعے علماء پر فخر کرے، اور جبلاء سے جھگڑے اور لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرائے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔

تشریح حدیث:-

حدیث شریف کی شرح گزر چکی ہے اور باب سے مناسبت بھی بیان کیا جا چکا ہے۔

(۲۴) بَابُ مَنْ سُبِّلَ عَنْ عِلْمٍ فَكْتَمَهُ

امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ اس باب میں ان روایات کو ذکر کریں گے جن میں کتمان علم کی حرمت اور ضروری دینی مسائل کے چھپانے پر وعیدیں آئی ہیں، یہاں یہ بات خوب اچھی طرح واضح ہونی چاہیے کہ ہر طرح کے علم کو چھپانا حرام نہیں ہے بلکہ عوام کو جن مسائل شرعیہ کی روزمرہ ضرورت پڑتی ہے ان کو چھپانے پر وعیدیں آئی ہیں وہ علوم جن کے بتانے سے گمراہی و ضلالت میں پڑنے کا اندیشہ ہو ایسے علوم عوام کے سامنے نہ بیان کرنا اور ان کو نہ بتانا وعید میں داخل نہیں بلکہ ایسے علوم کو عوام کے سامنے بیان کرنا ہی جرم ہے۔

(۲۷۴) خَلَقْنَا أَبَوَيْكَ مِنْ آدَمَ شَيْبَةً نُنَّا اسْوَدَ بَنٍ عَلِيمٍ نُنَّا عَمَلَةً بَنٍ زَادَ

أَنْ نُنَّا عَلِيَّ بْنَ الْحَكَمِ نُنَّا عَمَلَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَلِئْتُ

رَجُلٌ يَحْفَظُ عِلْمًا فَيَكْتُمُهُ إِلَّا لِقَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجِمًا يَلْجُمُ مِنَ النَّارِ۔

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم کی بات کو یاد کرتا ہے پھر اس کو چھپاتا ہے تو اسے قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے منہ میں آگ کی لگام لگی ہوگی۔
تشریح حدیث:-

حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسائل دین کا کوئی مسئلہ پوچھے اور وہ سے جانتا ہو تو اسے چھپانا اور مسائل کو نہ بتانا سخت ترین گناہ ہے مگر یہاں یہ واضح کر رہے کہ کتمان علم کی وعید کا تعلق دین اسلام کے ان ہی احکام و مسائل سے ہے جن کو سیکھا اور بتانا لازماً ضروری ہو مثلاً ایک شخص مسلمان ہونے کا راز دہر رکھتا ہے اور وہ معلوم کرتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کس طرح لایا جاتا ہے یا کوئی شخص نماز پڑھتا چاہتا ہے اور وہ پاکی و طہارت کے مسائل معلوم کرتا ہے یا نماز کے ضروری مسائل معلوم کرتا ہے تو بتانا لازماً اور ضروری ہے اگر معلوم ہوتے ہوئے نہ انہیں بتایا جائے تو کتمان علم کی وعید میں داخل ہو گا اور عذاب الہی کا مستحق بنے گا۔

کتمان علم کے مسئلے کو تشریح کرتے ہوئے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب دیوبندی رحمہ الباکستانی تحریر فرماتے ہیں کہ

علم کو چھپانے کی یہ سخت وعید انہیں علوم و مسائل کے متعلق ہے جو قرآن کریم میں واضح بیان کئے گئے ہوں اور ان کے ظاہر کرنے اور پھیلانے کی ضرورت ہے وہ

باریک اور دقیق مسائل جو عوام نہ سمجھ سکیں بلکہ خطرہ ہو کہ وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے تو ایسے مسائل و احکام کا عوام کے سامنے نہ بیان کرنا بہتر ہے اور وہ کتمان علم کے حکم میں نہیں ہے آیت مذکورہ میں من الیہینا والہدیٰ سے اسی طرف اشارہ پایا جاتا ہے ایسے ہی مسائل کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ تم اگر عوام کو ایسی حدیثیں سناؤ گے جن کو وہ پوری نہ سمجھ سکیں تو تم ان کو فتنہ میں مبتلا کر دو گے۔ ان تشریحات و توضیحات سے یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ حدیث باب میں کتمان علم کا حکم مطلقاً نہیں ہے بلکہ ضروری علم کے متعلق ہے اور یہ وعید حالات کے تقاضے پر بھر منحصر ہے اس مسئلے کی مزید شرح کے لئے ملاحظہ کیجئے۔

(۲۷۵) قَالَ أَبُو الْخَسَنِ ابْنُ الْقَطْلَانِ وَحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيمٍ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ثَنَا عَمْرُو بْنُ زَادَانَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

(۲۷۶) حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُتْمَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الثُّمَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَلَكْتُكَ عَنْهُ يَغْنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا أَبَدًا لَوْلَا قَوْلُ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَتَيْنِ۔

ترجمہ حدیث۔

حضرت عبدالرحمن بن ہر مزکتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں نبی کریم ﷺ کی حدیث میں سے کچھ بھی بیان نہیں کرتا اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان الذين يكتُمون ما انزل الله من الكتاب (بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں کتاب میں سے اس چیز کو جو جہل کی اللہ تعالیٰ نے) اور دوسری آیت ہے۔

اس حدیث پاک کی ضروری تشریح تو صحیح بھی ماقبل والی حدیث کے تحت گذری چکی ہے اور حدیث ہذا کا باب سے تعلق ظاہر ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتمان علم کی وعید سے بچنے کیلئے رسول اللہ ﷺ کی حدیثیں بیان کیا کرتے تھے ورنہ روایت حدیث کا معاملہ اس قدر سنگین ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ ہر گز حدیث بیان نہ کرتے، جیسا کہ اس کی پوری تفصیل باب التوقی فی الحدیث کے تحت گذر چکی ہے۔

(۲۷۷) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْقُسْقَلَانِيُّ قَنَا خَالَفَ بَنِي تَيْمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَعَنَ أَحَدُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْ لَهَا فَمَنْ كَتَمَ حَدِيثًا فَقَدْ كَتَمَ مَا نَزَّلَ اللَّهُ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اس امت کے اخیر لوگ پہلوں پر لعنت کرنے لگیں گے تو اس وقت جس نے ایک حدیث کو چھپایا تو تحقیق کہ اس نے اللہ کا چل کر وہ حکم کو مخفی رکھا۔

تشریح حدیث:- اذاللعن اخر هذه الامة لولها

حدیث پاک کے اس نکرے کا مطلب یہ ہے کہ جب بعد کے لوگ پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے ان پر لعن و طعن کرنے لگیں گے اور ان کے خلاف زہر افشانی کرنے لگیں گے اور انہیں ہدف ملامت بنانے لگیں گے اور انہیں تنقید و تنقیص کا نشانہ بنانا شروع کر دیں گے تو ایسے وقت میں اظہار حق کے لئے حدیث بیان کرنا ضروری ہو جائے گا اور ان کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا لازم ہو جائے گا لکن اخر هذه الامة سے مراد فاضل باطل، فرق خوارج اور روافض خذلہم اللہ ہے جنہوں نے بغض معاویہ اور حب علی میں غلو کر کے جادہ مستقیم سے دور چلائے، اسی طرح خوارج حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ دونوں کی تکفیر کر کے صراط مستقیم اور معتدل شوراہ سے ہٹ گئے۔ آپؐ فرما رہے ہیں کہ جب تم ایسی حالت پاؤ تو صحابہ کرام کے فضائل و مناقب سے متعلق حدیثیں بیان کرو ان کے فضائل و مناقب سے متعلق حدیث چھپانا اور انہیں مخفی رکھنا لکی ہے جیسے کہ قرآنی حکم کو مخفی رکھنا ہے کیونکہ حضرات صحابہ کرام کی عدالت و ثقاہت کی گواہی تو قرآن نے دیا ہے اس لئے انہیں چھپانا مستحب بلکہ صحابہ کرام کی فضیلت والی احادیث خوب بیان کرو۔

(۲۷۸) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَنَا اللَّهُمَّ بَنِي جَبَلٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ قَنَا يُوسُفُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ سَلَلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ الْجَمْعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَلْجَأُ مِنْ نَارٍ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپؐ فرما رہے تھے کہ جس

سے کسی علم کے متعلق سوال کیا گیا پھر اس نے اس کو چھپالیا تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام لگائی جائے گی۔
تشریح حدیث:-

اس حدیث شریف کی شرح بھی با قبل میں گذر چکی ہے اور حدیث شریف کا باب سے تعلق بھی ظاہر ہے۔
رجال حدیث:-

احمد بن الازہر بن منیع ابوالازہر العبدی البغدادی صدوق کان یحفظ ثم کبر فصار کتابہ اثبت من حفظہ من الحادیۃ عشر مات سنۃ ثلاث وستین۔

الہیثم بن جمیل یفتح الجیم البغدادی ابوسهل نزیل انطاکیۃ ثقة من اصحاب الحدیث الخ۔

عمر بن سلیم نام کے دوراوی ہیں ایک عمرو بن سلیم بن خلاہ الانصاری، دوسرے عمرو بن سلیم امرنی البصری دونوں ہی ثقہ راوی ہیں۔

یوسف بن ابراہیم النخعی ابو سعید الجوهری الواسطی ضعیف ہیں۔

(۲۷۹) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَبَّانٍ بْنُ وَائِلٍ الْقُتَيْبِيُّ أَبُو اسْحَاقَ
الْوَسِطِيُّ قُتَيْبَةُ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ قُتَيْبَةُ مُحَمَّدُ بْنُ ذَابٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَتَمَ عِلْمًا مِمَّا يَنْفَعُ اللَّهَ بِهِ فَيُؤْمِرُ النَّاسَ أَمْرَ الَّذِينَ
لَا حَاجَةَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِإِلْجَامٍ مِنَ النَّارِ۔

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علم کی وہ بات چھپائی جس سے اللہ تعالیٰ دین کے کام میں لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام لگائے گا۔

تشریح حدیث:- من کتما علماً مما ینفع اللہ بہ

مطلب یہ ہے کہ کتمان علم کی وعید مطلق نہیں ہے بلکہ کتمان علم کی وعید روزمرہ پیش آنے والے مسائل و احکام کو نہ بتانے میں ہے جیسا کہ تفصیل گذر چکی ہے البتہ دنیوی و صنعتی اور فنون کو مخفی رکھنا تو یہ جائز ہے اگرچہ مستحسن اور بہتر نہیں اور مناعات دنیویہ کو چھپانے سے اس وعید میں داخل نہ ہوگا۔ اور اگر کوئی

ایسی چیز ہو جو دنیاوی اعتبار سے فائدہ مند ہو مگر اخروی اعتبار سے نقصان دہ ہو تو ایسی چیزوں کو نہ بتانا مستحسن اور بہتر ہے۔

رجل حدیث:-

اسماعیل بن حبان بکسر المہملہ بعدها موحدة الثقفی ابواسحاق القطان اللواسطی صدوق من الحادیة عشرة ۲

عبدالله بن عاصم الجمانی بکسر المہملہ وتشدید المیم ابوسعید البصری صدوق من التسعة ۳

محمد بن داب بغیر همز المدنی کذبہ ابو زرعة من الثامنة ۴

صفوان بن سلیم المدنی ابو عبدالله الزہری مولاهم ثقة مفت عابد رمی بالقدر من الرابعة مات سنة ثلثین وثلاثین وله اثنان وسبعون سنة ۵

عبد الرحمن بن ابی سعید خدری، حضرت ابوسعید خدری صحابی رسول ہیں، اور ابو عبد الرحمن ان کے لڑکے ہیں

(۲۸۰) حَكْفَنًا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ثَنَا أَبُو إِبرَاهِيمَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ الْكَرْبِيسِيُّ عَنِ ابْنِ

عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ

سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَغْلِبُهُ فَكَتَبَهُ الْجَمِ يَوْمَ الْقِيَلَةِ بِلْجَامٍ مِنْ نَارٍ.

ترجمہ حدیث:-

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس سے کوئی علم کی بات دریافت کی جائے جس کو وہ جانتا ہے پھر وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن (اس کے منہ) میں آگ کی لگام لگائی جائے گی۔

تشریح حدیث:- أَلْجَمِ يَوْمَ الْقِيَلَةِ بِلْجَامٍ مِنْ نَارٍ

اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری اٹھنی لکھتے ہیں کہ کتمان علم کرنے والے لوگ کے منہ میں آگ کی لگام داخل کی جائے گی کیوں کہ علم اور بات چیت کی جگہ منہ ہی ہے جس طرح جانوروں کے ناک میں ٹیکل ڈال کر اسے کھینچتے ہیں اسی طرح اس عالم دین کو منہ میں آگ کی لگام ڈال کر کھینچا جائے گا جو مسائل اور احکام جانتے ہوئے بھی مسائل کو نہیں بتاتے ہیں اور حدیث شریف کی اس وعید کے اندر طالب علموں سے اسلامی کتابوں کو روکنا بھی داخل ہے خصوصاً وقف شدہ کتب کو روکنا ہرچہ لوئی اس میں داخل ہے۔

حدیث شریف کی حیثیت:-

اس حدیث شریف پر ائمہ جرح و تعدیل نے نقد کیا ہے چنانچہ بعض علماء محدثین نے اس حدیث کو ضعیف بلکہ موضوع قرار دیا ہے مگر امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کا درجہ دیا ہے اور حاکم نے بھی اس حدیث کی تصحیح کی ہے کیوں کہ مختلف محدثین نے اس حدیث کی تخریج کی ہے چنانچہ امام ابوداؤد، امام احمد بن حنبل، امام ترمذی اور علامہ سخاوی نے بھی مقاصد حسن میں اس حدیث شریف کی تخریج کی ہے۔
رجال حدیث:-

محمد بن عبدالله بن حفص بن ہشام بن زید بن انس بن مالک الانصاری البصری
صلوٰی من الحادیۃ عشرۃ ۲

اسماعیل بن ابراہیم الکراہیسی ابوابراہیم البصری صاحب القوی بضم القاف
لین الحدیث من الثمناۃ مات سنۃ اربع وتسعين ۳

نکر الحافظ فی تقریبہ باسم عبدالله عون راویین الاول عبدالله بن عون بن
ارطبان ابوعون ثقة فاضل من اقران ایوب فی العلم والعمل والسن من السانۃ مات سنۃ
خمسین علی الصحیح والثانی عبدالله بن عون ابی عون بن یزید الہلالی ابو محمد
البغدادی ثقة عابد من العشرة مات سنۃ اثنتین وثلاثین علی الصحیح ۴

محمد بن سیرین الانصاری ابوبکر بن ابی عمر البصری ثقة ثبت عابد کبیر القدر
کان لا یرى الروایۃ بالمعنی من الثالثة مات عشرومئة ۵

آج شب پیر چار بجکر پندرہ منٹ بوقت تجدید تاریخ ۱۶ جمادی الثانیہ ۱۴۲۰ھ مطابق ۲۷ ستمبر ۱۹۹۹ء
برہمادر سہ اسلامیہ عربیہ حوزہ دہلی مسجد مظفر نگر یوپی میں تکمیل الحاجۃ شرح اردو ابن ماجہ جلد اول
کمل ہوئی فلحمد للہ لولا واکھرا

خدایا اس حقیر کی خدمت کو اپنی رضامندی اور اپنے محبوب کی خوشنودی کا ذریعہ بنا اور محض اپنے فضل
و کرم سے اور اپنے محبوب ﷺ کے صدقہ طفیل میں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے اور بندہ سچ
مند ان کے والدین اور حضرات اساتذہ کرام کے لئے ذخیرہ آخرت بنا اور اس شرح کو قبولیت عامہ نصیب فرما
اور مزید خدمت دین کی توفیق عطا فرما، حاسدین کی حسد، مفسدین کے فتنہ و فساد سے حفاظت فرما۔

وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین
المطہرین والائمة المحمّدیین والمجتہدین ومن تبعہم بلحسن الی یوم الدین۔

العبد غلام رسول منظور پتہ روای القسیمی

۱۶/۹/۱۴۲۰ھ ۹۹.۹.۲۷ء لیلة الافین